敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

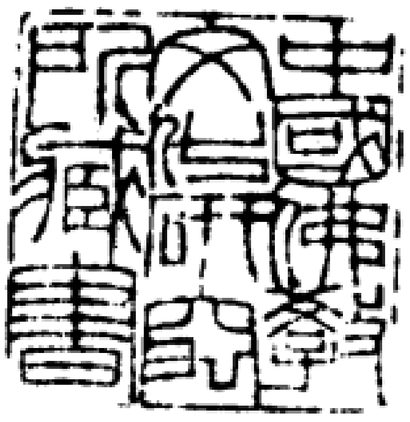
黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 133 册

伯 4062 ～ 4608 號

新文豐出版公司印行

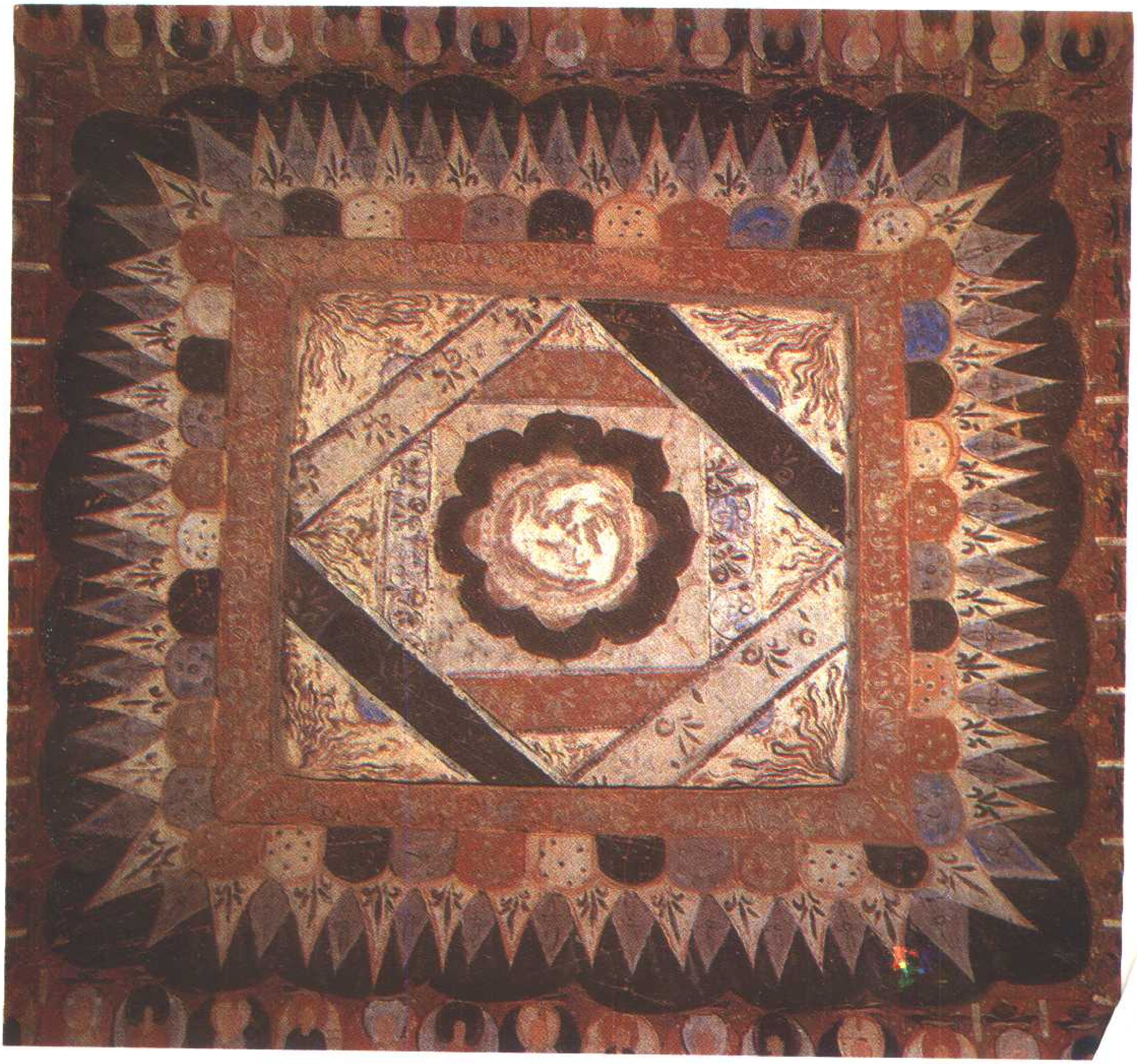


美 2043 號

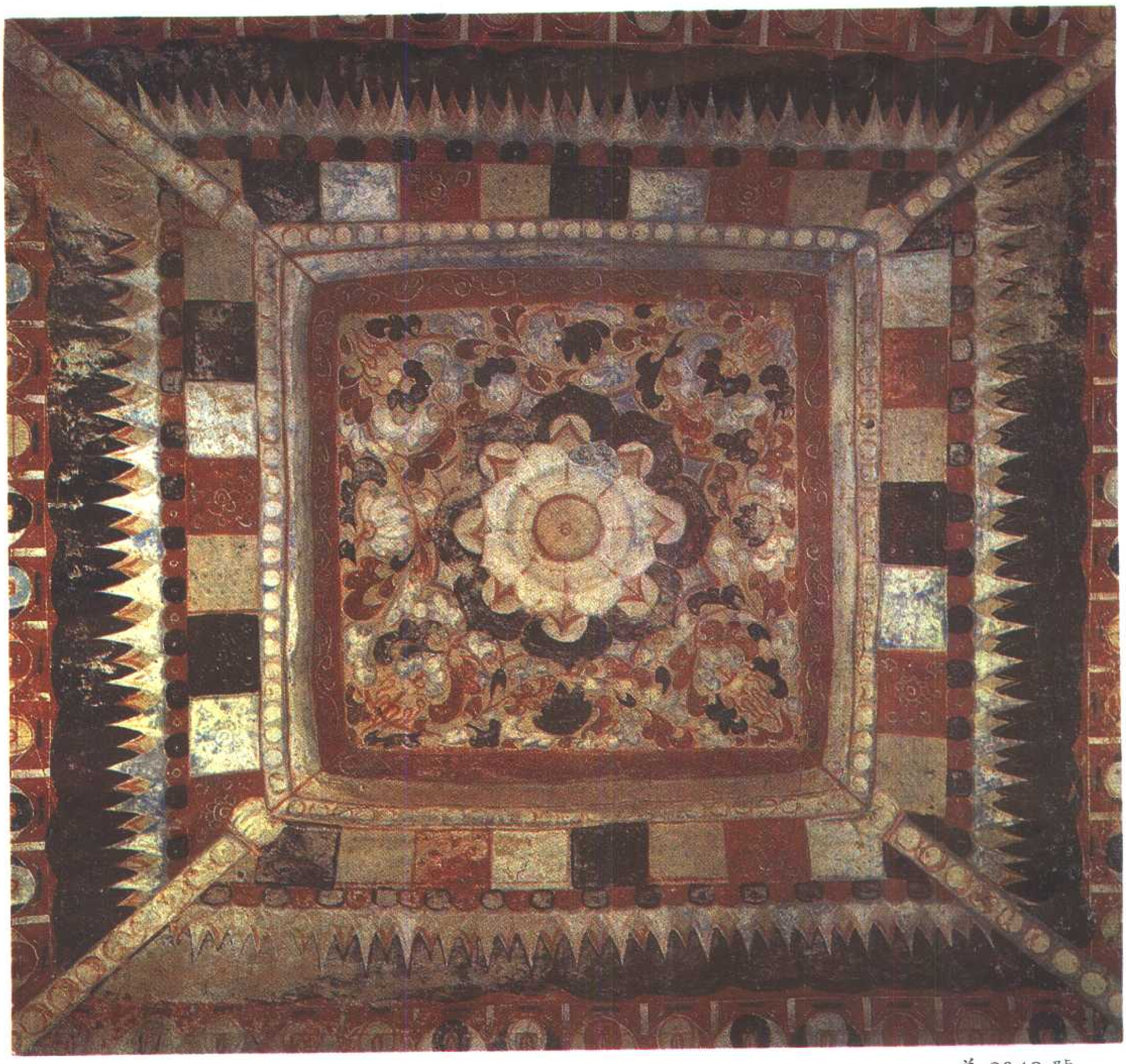
美 2044 號

美 2045 號

美 2046 號

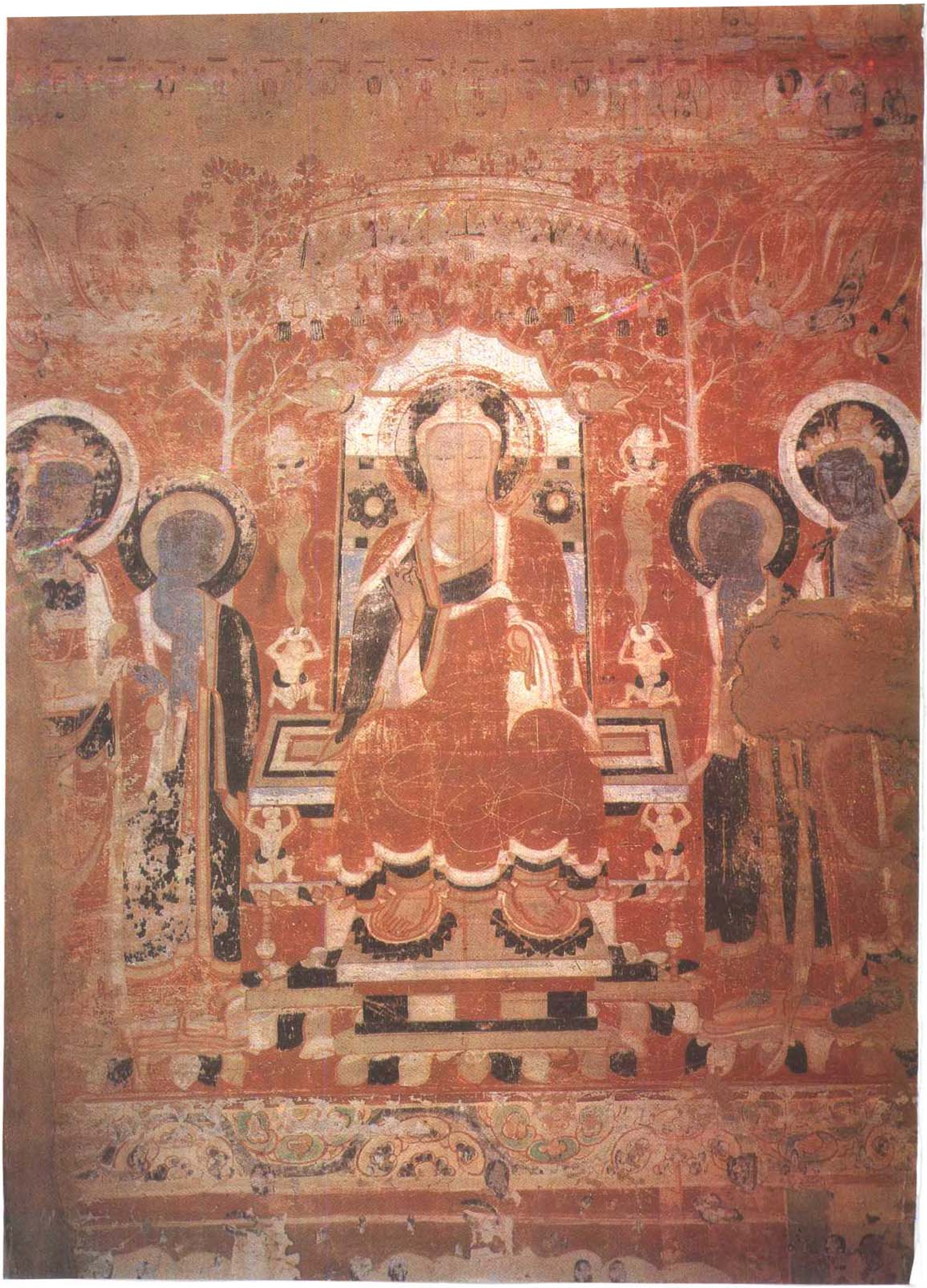


美 2047 號



美 2048 號

◀美 2049 號



美 2050 號

敦煌寶藏第一三三冊目錄

伯四〇六二號　諸襍齋文程式（附深淺放大）　一
伯四〇六二號　背面　小類書（附深淺放大）　四
伯四〇六三號　社司轉帖（附深淺放大）　二二
伯四〇六四號　將軍論（附深淺放大）　二四
伯四〇六五號　表文範式（附深淺放大）　二九
伯四〇六六號　太上一乘海空智藏經（附深淺放大）　三一
伯四〇六六號　背面　千字文　三一
伯四〇六七號　千臂千眼觀音圖　三四
伯四〇六八號　妙法蓮華經　三四
伯四〇六八號　背面　于闐文　三六
伯四〇六九號　上疏殘文八行　三七
伯四〇七〇號　被愩地藏菩薩圖　三七
伯四〇七一號　十一曜見生圖等曆算玄文　三八
伯四〇七一號　大佛頂如來頂髻白蓋陁羅尼神咒　四二
伯四〇七一號　藏文一葉　四五
伯四〇七二號　臥疾禮懺文　四五
伯四〇七二號　背面　祈願文（附殘牒及詩一首）　四六
伯四〇七二號　背面　詩經小雅谷北鄭箋　五〇
伯四〇七三號　文子（附深淺放大）　五一
伯四〇七三號　背面　唐德宗大事記（附深淺放大）　五二
伯四〇七四號　行脚僧像（或謂卽達摩多羅像，參見伯三〇七五、伯四〇二九號）（附深淺放大）　五五
伯四〇七五號　法華經卷七、觀世音經（附深淺放大）　五八
伯四〇七五號　背面　發誓文　五八
伯四〇七六號　印本千佛像　六一
伯四〇七七號　文殊師利菩薩雕像幷題記（附深淺放大）　六三
伯四〇七八號　印本千佛像　六五

伯四〇七九號　祈願文（附深淺放大）　六六
伯四〇七九號　背面　佛門領文四句（附深淺放大）　六六
伯四〇八〇號　神像（附深淺放大）　六九
伯四〇八一號　淨土寺保全戒弁等施食報恩啓　七一
伯四〇八二號　金獅圖、觀音圖　七二
伯四〇八三號　唐清奴買牛契　七三
伯四〇八四號　平康鄉百姓郭憨子牒　七四
伯四〇八五號　太公家教（附深淺放大）　七五
伯四〇八六號　印本千佛圖像　七八
伯四〇八七號　印本千佛圖像　七八
伯四〇八八號　維摩詰經注　七九
伯四〇八九號　于闐文　八一
伯四〇九〇號　如來像（附深淺放大）　八二
伯四〇九一號　于闐文及朱印（附深淺放大）　八四
伯四〇九二號　新集襍別紙知聞來往別紙八十八首　八六
伯四〇九三號　甘棠集　九八
伯四〇九四號　王梵志詩集　一一五
伯四〇九四號　夫子勸世詞　一一七
伯四〇九五號　八大金剛像　一一八
伯四〇九六號　八大金剛像（附深淺放大）　一一九
伯四〇九七號　金剛般若波羅蜜多經　一二四
伯四〇九八號　八大金剛像　一二八
伯四〇九八號　金剛般若波羅蜜經　一三〇
伯四〇九九號　于闐文文件（附首頁深淺放大）　一三二
伯四一〇〇號—四四九九號（闕號）　一四六
伯四五〇〇號　佛說齋法清淨經（附深淺放大）　一五三
伯四五〇一號　一切如來尊勝佛頂陁羅尼加句靈驗本　一五二
伯四五〇二號　妙法蓮華經卷第五　一六五
伯四五〇三號　柳公權書金剛般若波羅蜜經　一八二
伯四五〇三號　背面　殘書簡　一九八
伯四五〇四號　摩訶般若波羅蜜經卷第十二第十三　二一一
伯四五〇五號　四分律比丘戒本　二四六
伯四五〇六號　金光明經卷第三第四（附深淺放大）　二四七
伯四五〇六號　佛說無量壽經卷一（附深淺放大）　二四九
伯四五〇七號　道行般若經卷第二（附深淺放大）
伯四五〇八號　唐太宗書溫湯銘
伯四五〇九號　古文尚書顧命

伯四五一〇號　歐陽詢書化度寺故僧邕禪師舍利塔銘　二五〇
伯四五一一號　佛說觀世音經　二五一
伯四五一二號　金字藏經（附深淺放大）　二五三
伯四五一三號　繪圖妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　二五五
伯四五一四號　普光佛像等　二五七
伯四五一四號　施物賬　二五八
伯四五一四號　木刻大聖毗沙門天王像　二六〇
伯四五一四號　木刻文殊師利像　二六二
伯四五一四號　木刻阿彌陀像　二八〇
伯四五一四號　木刻觀自在菩薩像　二八一
伯四五一四號　阿彌陀像　二八二
伯四五一四號　地藏菩薩像　二八三
伯四五一四號　觀世音菩薩像　二八四
伯四五一四號　曹元忠雕佛像題記　二八六
伯四五一四號　木刻大聖毗沙門天王　二八八
伯四五一四號　木刻文殊師利像　二八九
伯四五一四號　印本觀音像　二九〇
伯四五一四號　木刻佛畫　二九二
伯四五一四號　木刻佛畫　二九三
伯四五一四號　水彩繪曼陀羅　二九四
伯四五一四號　彩繪觀音像、　二九四
伯四五一四號　能生不能生鏡　二九五
伯四五一四號　印本千佛像　三〇一
伯四五一五號　印本金剛般若波羅蜜經　三〇五
伯四五一六號　印本金剛般若波羅蜜經　三〇六
伯四五一七號　剪紙佛像　三〇七
伯四五一七號　依刺孔透墨印成佛像三尊　三〇八
伯四五一七號　色繪佛像一尊　三一〇
伯四五一七號　剪刻佛像二尊　三一〇
伯四五一七號　剪刻紙為塔形兩面又有彩繪佛像　三一〇
伯四五一八號　色繪佛像一尊　三一一
伯四五一八號　供養人像　三一一
伯四五一八號　天壽二年寶勝奏狀　三一一
伯四五一八號　色繪千臂千眼菩薩　三一一
伯四五一八號　色繪觀音像　三一一
伯四五一八號　色繪佛像五尊　三一一
伯四五一八號　象怪野豬怪像　三一一
伯四五一八號　兩色繪千臂觀音像　三一一
伯四五一八號　中書門下牒　三一一
伯四五一八號　坐佛像　三一一
伯四五一八號　色繪坐佛像一尊　三一一
伯四五一八號　樊押牙狀　三一二
伯四五一八號　釋迦佛像　三一二
伯四五一八號　兩千臂觀音並立蓮花上　三一二
伯四五一八號　白象馱經　三一二

伯四五一八號　佛像坐蓮花上　三二三
伯四五一八號　色繪坐佛像　三二四
伯四五一八號　色繪六臂觀音　三二四
伯四五一八號　色繪觀音像　三二五
伯四五一八號　千手千眼大悲佛　三二五
伯四五一八號　陀羅中央繪千臂佛　三二六
伯四五一八號　佛像下立一侍者　三二七
伯四五一八號　佛像下立一侍者　三二八
伯四五一八號　佛在蓮花座上　三二八
伯四五一八號　二女像，一女手執日月，一女手捧杯盞　三二九
伯四五一八號　色繪曼陀羅　三二九
伯四五一八號　墨繪千首千臂佛　三三〇
伯四五一八號　天王像　三三〇
伯四五一八號　六首六手童子像　三三一
伯四五一八號　辛卯年當宅點物賬　三三一
伯四五一八號　墨繪佛像　三三二
伯四五一八號　淡色繪曼陀羅　三三二
伯四五一八號　佛菩薩三尊像　三三三
伯四五一八號　菩薩立像　三三三
伯四五一八號　佛壇圖　三三四
伯四五一八號　菩薩像　三三五
伯四五一八號　地藏菩薩像　三三五
伯四五一八號　六首六手神像　三三六

伯四五一八號　塔形剪紙　三三七
伯四五一八號　行脚僧像（或云即寶勝像，或云即達摩多羅像）　三三八
伯四五一九號　曼陀羅　三三八
伯四五二〇號　般若波羅蜜多心經　三三九
伯四五二一號　西域佛經（間有漢字譯文）　三四一
伯四五二二號　受八關齋戒文　三五八
伯四五二二號　背面　宅經（占鎮宅法第十）　三六二
伯四五二三號　色繪地藏菩薩十王經　三六五
伯四五二四號　破魔變文畫卷并文　三六九
伯四五二五號　中阿含經卷第三相應品羅云經第四　三八二
伯四五二五號　中阿含經卷第七舍梨子相應品大拘絺羅經第九　三八三
伯四五二五號　中阿含經卷第二十二穢品經第一　三八四
伯四五二五號　中阿含經卷第二十七林品達梵行經第五　三八四
伯四五二五號　中阿含經卷第二十八林品瞿曇彌經第十　三八五
伯四五二五號　中阿含經卷第三十三大品釋問經第十八　三八五
伯四五二五號　中阿含經卷第四十四根本分

別品鸚鵡經第九　三八六

伯四五二五號　中阿含經卷第四十七心品獵師經第七　三八七

伯四五二五號　中阿含經卷第四十九雙品聖道經第三　三八七

伯四五二五號　中阿含經卷第五十大品牟犂破羣邪經第二　三八八

伯四五二五號　中阿含經卷第六十例品愛生經第五　三八九

伯四五二五號　雜阿含經卷第二　三九二

伯四五二五號　雜阿含經卷第四　三九三

伯四五二五號　雜阿含經卷第六　三九三

伯四五二五號　雜阿含經卷第十五　三九四

伯四五二五號　雜阿含經卷第十六　三九四

伯四五二五號　雜阿含經卷第十八（倒數第三行起）　三九五

伯四五二五號　雜阿含經卷第二十四　三九六

伯四五二五號　雜阿含經卷第三十七　三九六

伯四五二五號　雜阿含經卷第四十四、四十五　三九七

伯四五二五號　雜阿含經卷第四十九、第五十　三九八

伯四五二五號　七言詩一首、四言唱本一通　四〇〇

伯四五二五號　增一阿含經卷第十二　四〇二

伯四五二五號　增一阿含經卷三十六重品第三十七之二　四〇三

伯四五二五號　增一阿含經卷第三十一、第三十三　四〇三

伯四五二五號　增一阿含經卷第三十八（倒數第三行）　四〇四

伯四五二五號　增一阿含經卷第四十三善惡品第四十五　四〇五

伯四五二五號　增一阿含經卷第四十三　四〇六

伯四五二五號　增一阿含經卷第五十（倒數第七行起）　四〇六

伯四五二五號　長阿含經卷第一、第十九第四分世紀經地獄品第四　四一〇

伯四五二五號　長阿含經卷第二十一第四分世記經戰鬥品第十　四一一

伯四五二五號　大方等大集經卷第十六　四一二

伯四五二五號　緇門百歲篇　四一三

伯四五二五號　放妻書一道　四一四

伯四五二五號　都頭呂富定喪馬狀　四一五

伯四五二五號　賬簿　四一五

伯四五二五號　經抄一卷　四一六

伯四五二五號　曹節度使函件　四一七

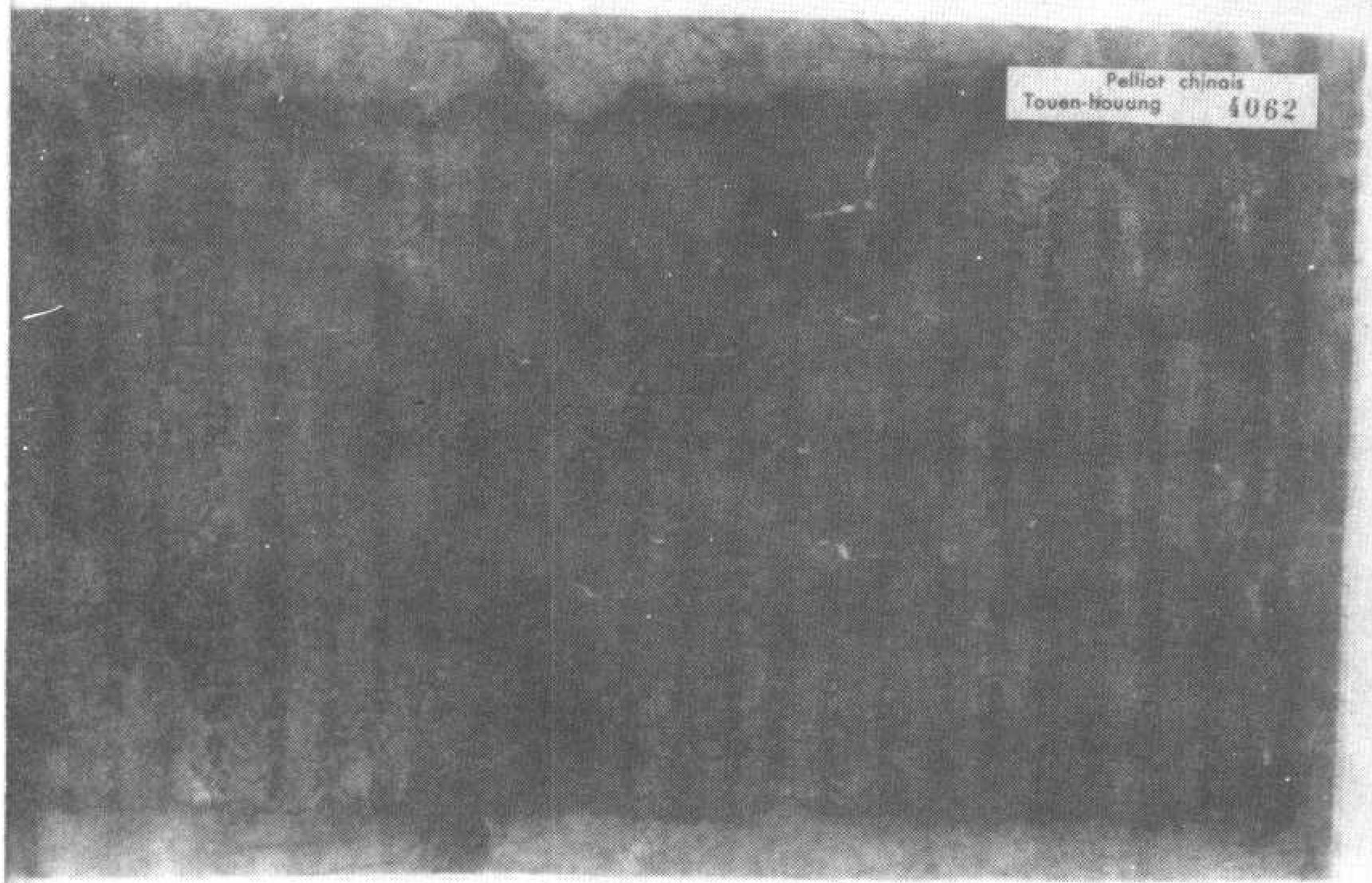
伯四五二五號　酒賬　四一七

伯四五二五號　燃燈齋文一道　四一八

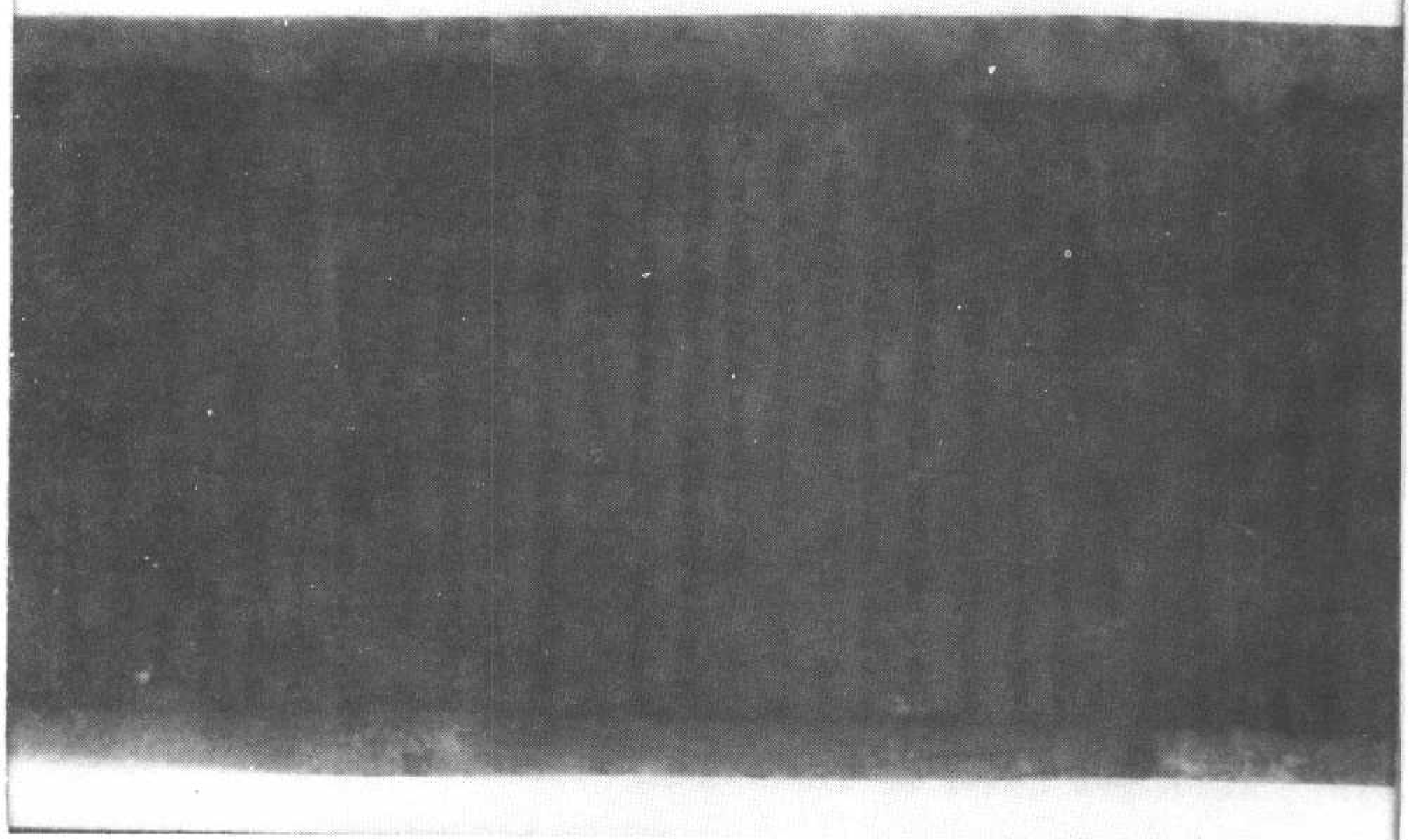
伯四五二五號　養女養子契約　四二〇
伯四五二五號　瓜州義郎牒狀　四二一
伯四五二五號　大方廣佛華嚴經卷第二十六　四二二
伯四五二五號　金剛般若波羅蜜經　四二二
伯四五二五號　大方等大集經卷第二十　四二三
伯四五二六號　大乘無量壽經一卷　四二七
伯四五二七號　大乘無量壽經一卷　四二九
伯四五二八號　大乘無量壽經一卷　四三一
伯四五二九號　佛說大乘稻芊經一卷　四三四
伯四五三〇號　大乘無量壽經　四三六
伯四五三一號　大乘無量壽經　四三九
伯四五三二號　大乘無量壽經　四四一
伯四五三三號　大乘無量壽經　四四四
伯四五三四號　不空羂索咒經　四四六
伯四五三五號　佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經　四四七
伯四五三六號　佛經論釋　四四九
伯四五三六號　背面　七月十五日盂蘭盆會文、合邑文、造佛堂文、亡文
伯四五三七號　佛頂尊勝陀羅尼經　四四九
伯四五三八號　妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四　四五〇
伯四五三九號　佛說藥師經　四五三
伯四五三九號　背面　藏文字母十行　四五四
伯四五四〇號　妙法蓮華經卷第一方便品第二　四五八
伯四五四一號　大乘無量壽經　四五九
伯四五四二號　糧米賬　四六〇
伯四五四三號　般若波羅蜜經　四六三
伯四五四四號　妙法蓮華經卷第一方便品第二　四六五
伯四五四五號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷上　四六七
伯四五四六號　大乘無量壽經　四六八
伯四五四七號　般若波羅蜜經　四七〇
伯四五四八號　造立形像福報經　四七一
伯四五四九號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十五　四七二
伯四五五〇號　般若波羅蜜多心經　四七三
伯四五五一號　大乘無量壽經　四七三
伯四五五一號　背面　藏文三行　四七五
伯四五五二號　大乘無量壽經　四七五
伯四五五三號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　四七八
伯四五五四號　藥師經　四八〇
伯四五五五號　大般若波羅蜜多經卷第二百五十四　四八一

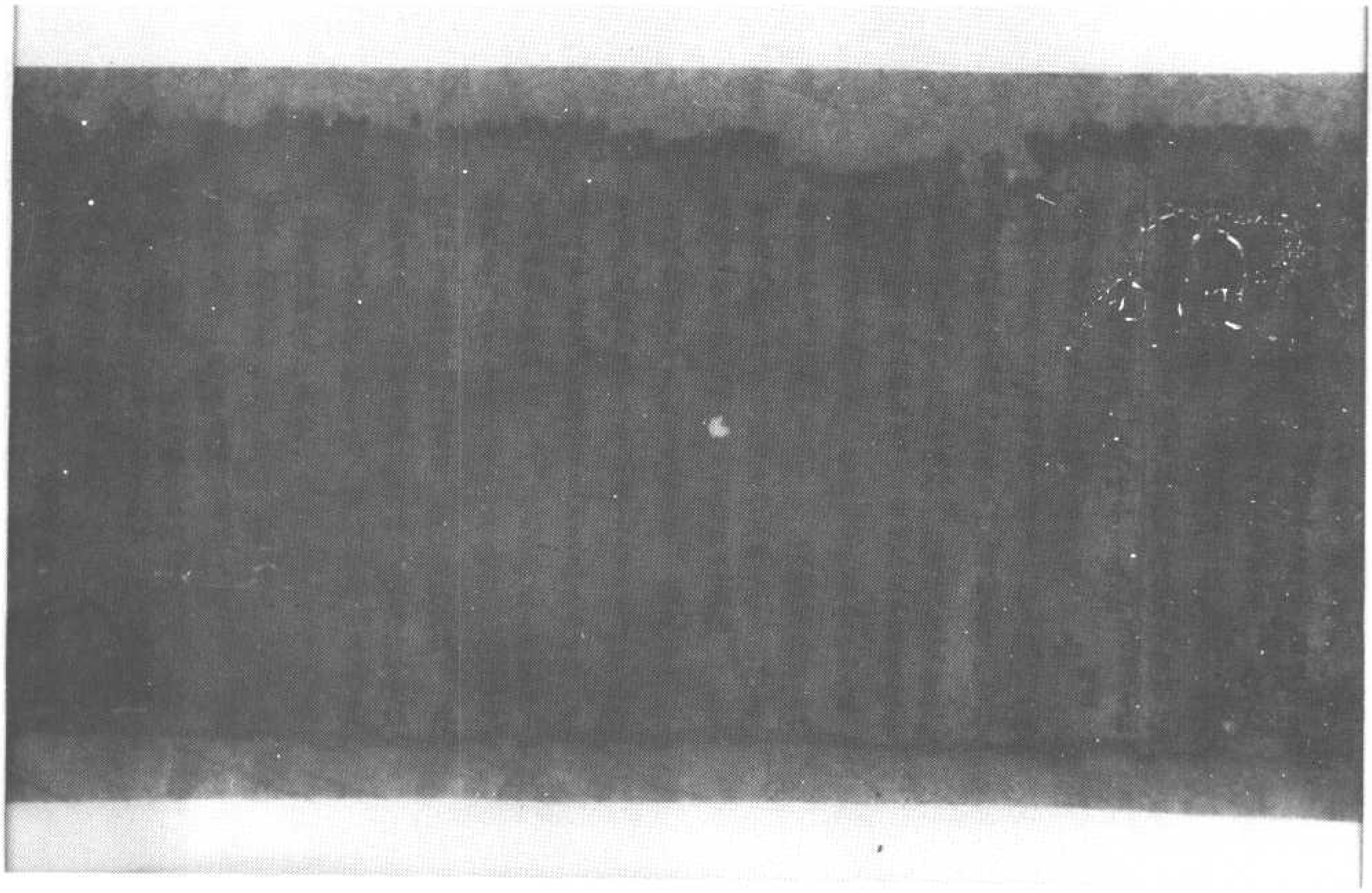
伯四五五六號　妙法蓮華經卷第二　四八六
伯四五五七號　金剛般若波羅蜜多經　四八六
伯四五五八號　諸法無行經卷上　四八九
伯四五五九號　靈真戒拔除生死濟苦經　四九一
伯四五六〇號　孝順樂讚一本　四九一
伯四五六〇號　五台山讚一本　四九四
伯四五六一號　般若波羅蜜經　四九七
伯四五六二號　老君一百八十戒敘（上接伯四七三一號）　四九八
伯四五六三號　救疾病經殘卷　四九八
伯四五六四號　楞伽師資記　四九九
伯四五六五號　四分律比丘含注戒本卷下　四九九
伯四五六六號　大方廣佛華嚴經卷第五十　五〇〇
伯四五六七號　妙法蓮華經疏（擬）　五〇二
伯四五六八號　大乘無量壽經　五〇四
伯四五六九號　大寶積經雜抄　五〇六
伯四五六九號　背面　咒語用梵文譯音　五〇七
伯四五七〇號　賢愚經卷第二降六師品第十四　五〇七
伯四五七一號　佛說天地八陽神咒經　五一〇
伯四五七二號　有作觀身讚文　五一一
伯四五七三號　維摩詰所說經卷上佛國品第一　五一二
伯四五七三號　維摩詰所說經卷上佛國品第一（接上）　五一二
伯四五七四號　殘佛經（附深淺放大）　五一三
伯四五七五號　妙法蓮華經卷第一序品第一　五一五
伯四五七六號　佛母經　五一六
伯四五七六號　背面　妙法蓮華經卷第四授學無學人記品第九　五一六
伯四五七七號　大明咒藏摩賀般若波羅蜜多心經　五一七
伯四五七七號　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四　五一七
伯四五七八號　金剛般若波羅蜜經（附深淺放大）　五一八
伯四五七九號　妙法蓮華經卷第四提婆達多品第十二　五三二
伯四五八〇號　光讚經卷第七摩訶般若波羅蜜觀品第十七　五三三
伯四五八一號　金剛般若波羅蜜多經　五三四
伯四五八二號　摩訶般若波羅蜜經卷第十一隨喜品第三十九　五三五
伯四五八三號　殘佛經　五三五
伯四五八四號　大智度論卷第十九釋初品中三十七品義第三十一　五三六
伯四五八五號　百家姓　五三七
伯四五八六號　瑜伽師地論卷第二十六　五三八

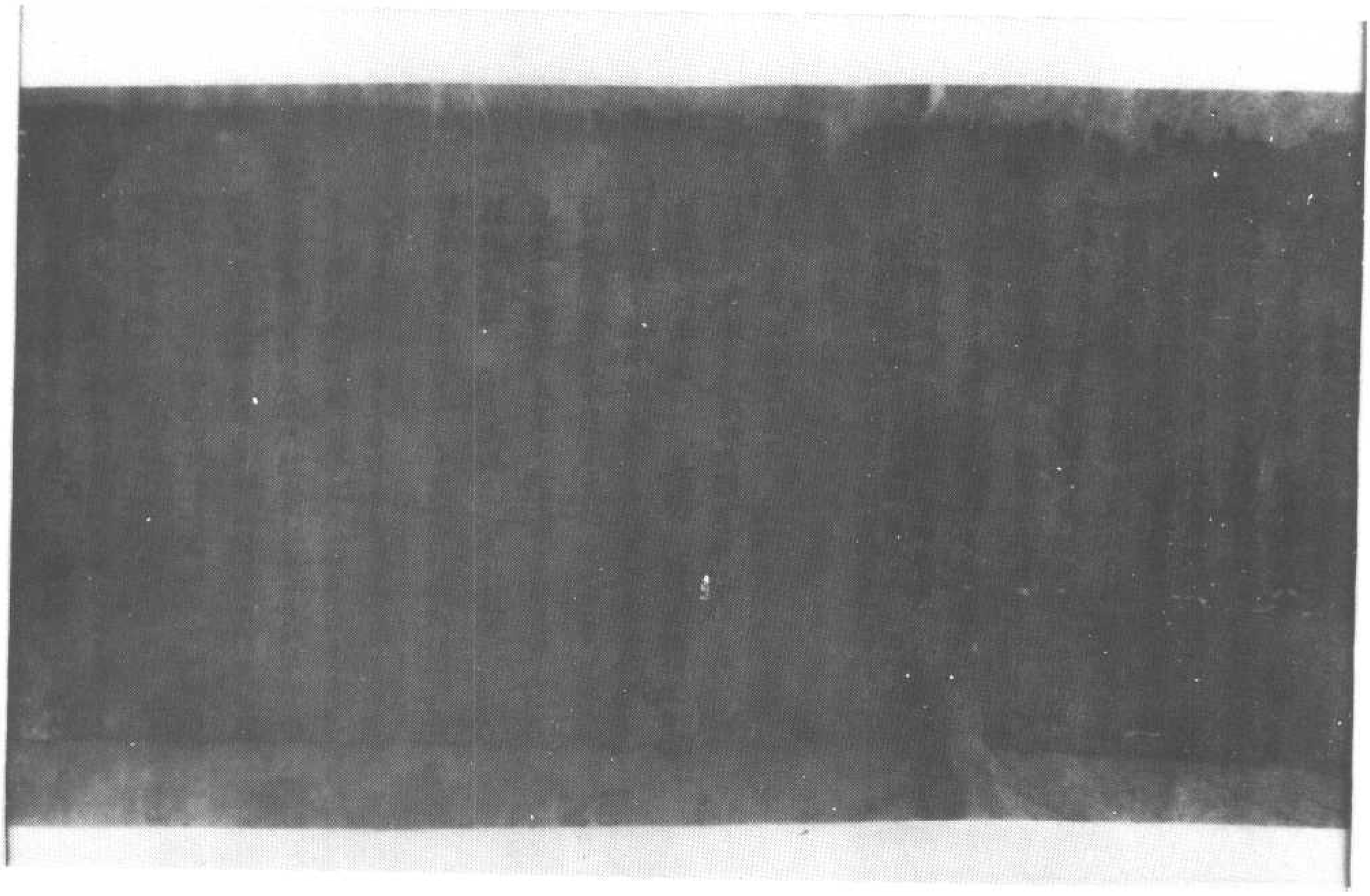
伯四五八七號　諸星母陀羅尼經（附深淺放大）　五三九
伯四五八八號　太公家教　五四九
伯四五八九號　大乘無量壽經　五五一
伯四五八九號　大般若波若蜜多經卷第二百九十九　五五三
伯四五九〇號　大寶積經第一百零三善住意天子會第三十六之二開實義品（附深淺放大）　五五四
伯四五九一號　金剛般若波若蜜多經　五五九
伯四五九二號　金剛般若波若蜜多經　五六〇
伯四五九三號　金剛般若波若蜜多經殘卷　五六五
伯四五九四號　大乘無量壽經　五六六
伯四五九五號　大乘論釋　五六八
伯四五九六號　大般若波羅蜜多經卷第三百廿三　五六九
伯四五九七號　和菩薩戒文、西方樂讚文、佛母讚文、十二光禮法身禮等唱讚文集　五八〇
伯四五九七號背面　光化三年四年等雜寫書函等　五八七
伯四五九八號　大乘無量壽經　五九六
伯四五九九號　大乘無量壽經　五九八
伯四六〇〇號　大乘無量壽經　六〇一
伯四六〇一號　大乘無量壽經　六〇三
伯四六〇二號　佛說阿彌陀經　六〇五
伯四六〇三號　維摩詰經　六〇七
伯四六〇四號　妙法蓮華經卷第五如來壽量品第十六　六一三
伯四六〇五號　大般若波羅蜜多經卷第三百六十七　六一五
伯四六〇六號　二月八日文　六一七
伯四六〇七號　沙州藏內部帙中遺失經律論數目　六一八
伯四六〇八號　難卷齋文　六一九
伯四六〇八號　十空讚、南宗讚　六二〇
伯四六〇八號背面　五台山讚文

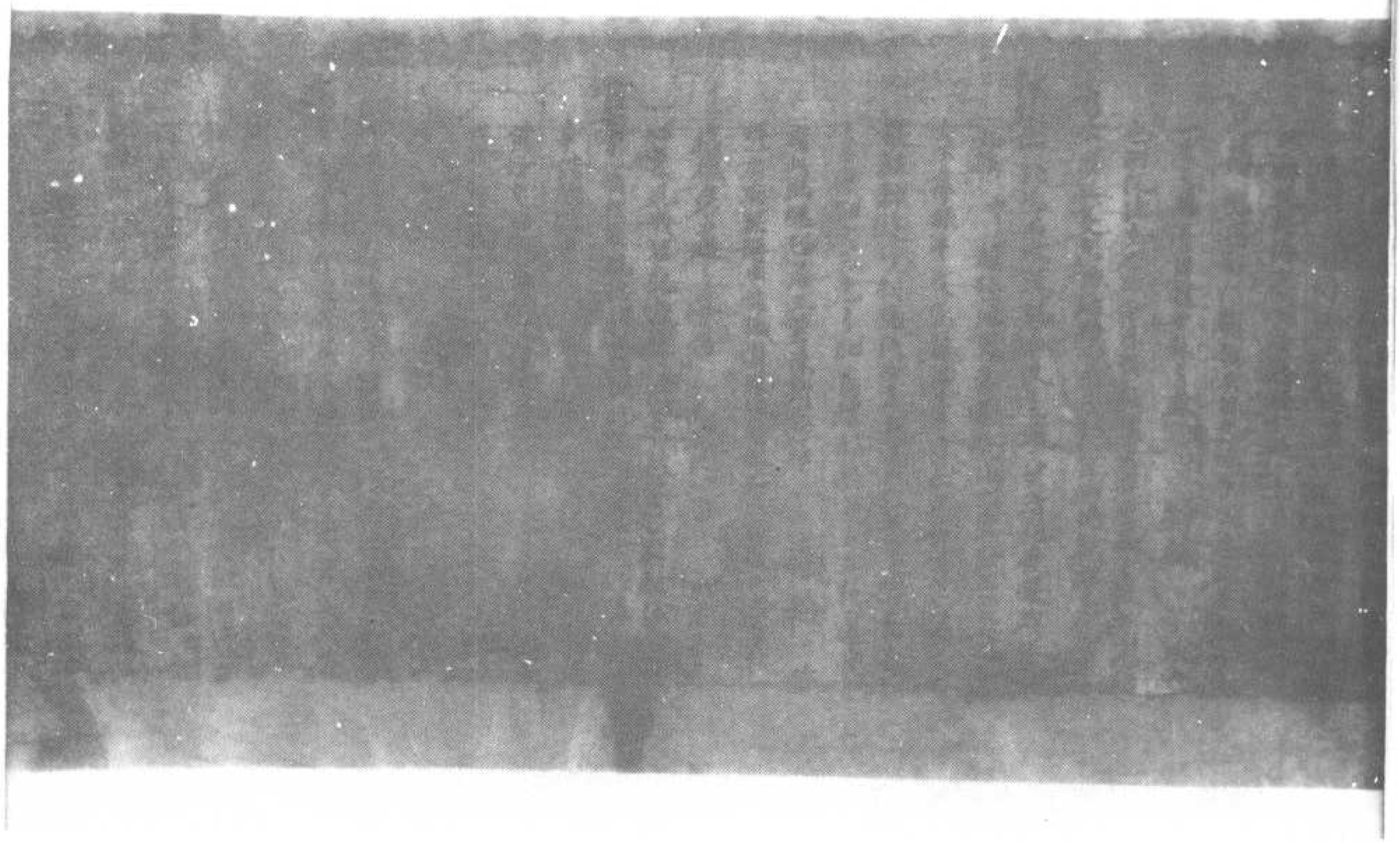


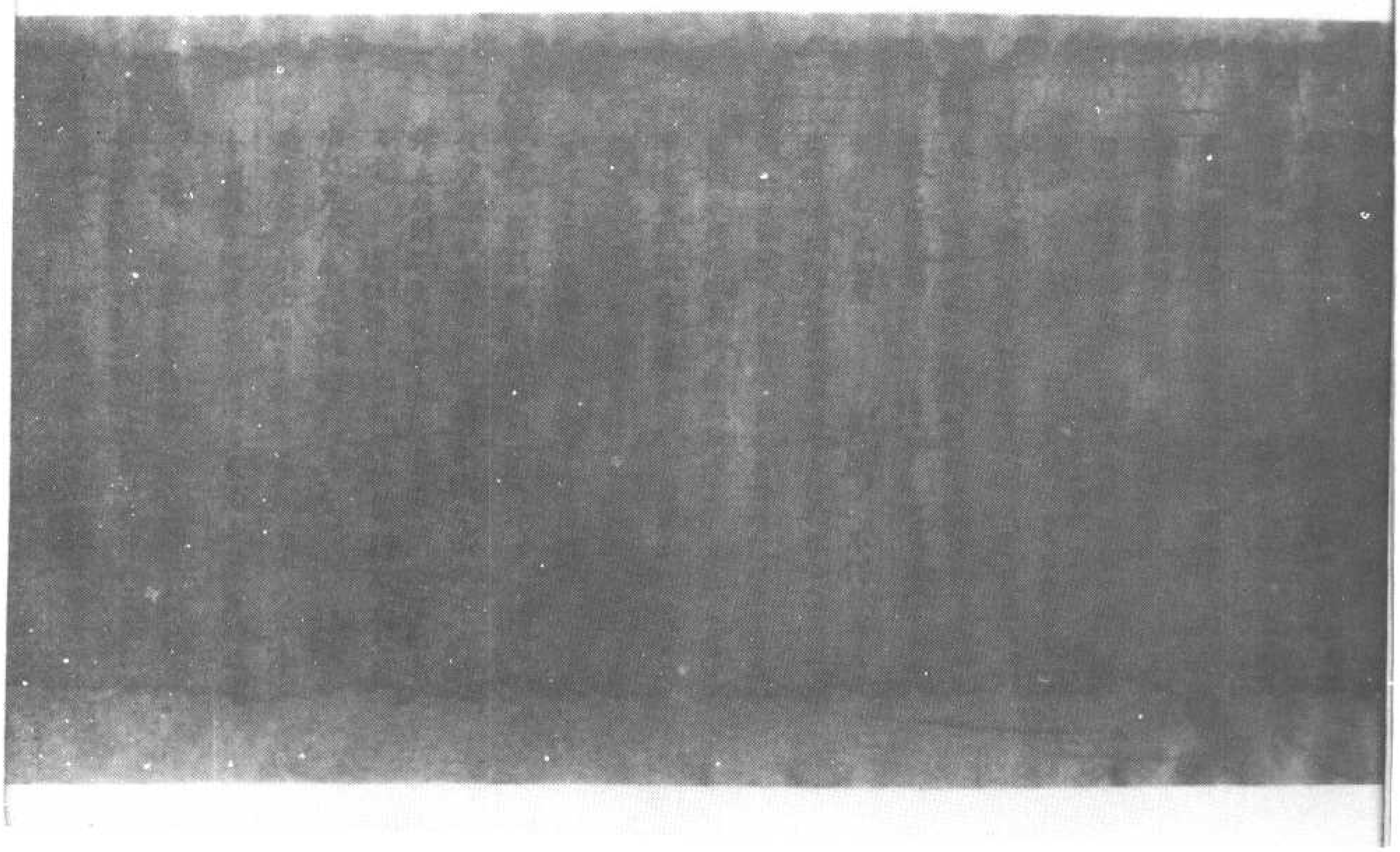
（大放淺深附）式程文齋禊諸　號二六〇四伯

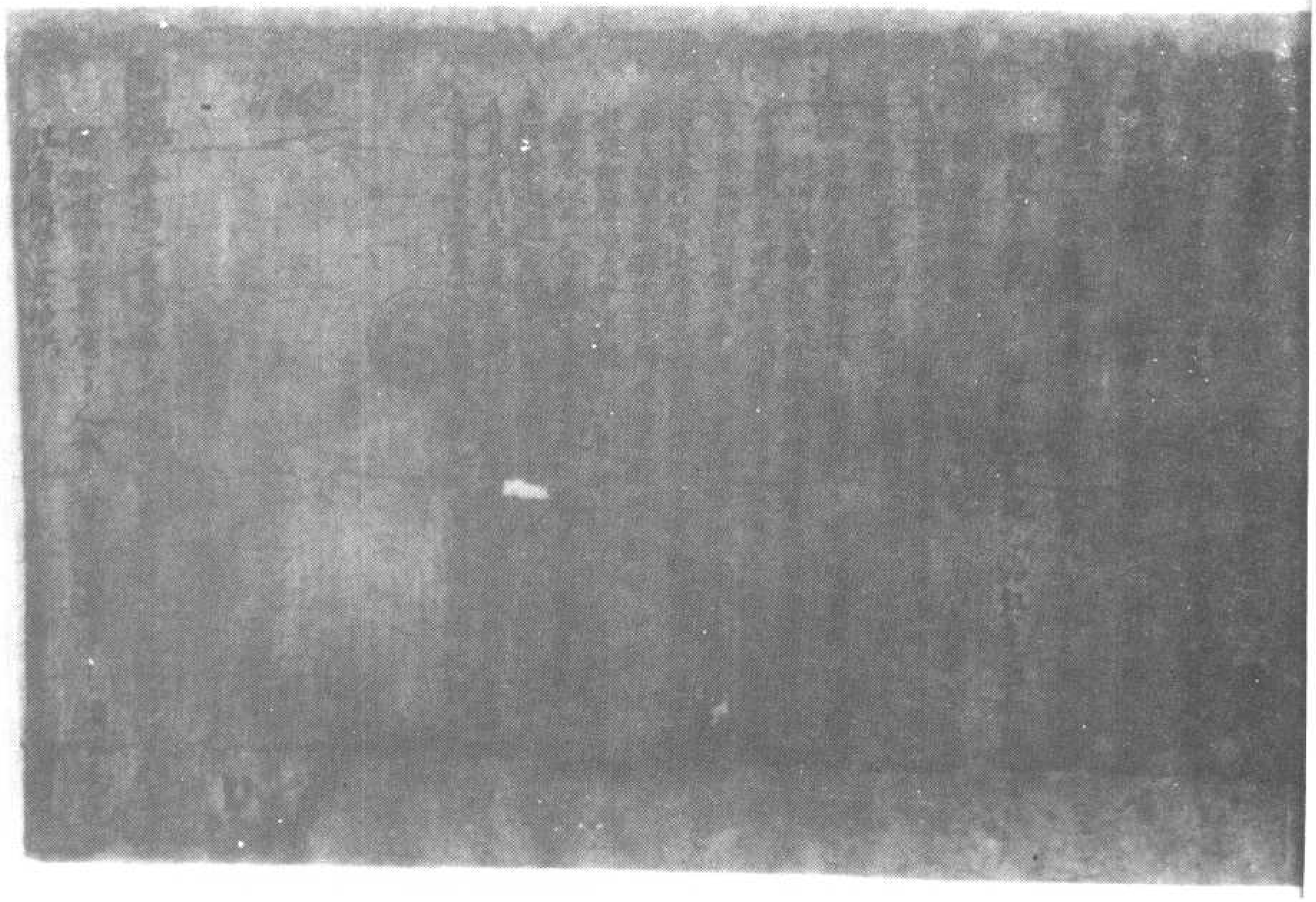




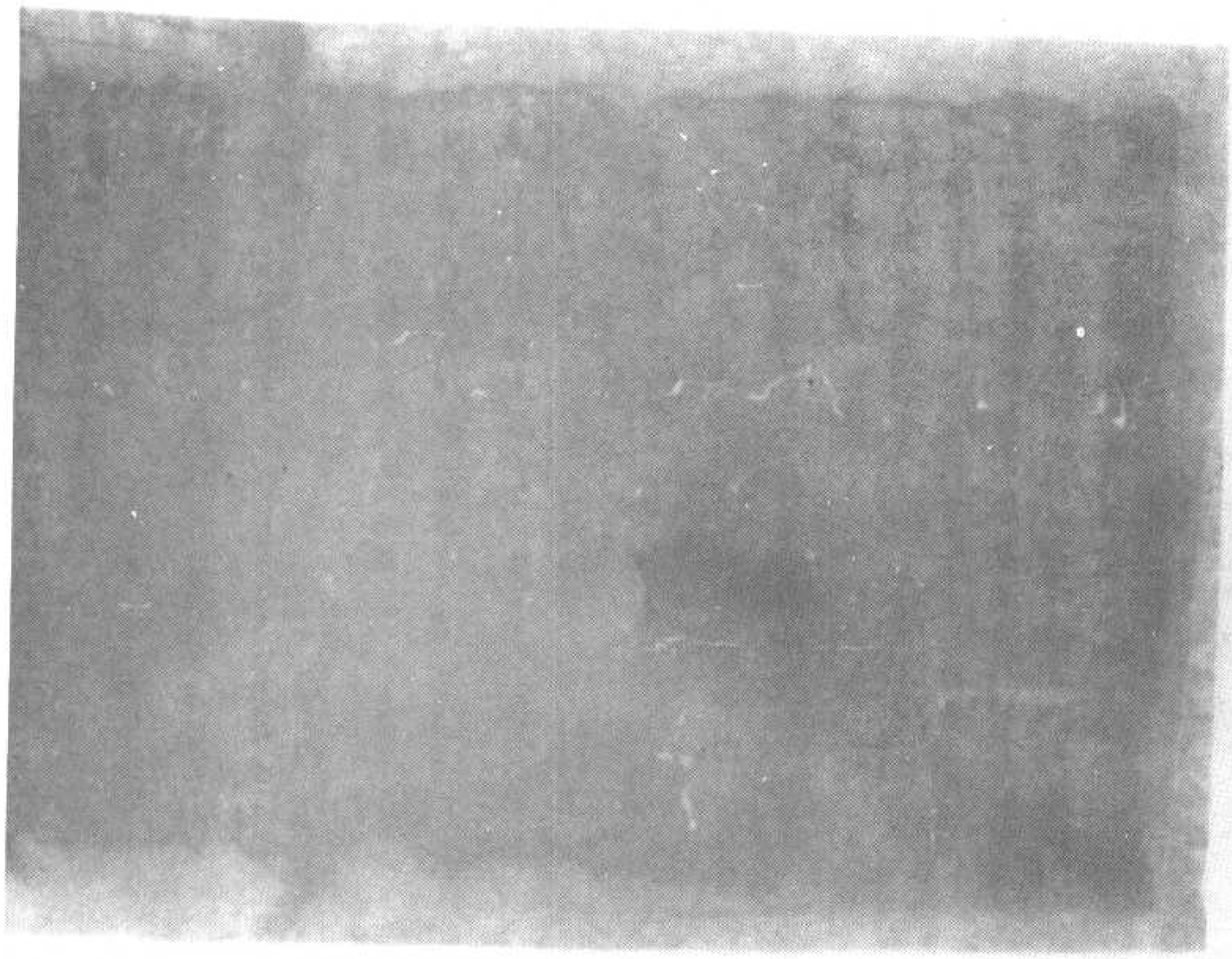


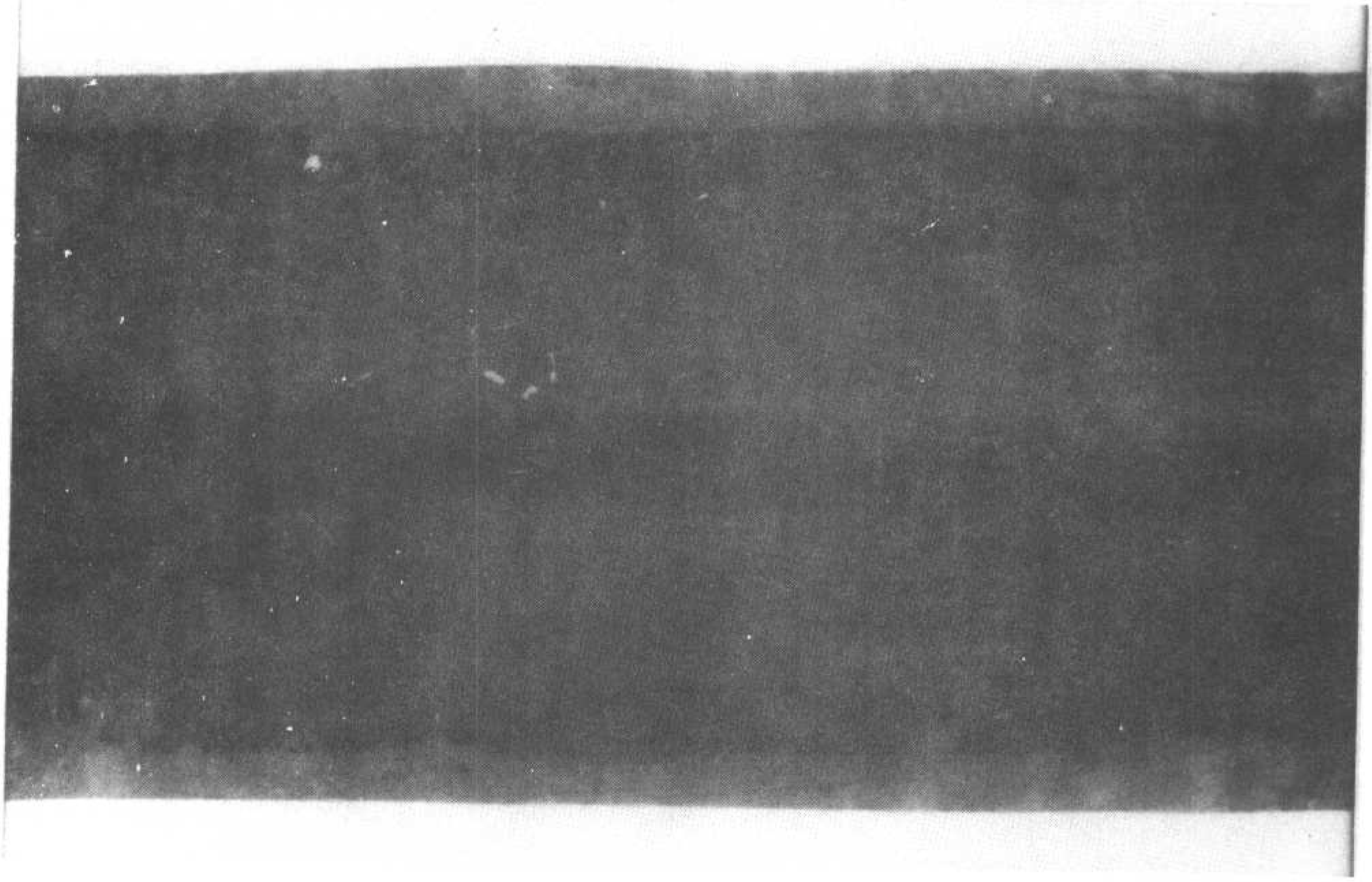


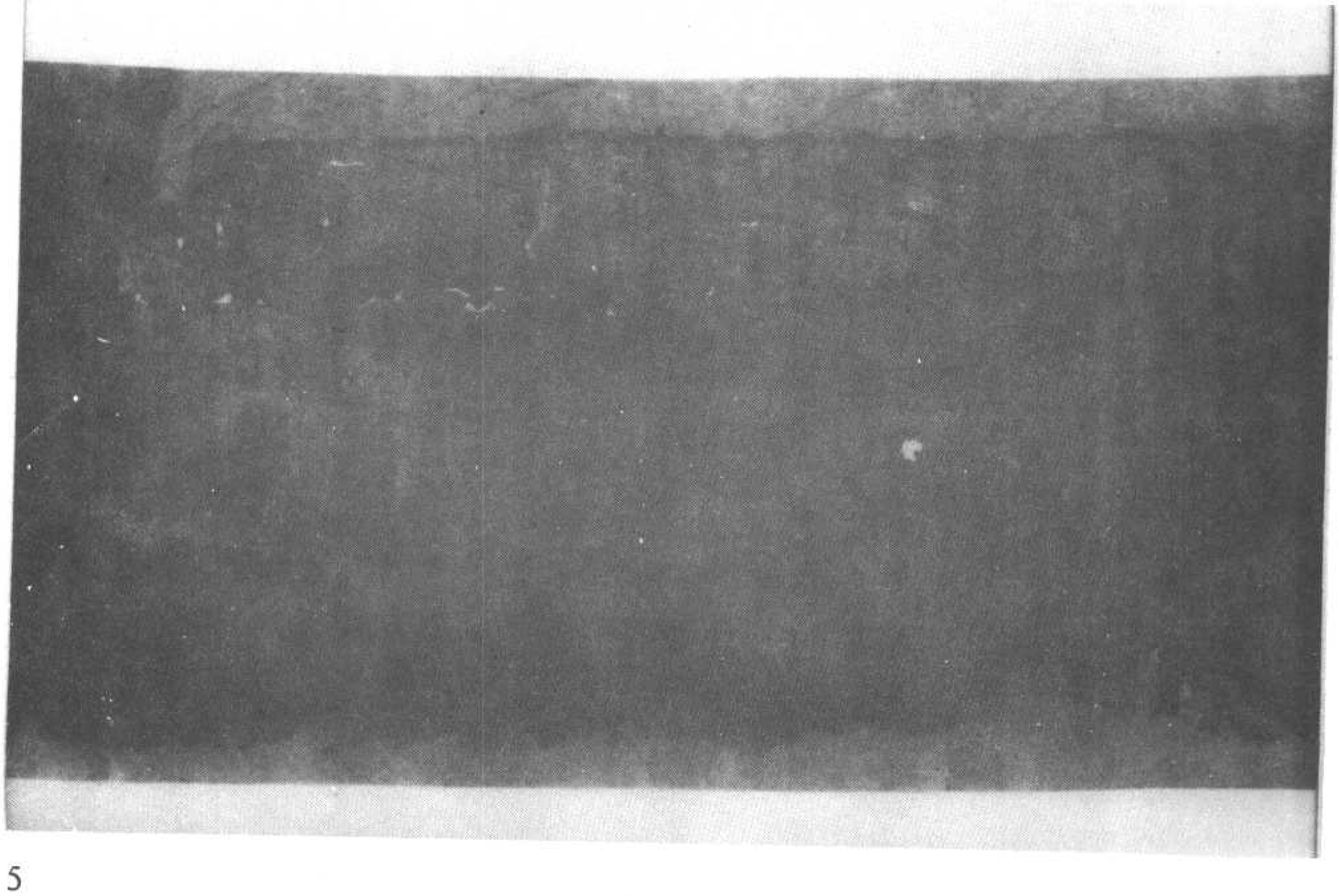


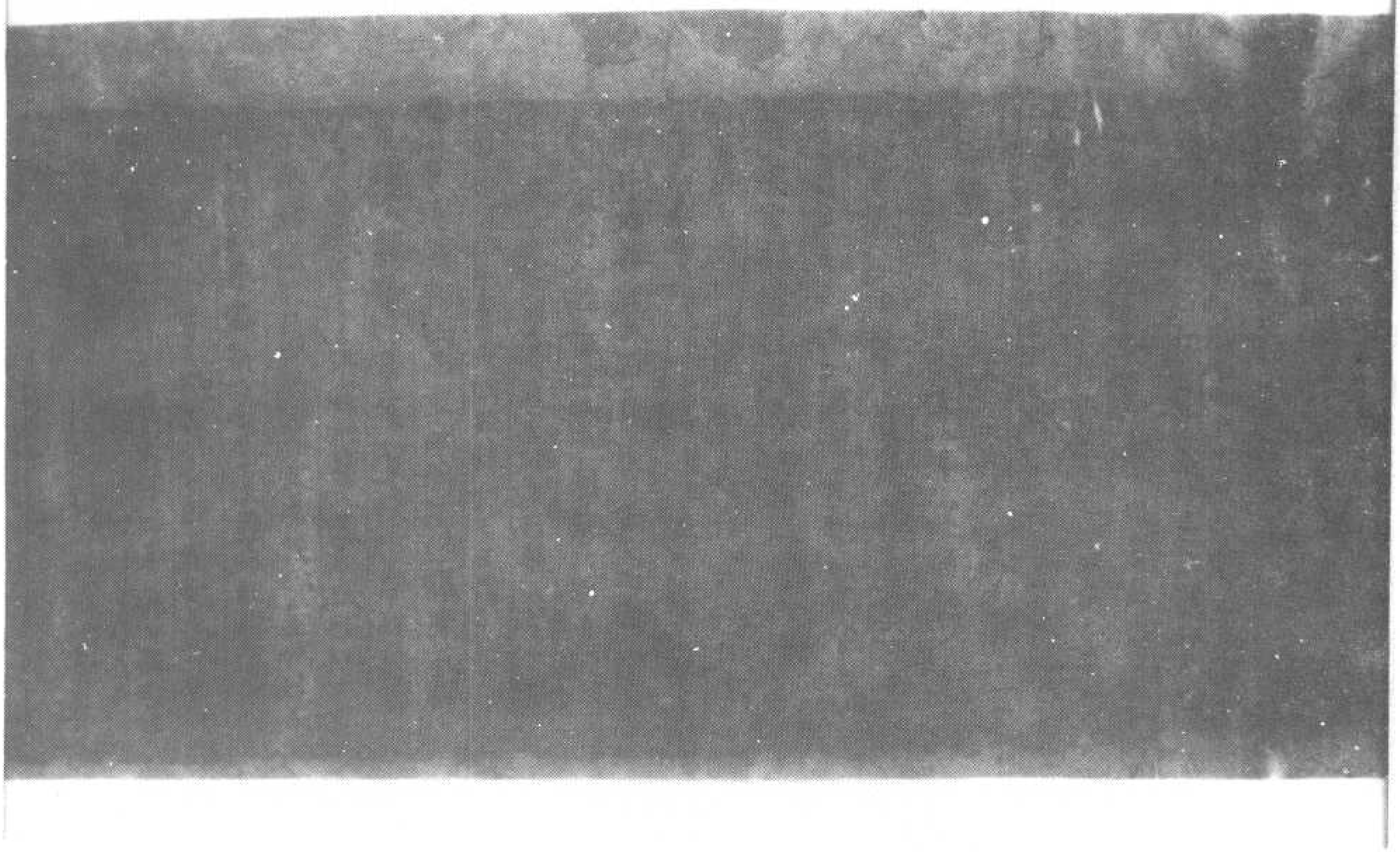


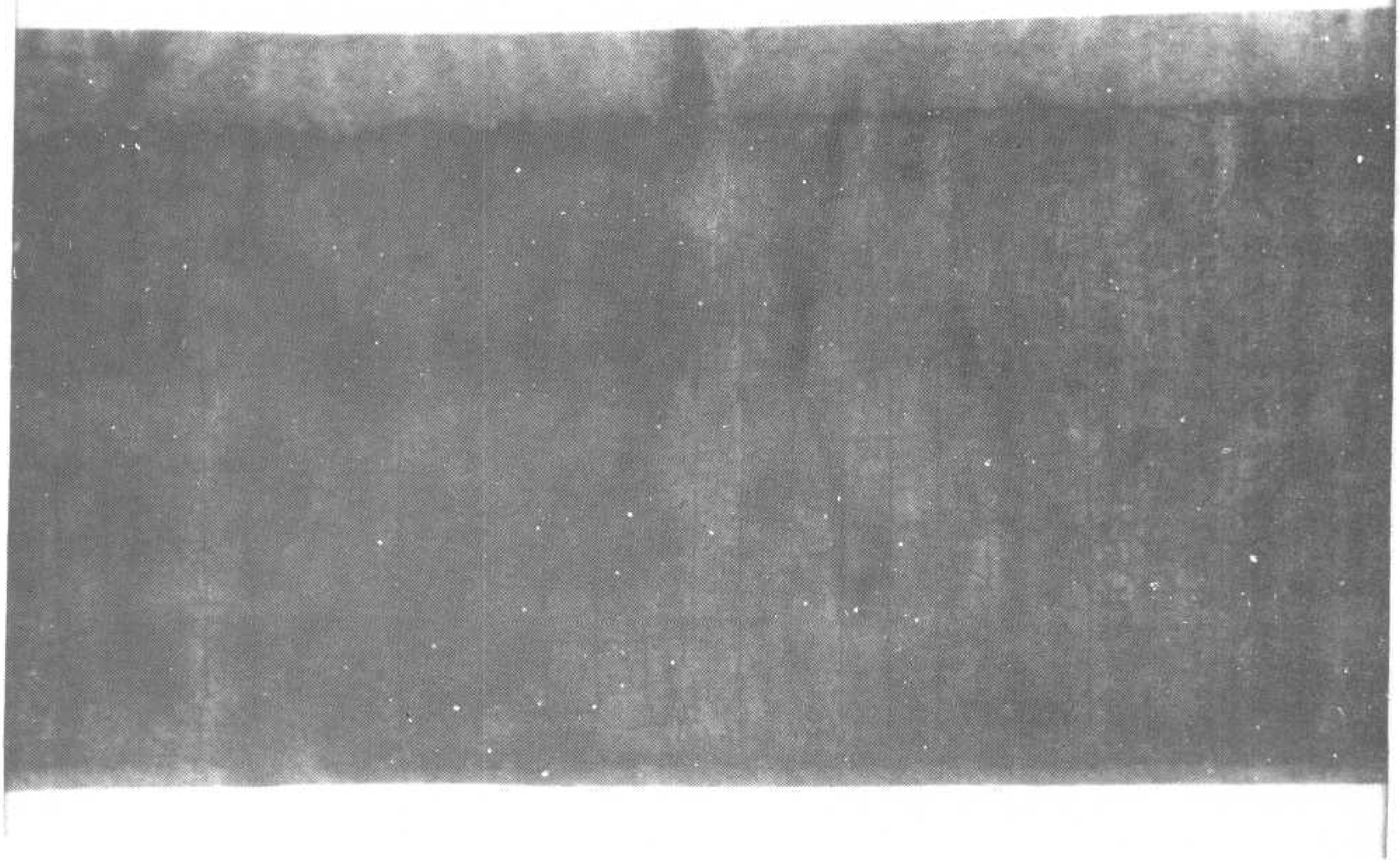
▼伯四〇六二號　背　面　小類書（附深淺放大）

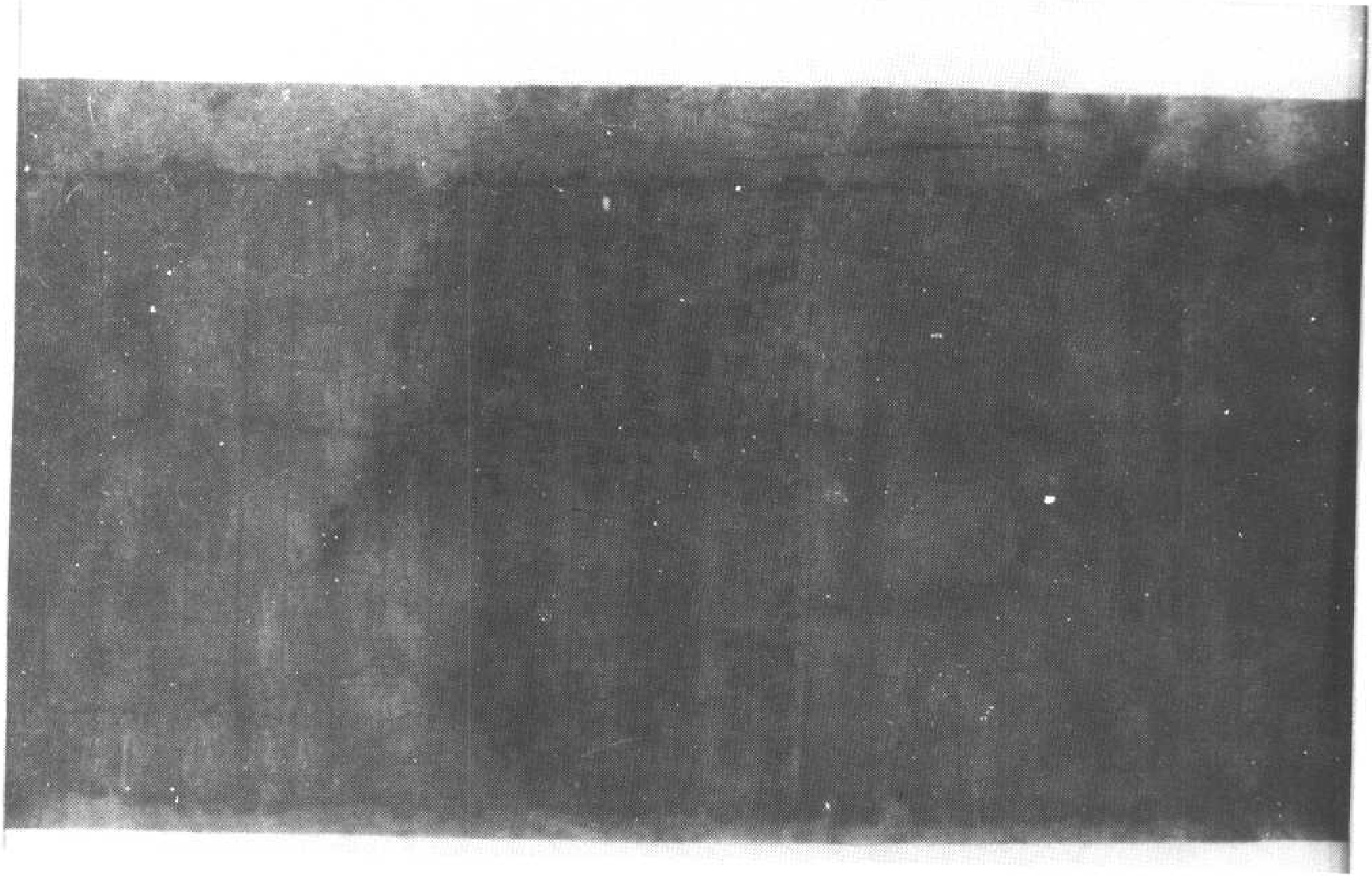


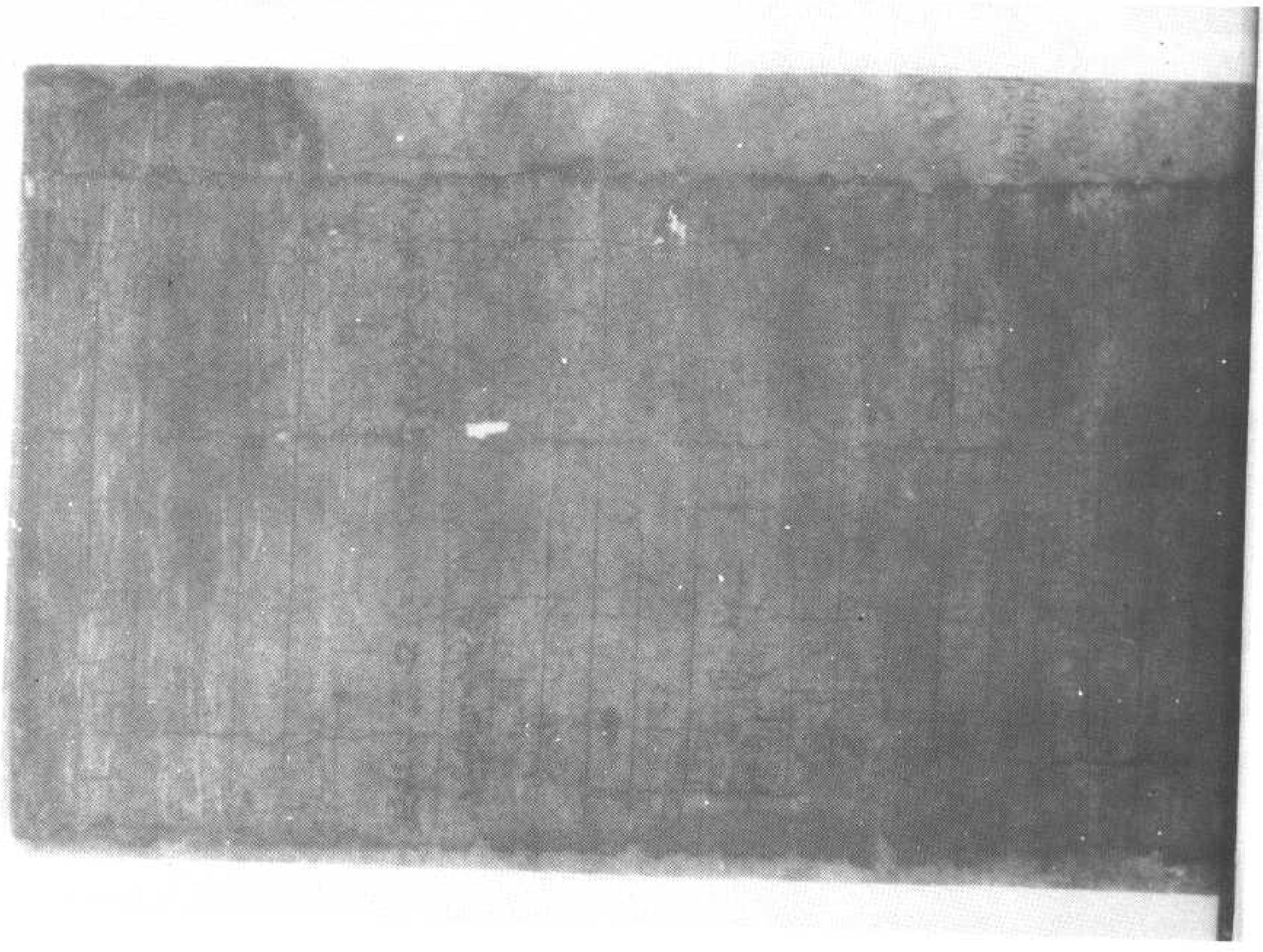


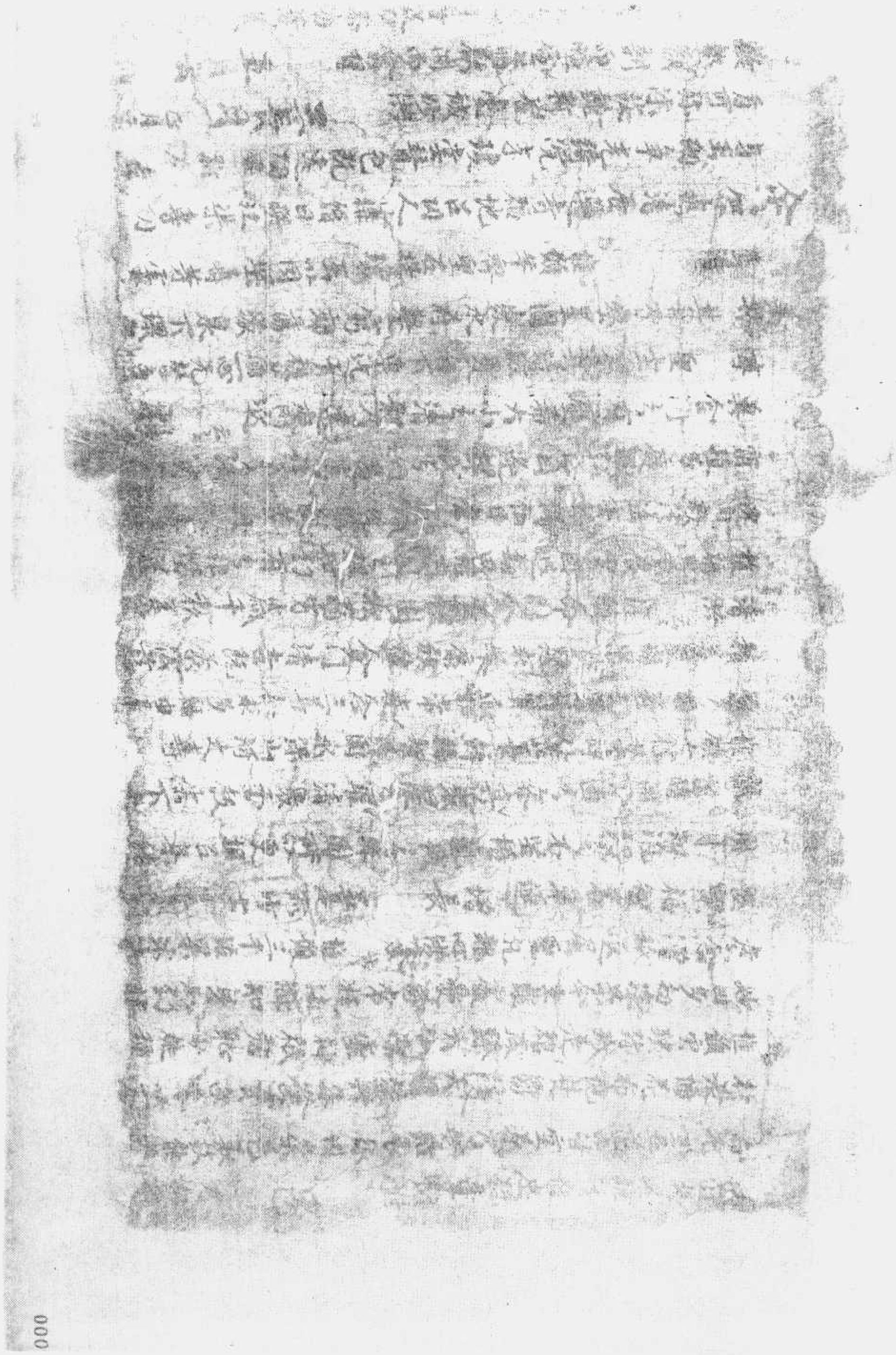


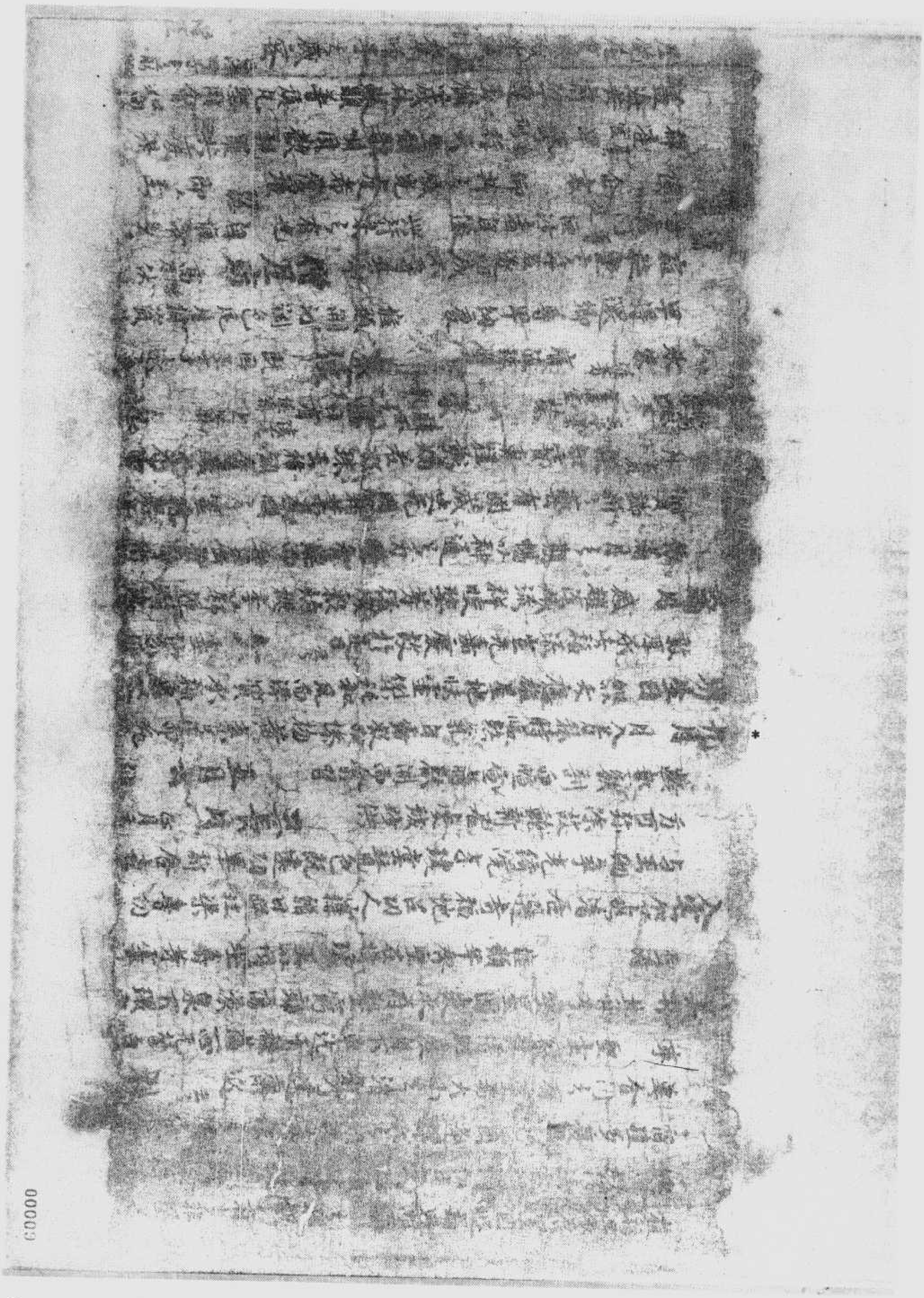


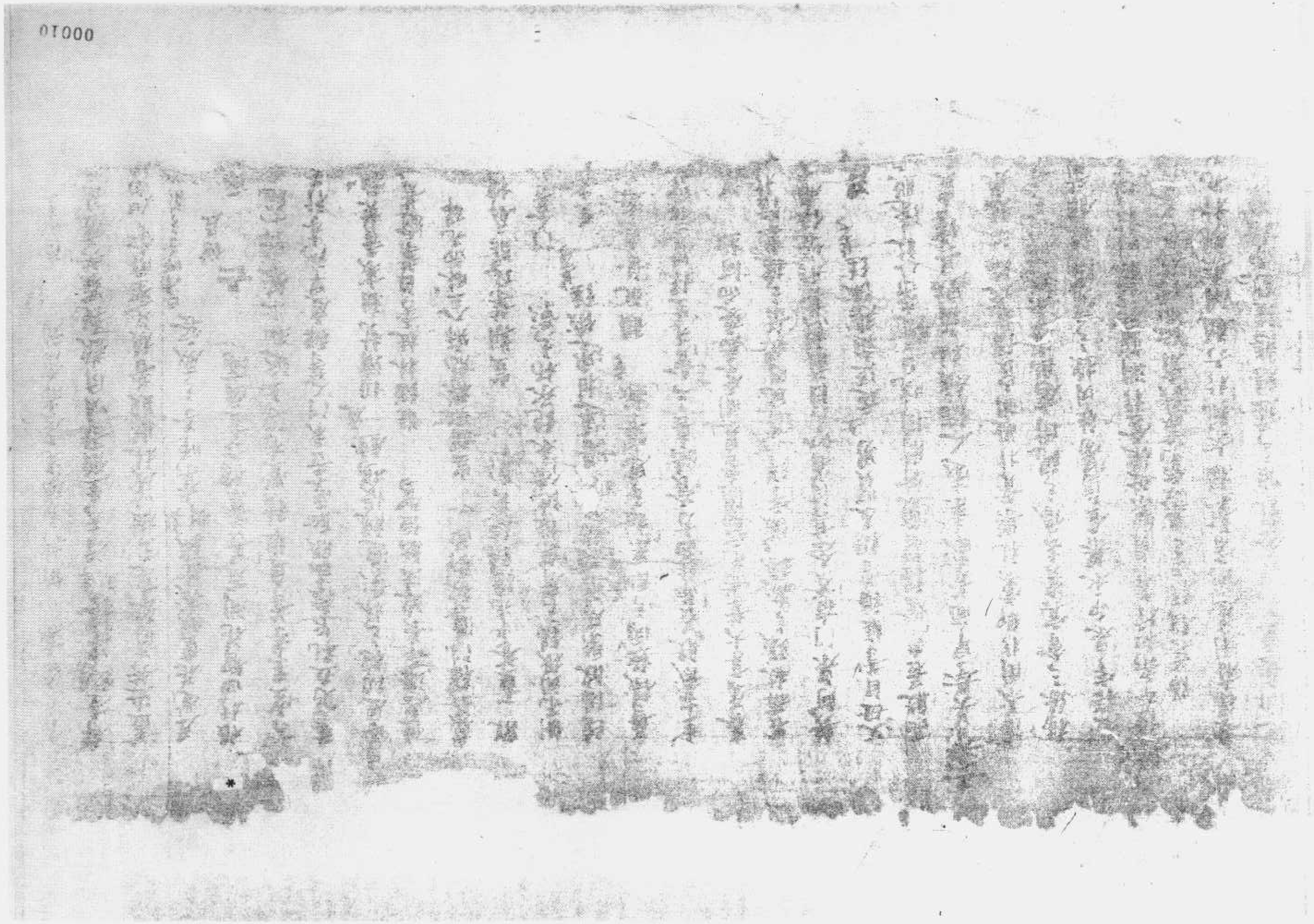


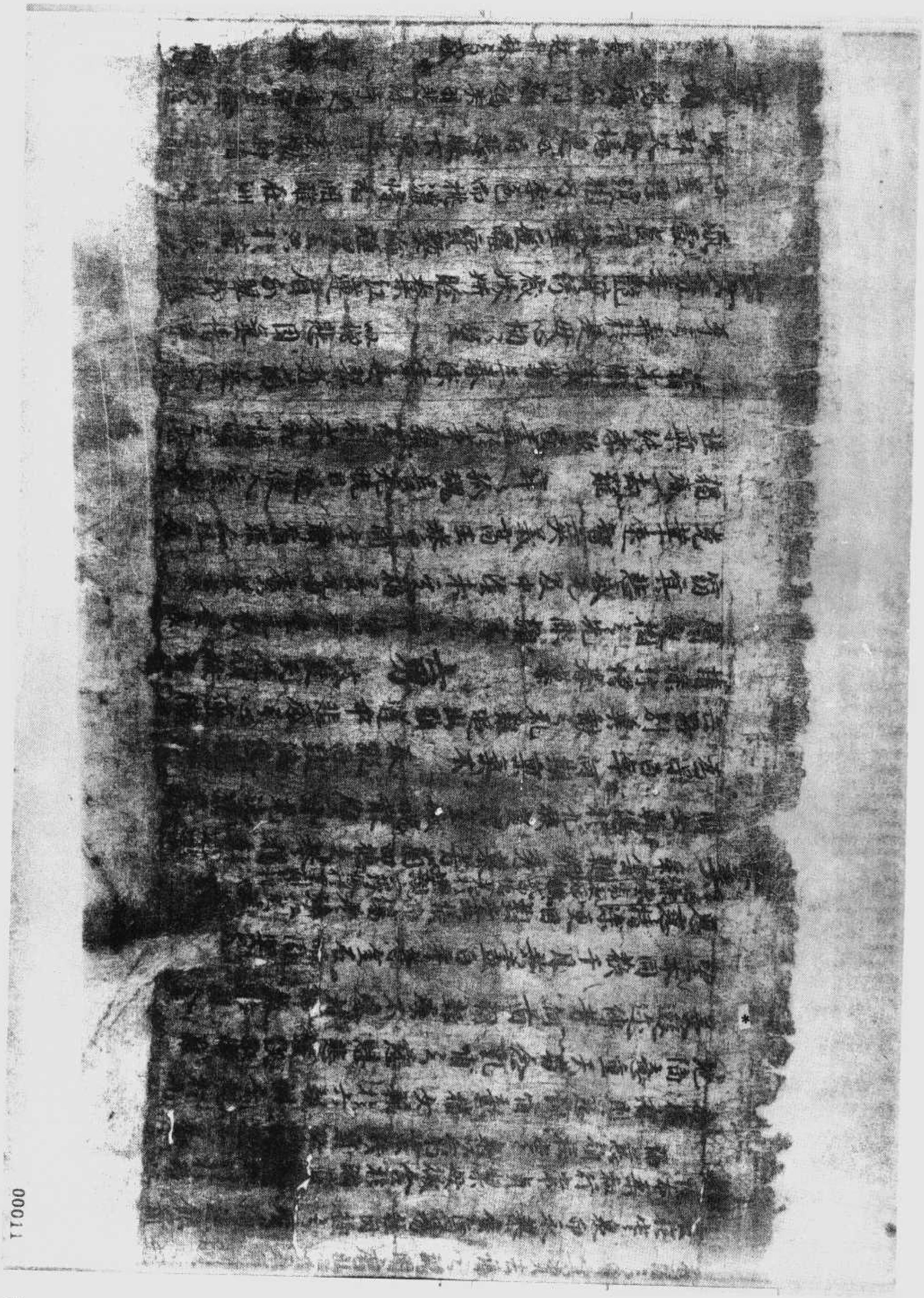


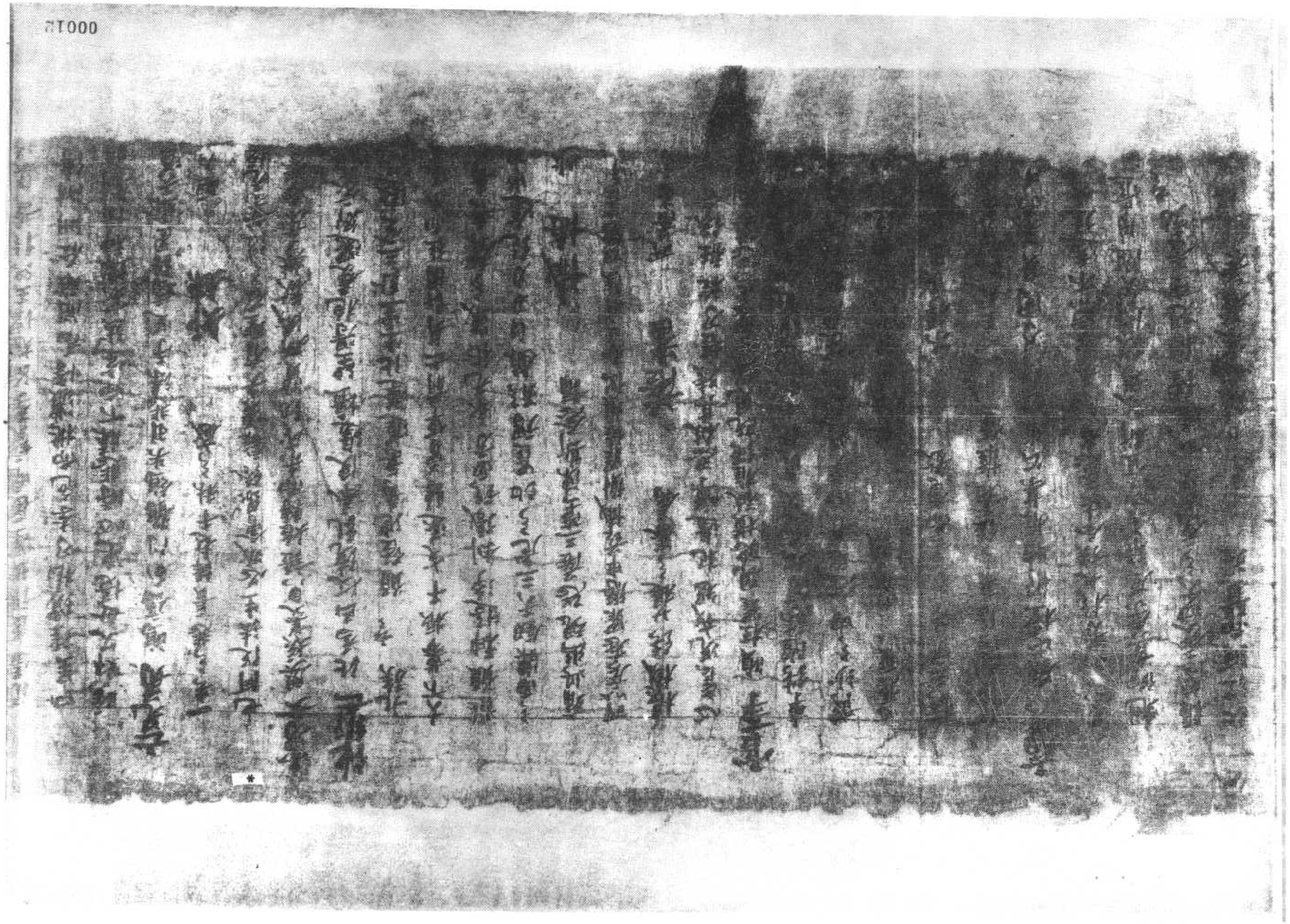


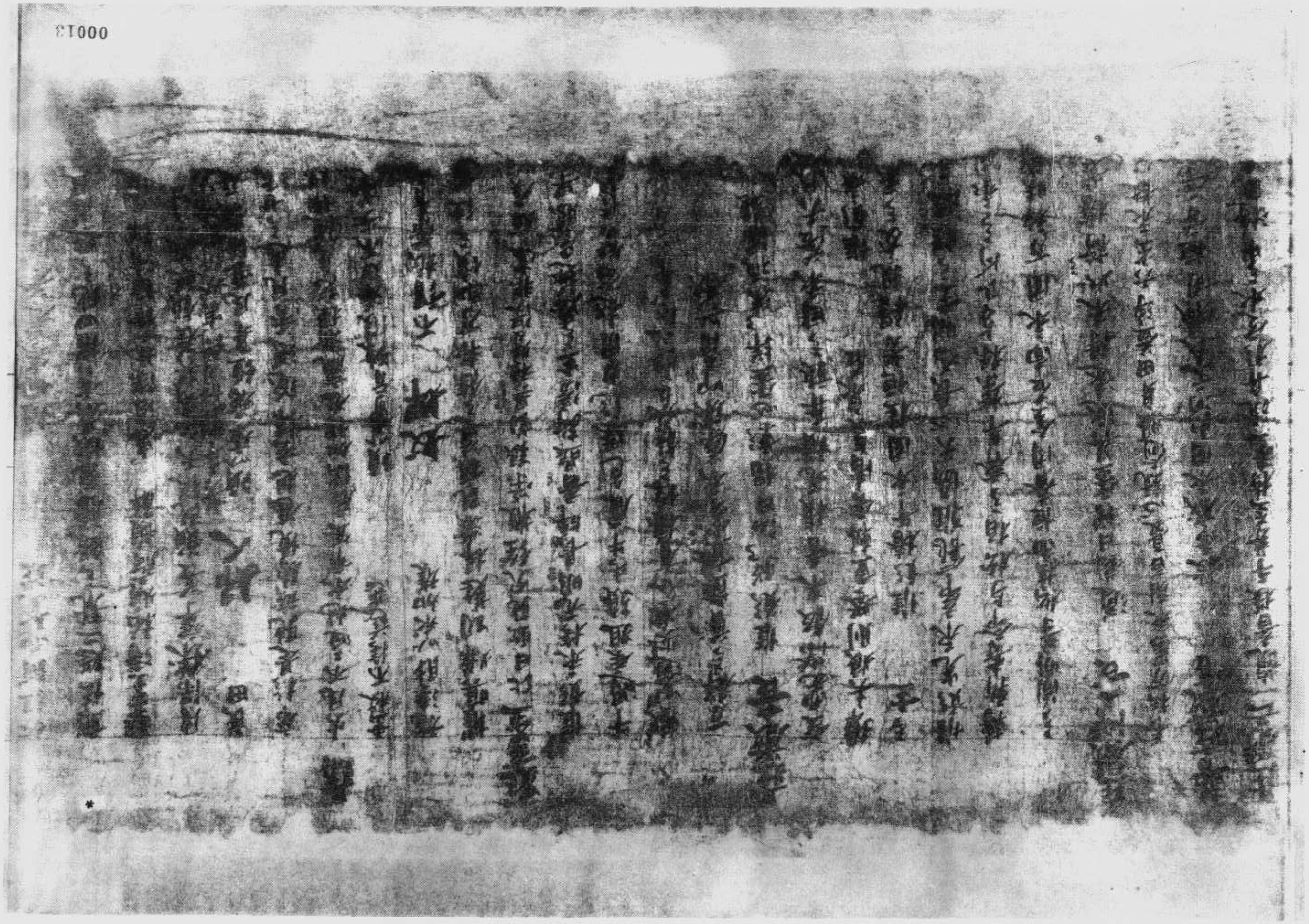


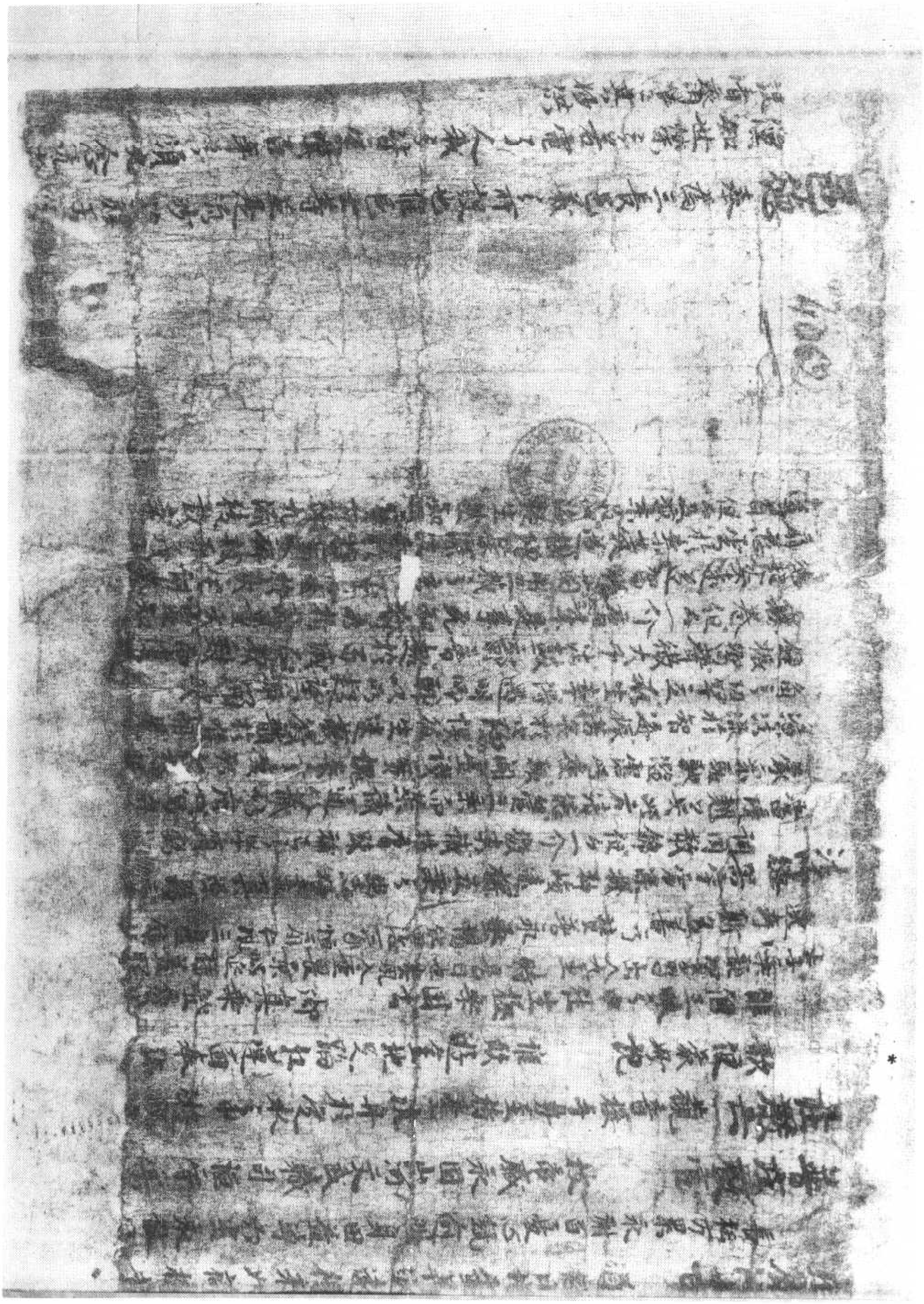


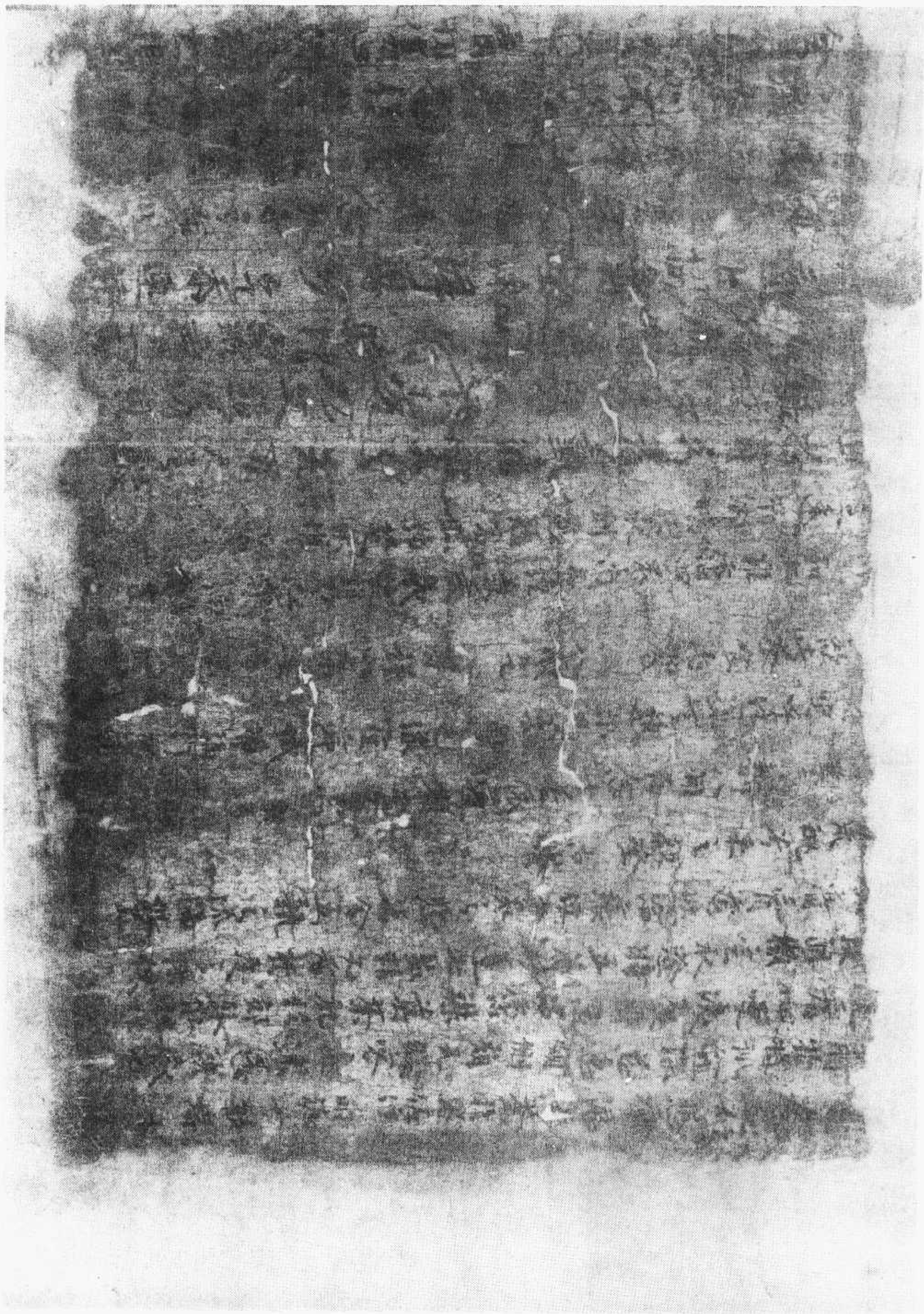


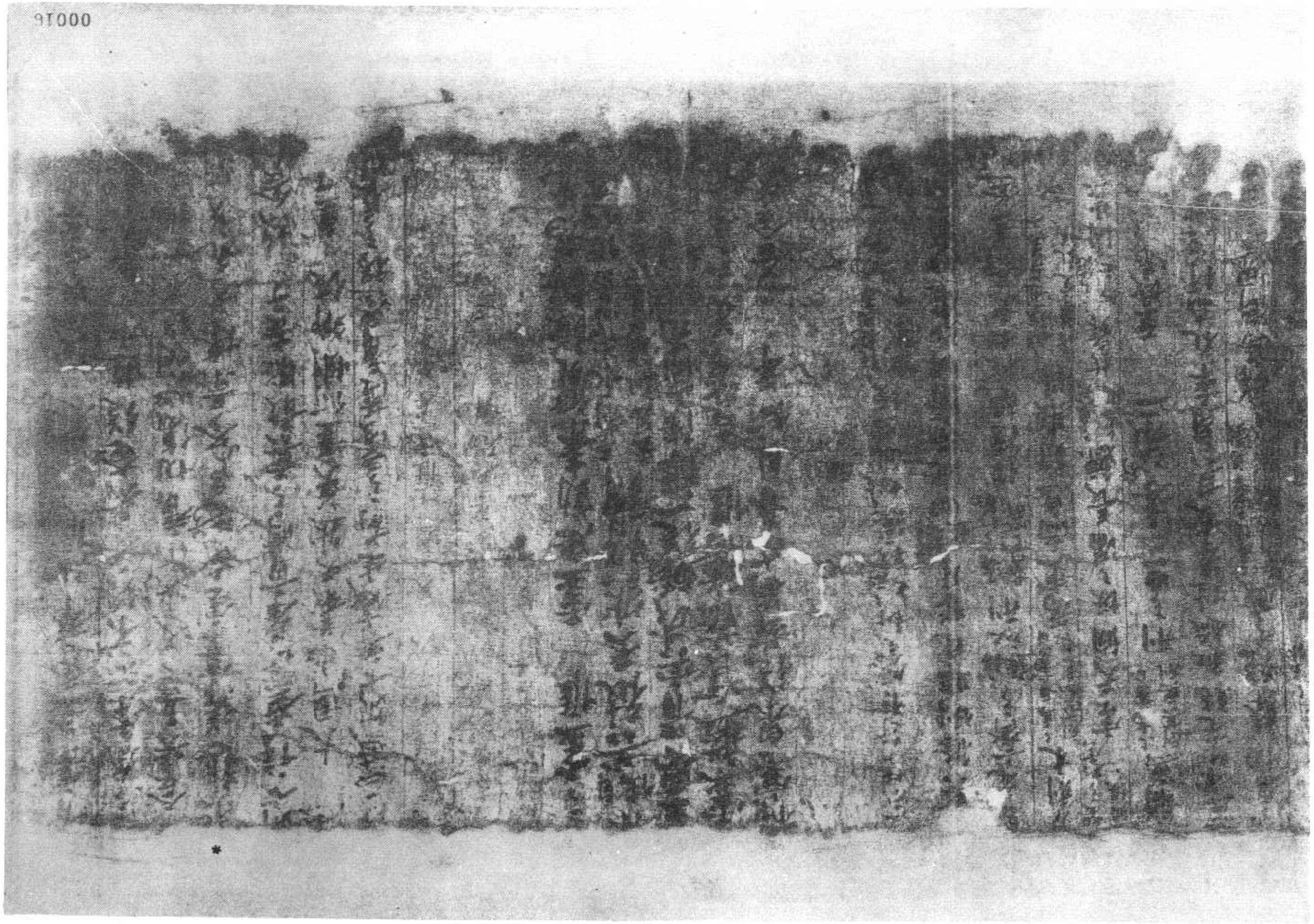




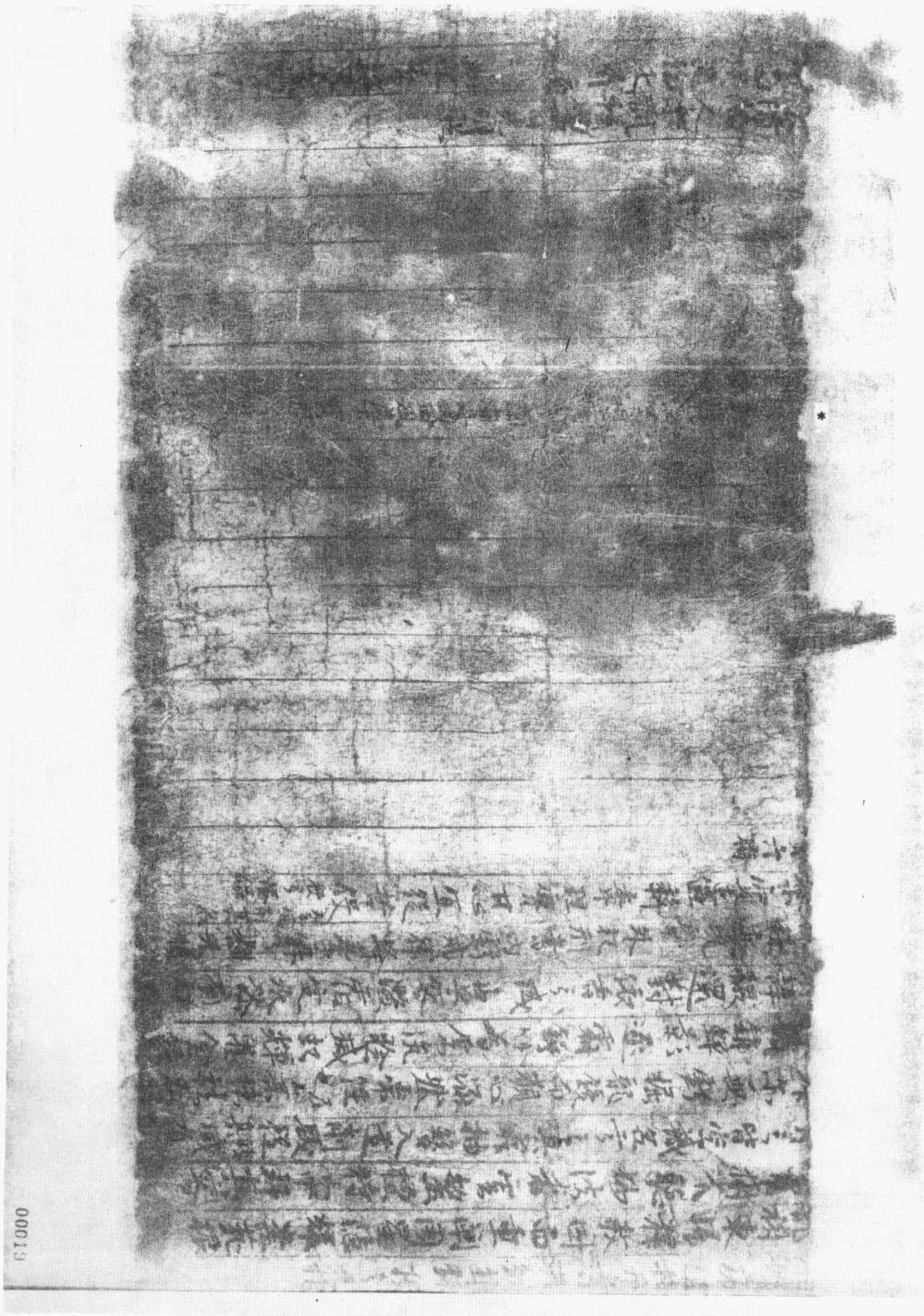

00013

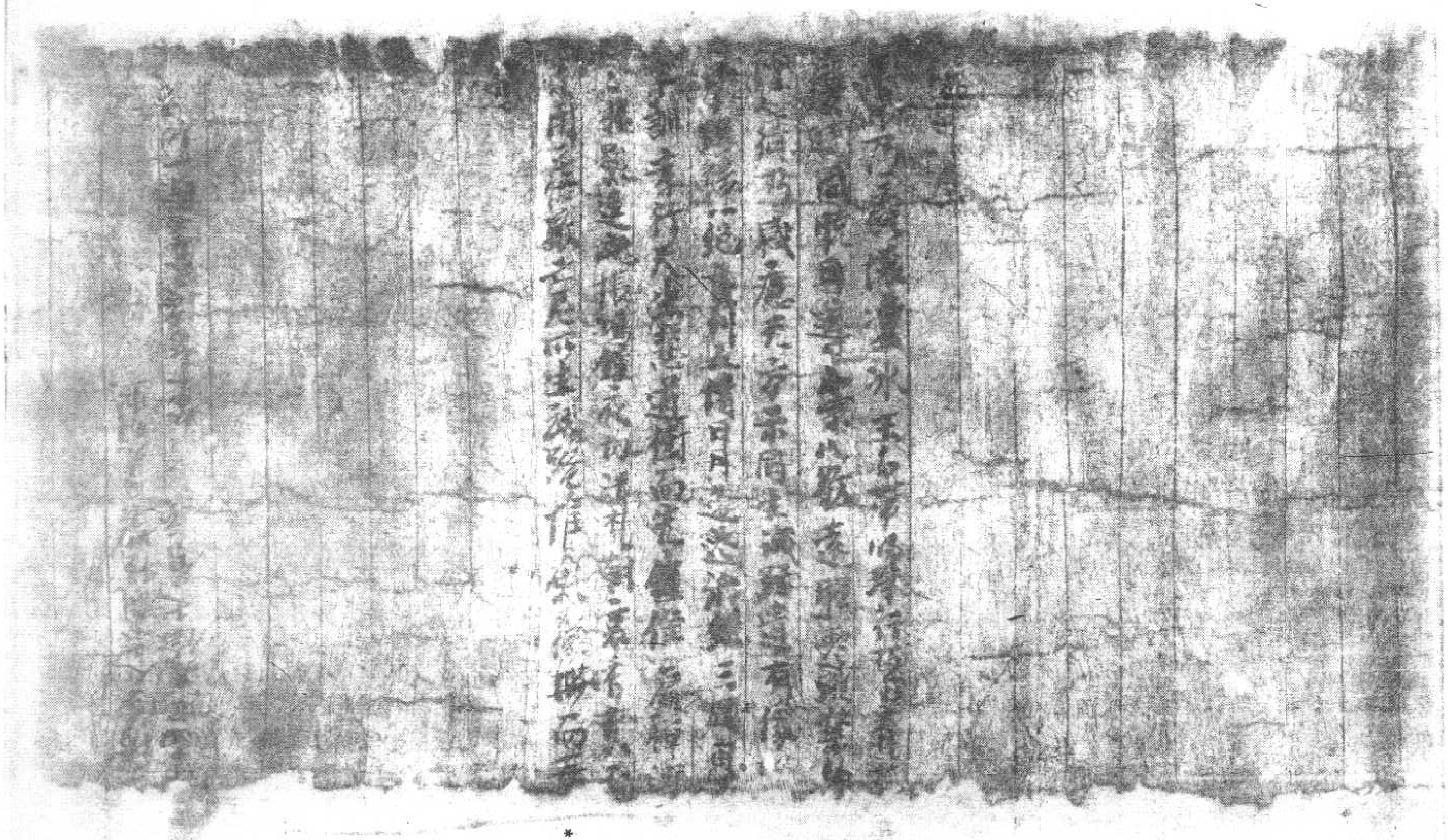


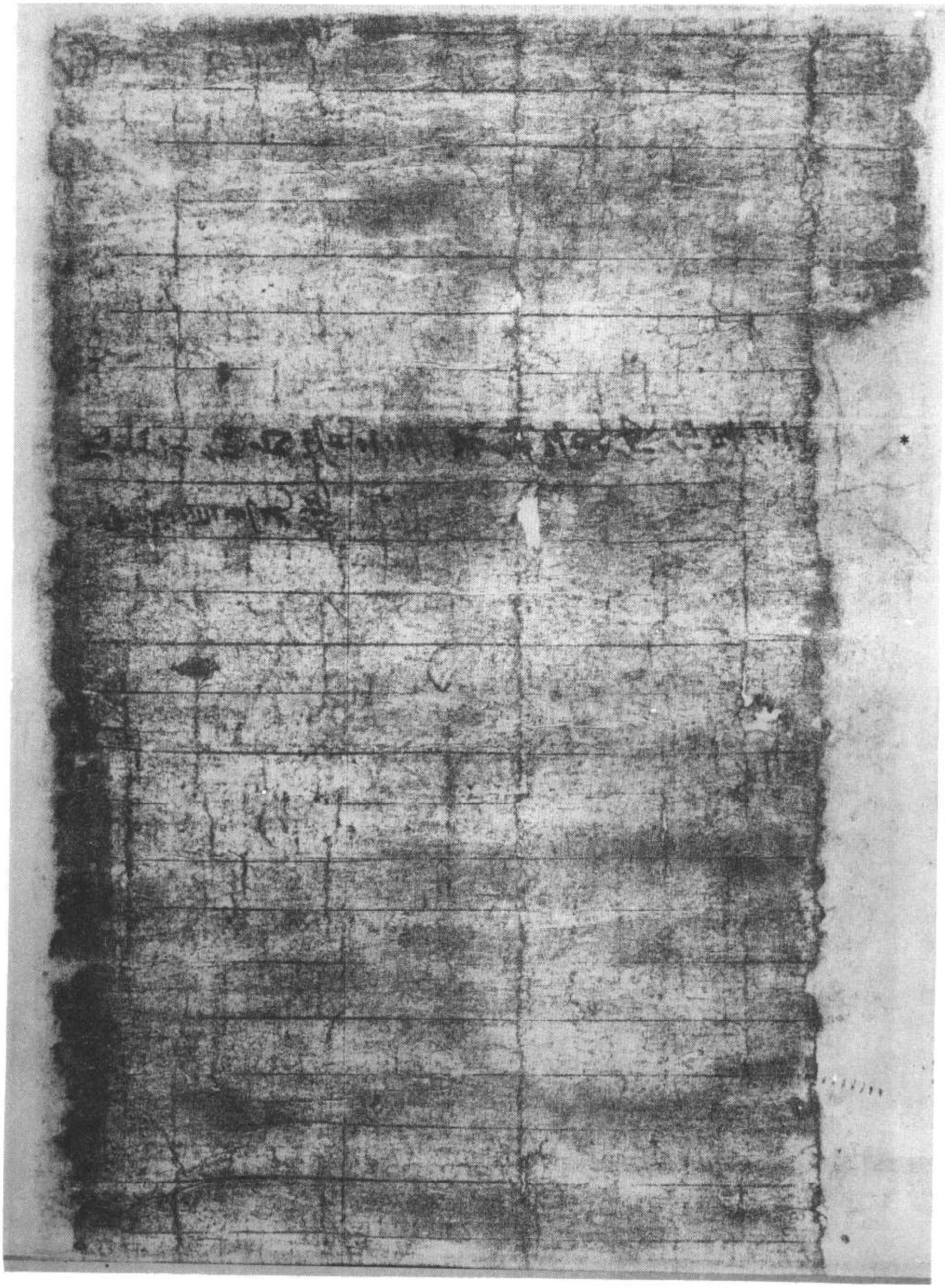


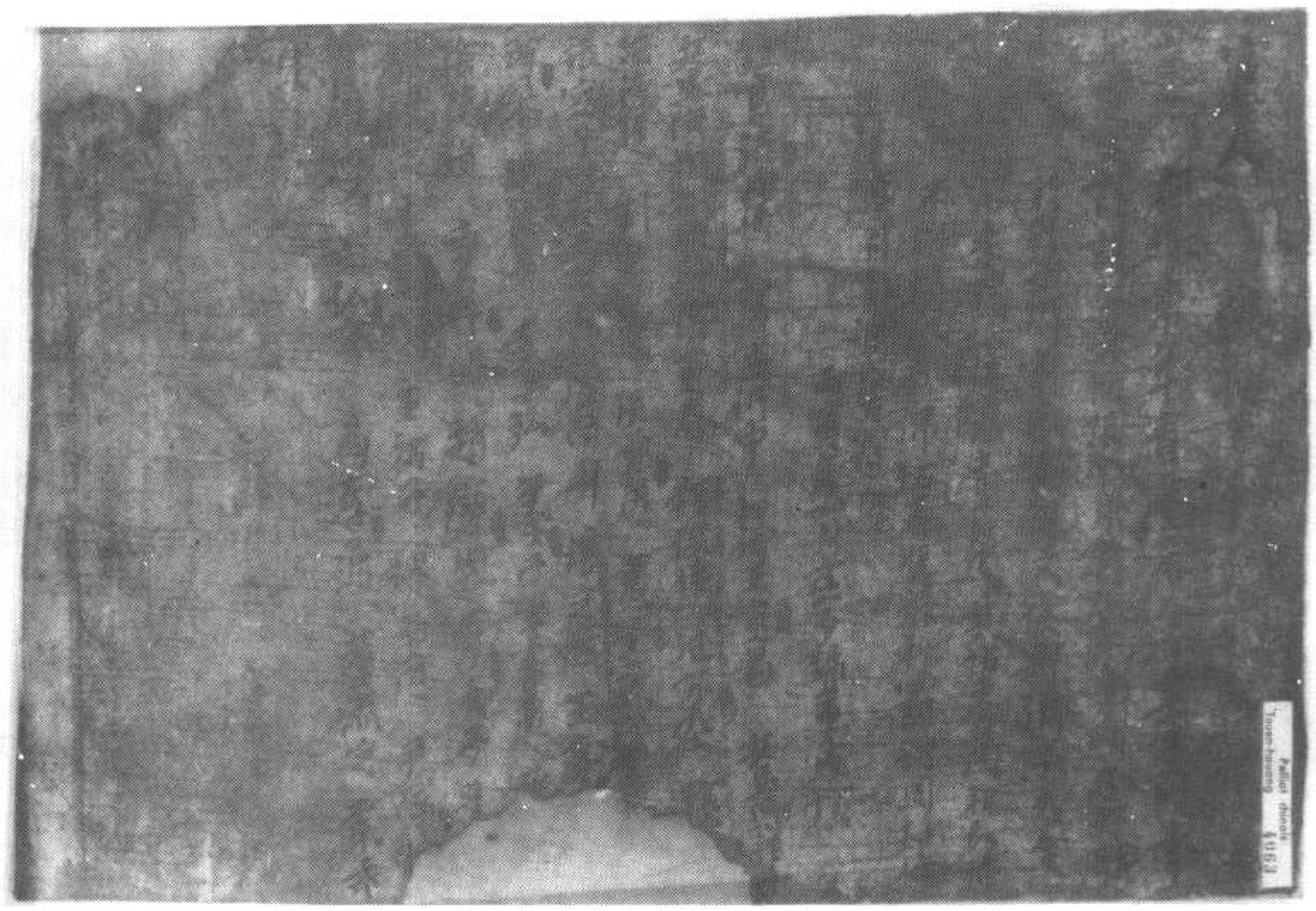

9T000

00018

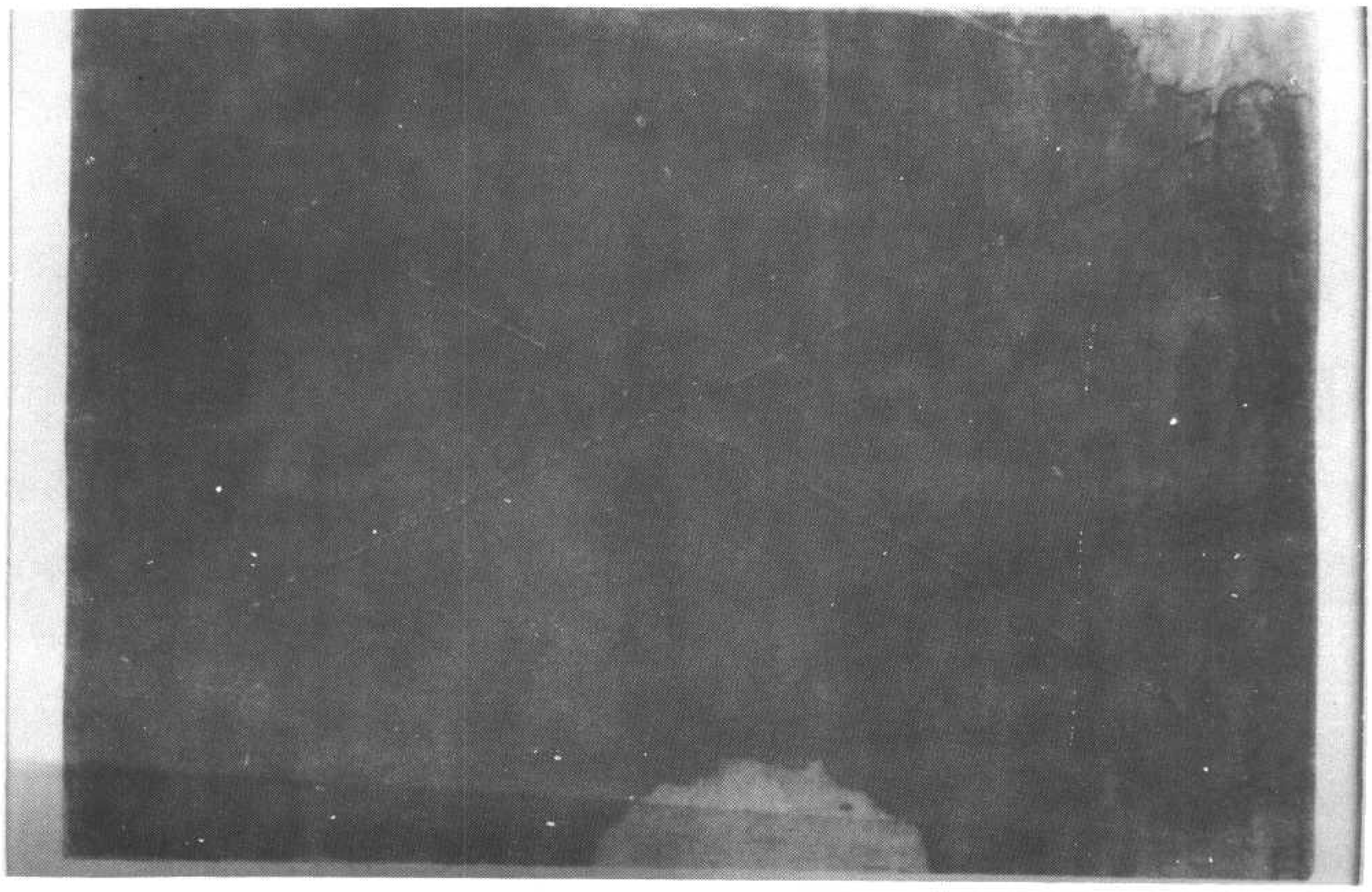


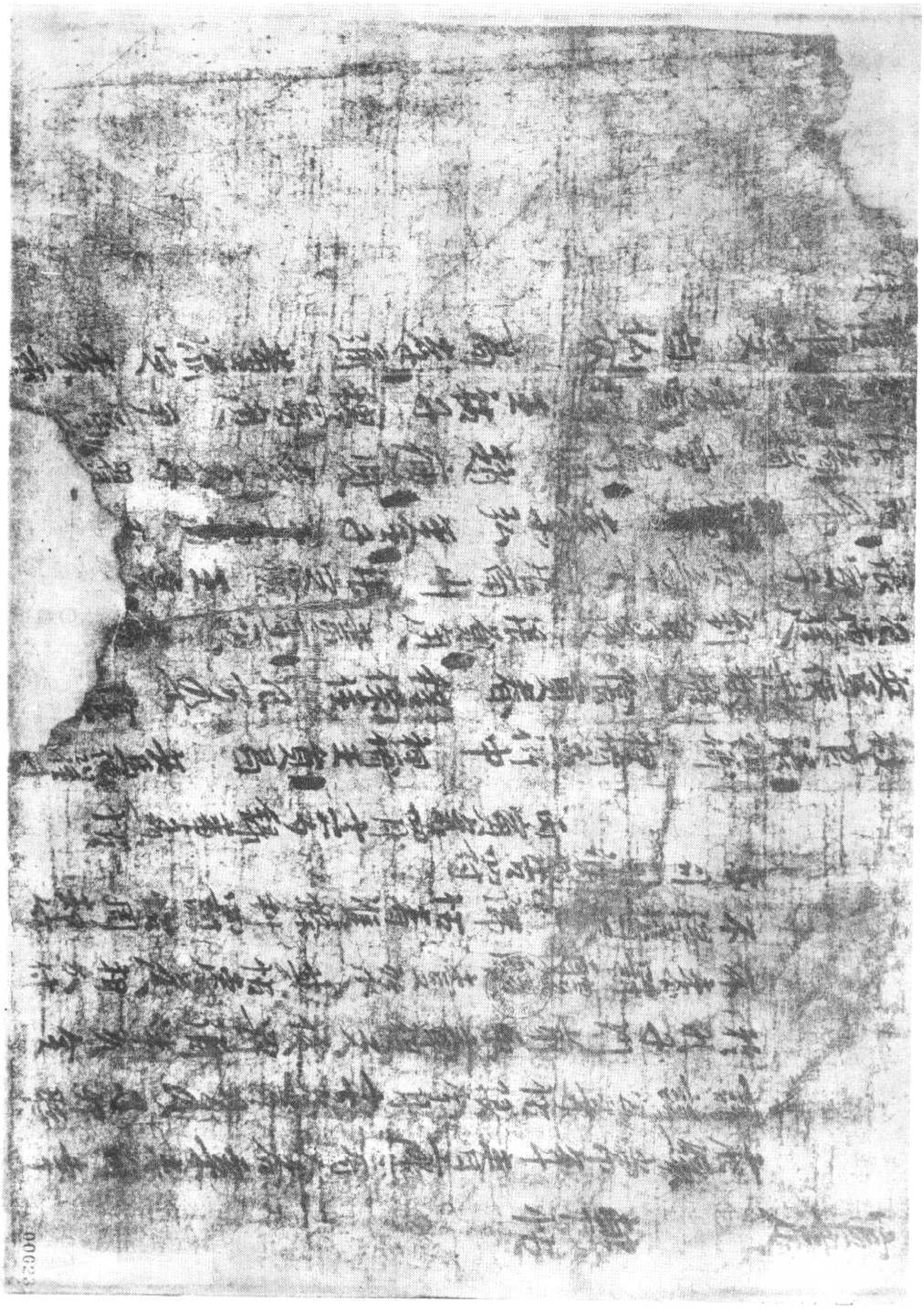


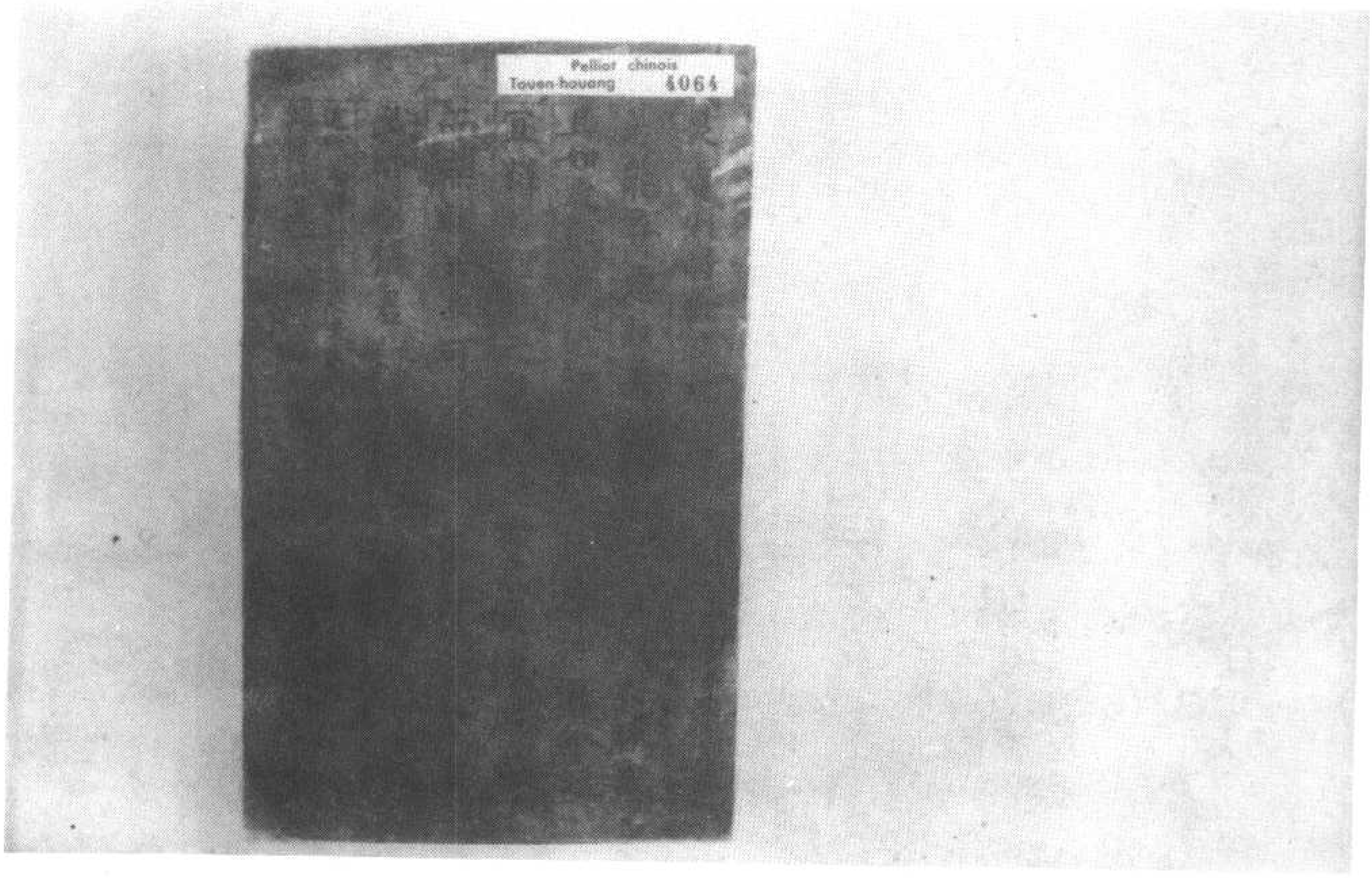




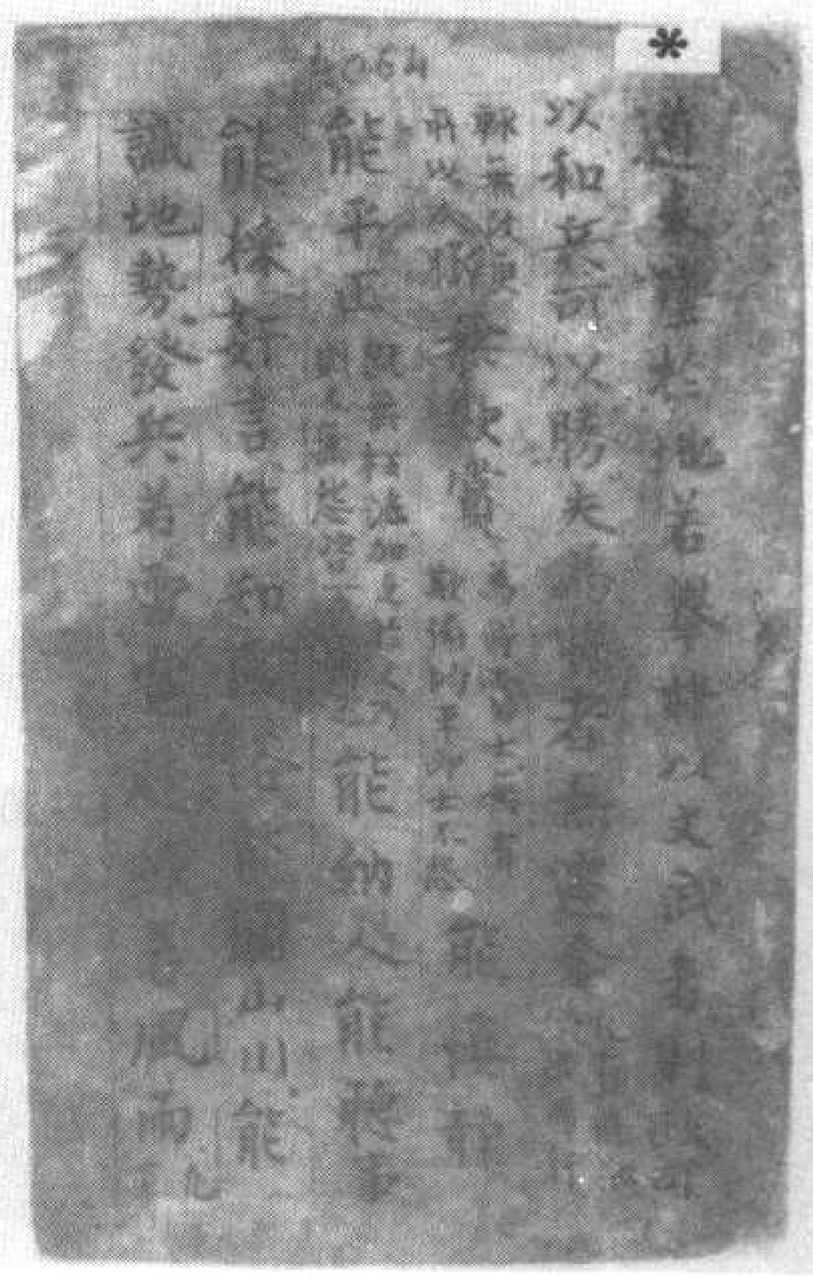
（大放淺深附）帖轉司社　號三六〇四伯







（大放淺深附）論軍將　號四六〇四伯



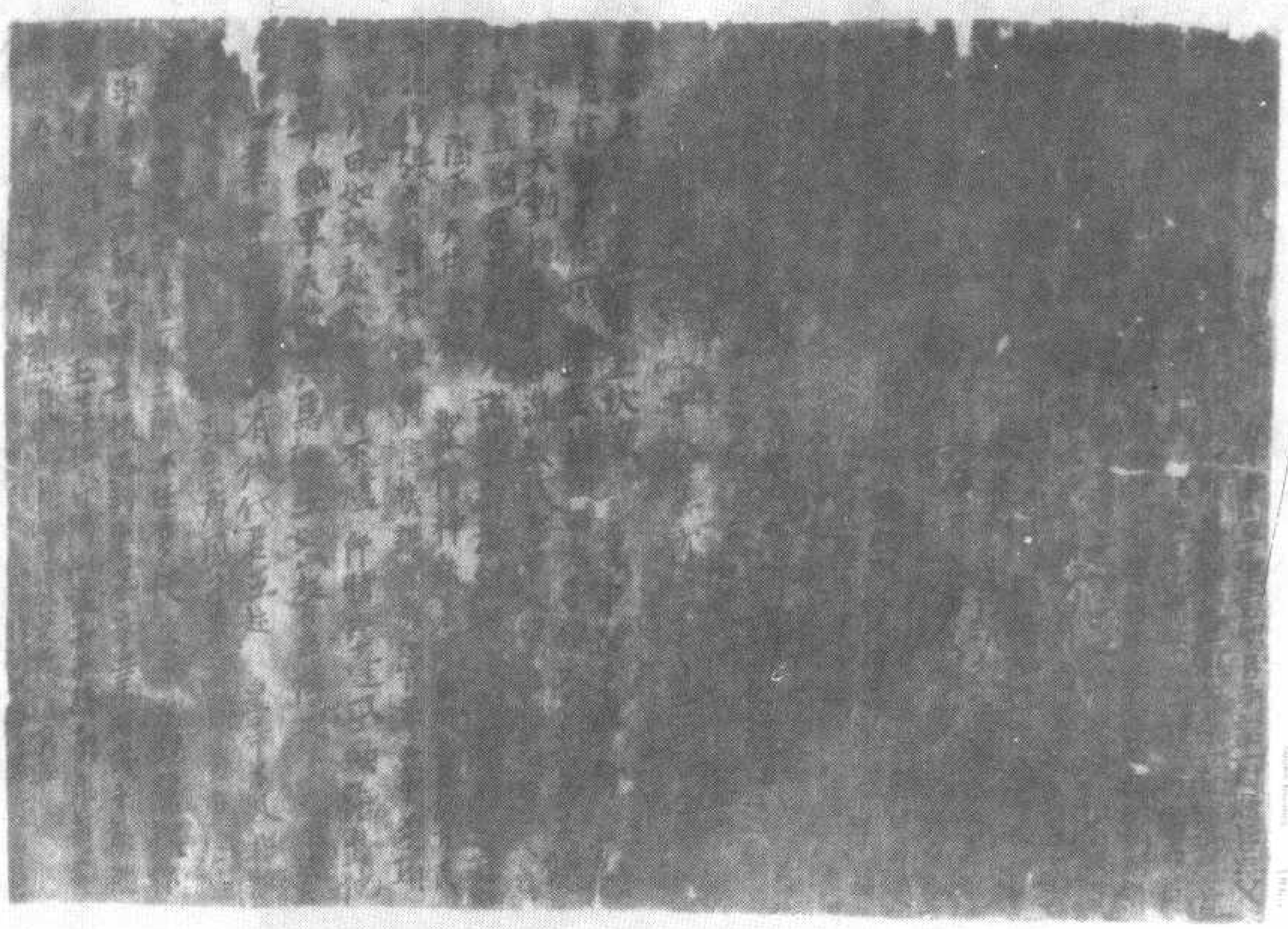
Pelliot chinois
Touen houang 4064

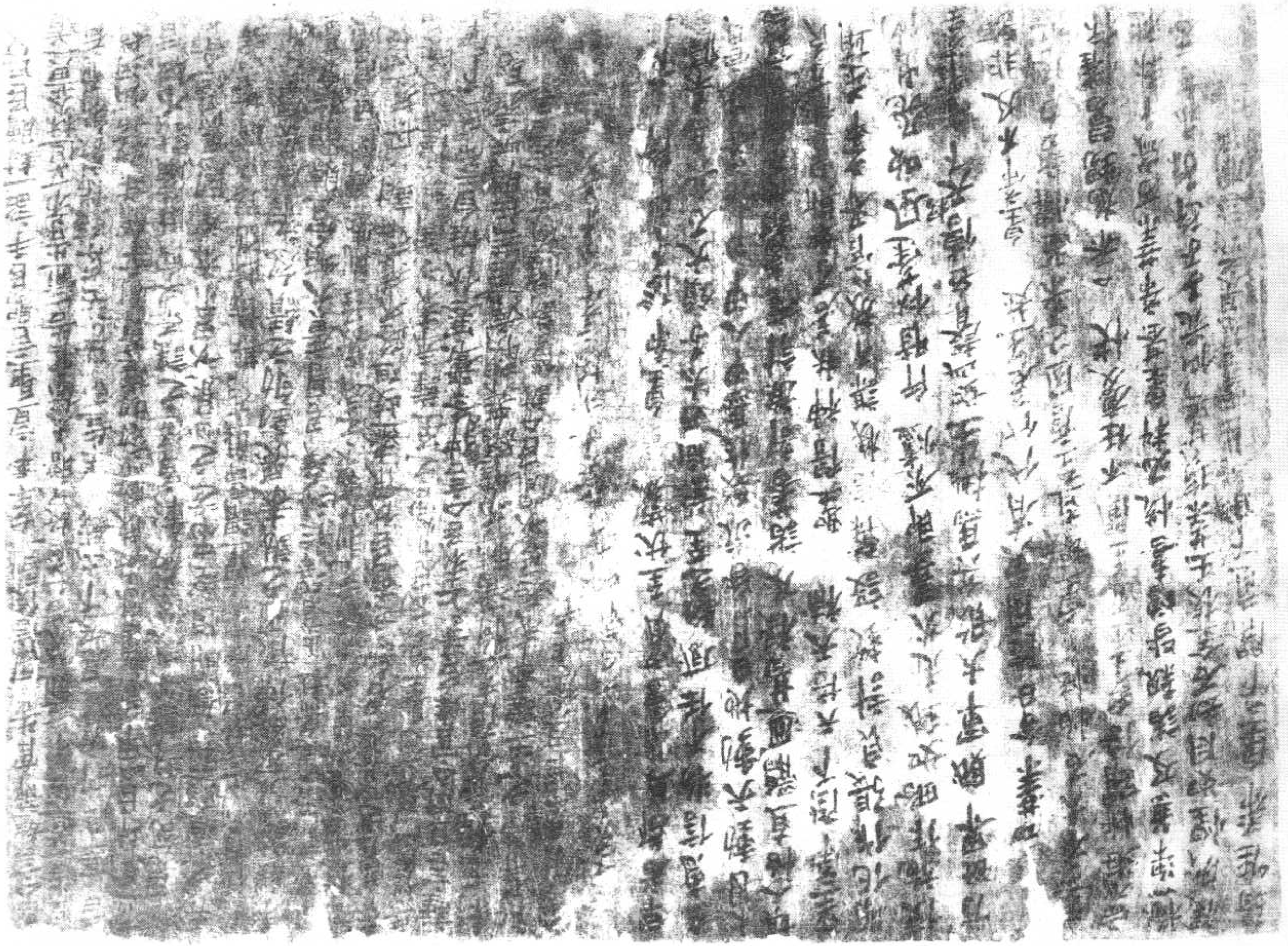
灵蠢則將益其凶
若能弃惡收善
且如文武兼備智
宜辯於理能之勢
而無疑士卒可憑
武可以保君
近代為將往往愚夫而為將者
闕者此是一夫之勇不顧人

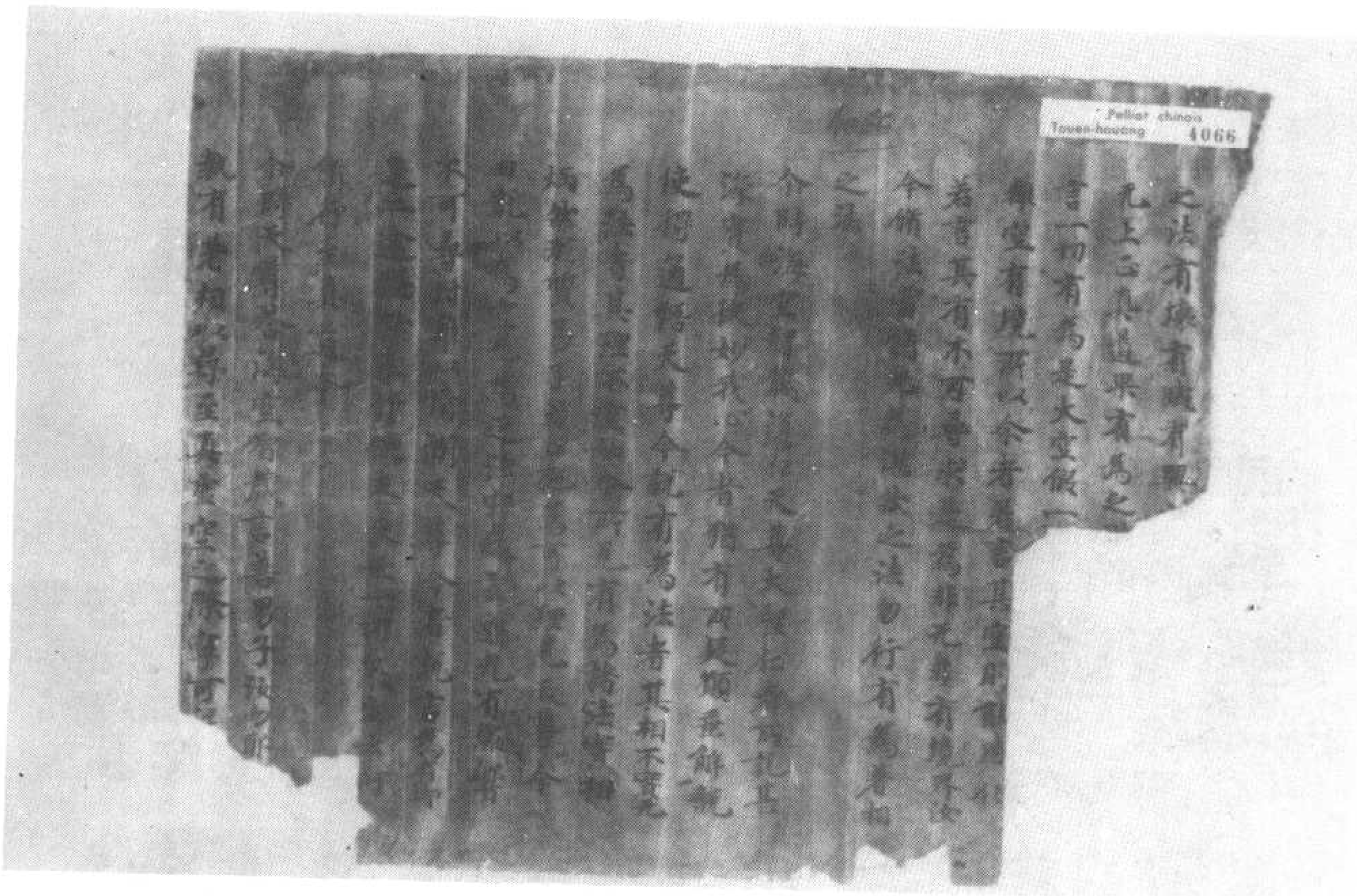
若武中多文可以匡國（則韓信蕭相如法孟之徒皆文武之將名傳於千載）
文武兼備可委以兵機若文武俱無不
可以征伐（苻堅用苻融之計敗於肥水而身死國滅將無文武故也）古之良將
上至黃帝殺周下及孫吳韓白觀其成
功創變未有不憑文之將武且如愚
夫一志冒鋒突鋒武力僅麗壯兼之
膂力或有趫捷緊利救急備車即可以
一夫不可舉為大將者豈藉一身之末
伎而不選於智謀然而事有萬殊理
無一致若取將以文則勇不足攻敵若
取將以武則智不足以權謀故曰雖文
可以立事亦武可以終備而謂文武之

道未登於地若舉將以文武者則政可
以和兵可以勝夫為將者無逆令（凡有條例出為令）
輙無改更所以人服無欺賞為將賞士無有
數偏均平即士不怨能慎靜
能平正既無枉法加之於人乃
則人無怨咨乃能納人能聽事
能採奸言能知四合能知山川能
識地勢發兵若雷霆風雨凡

▼伯四〇六五號　（大放淺深附）式範文表

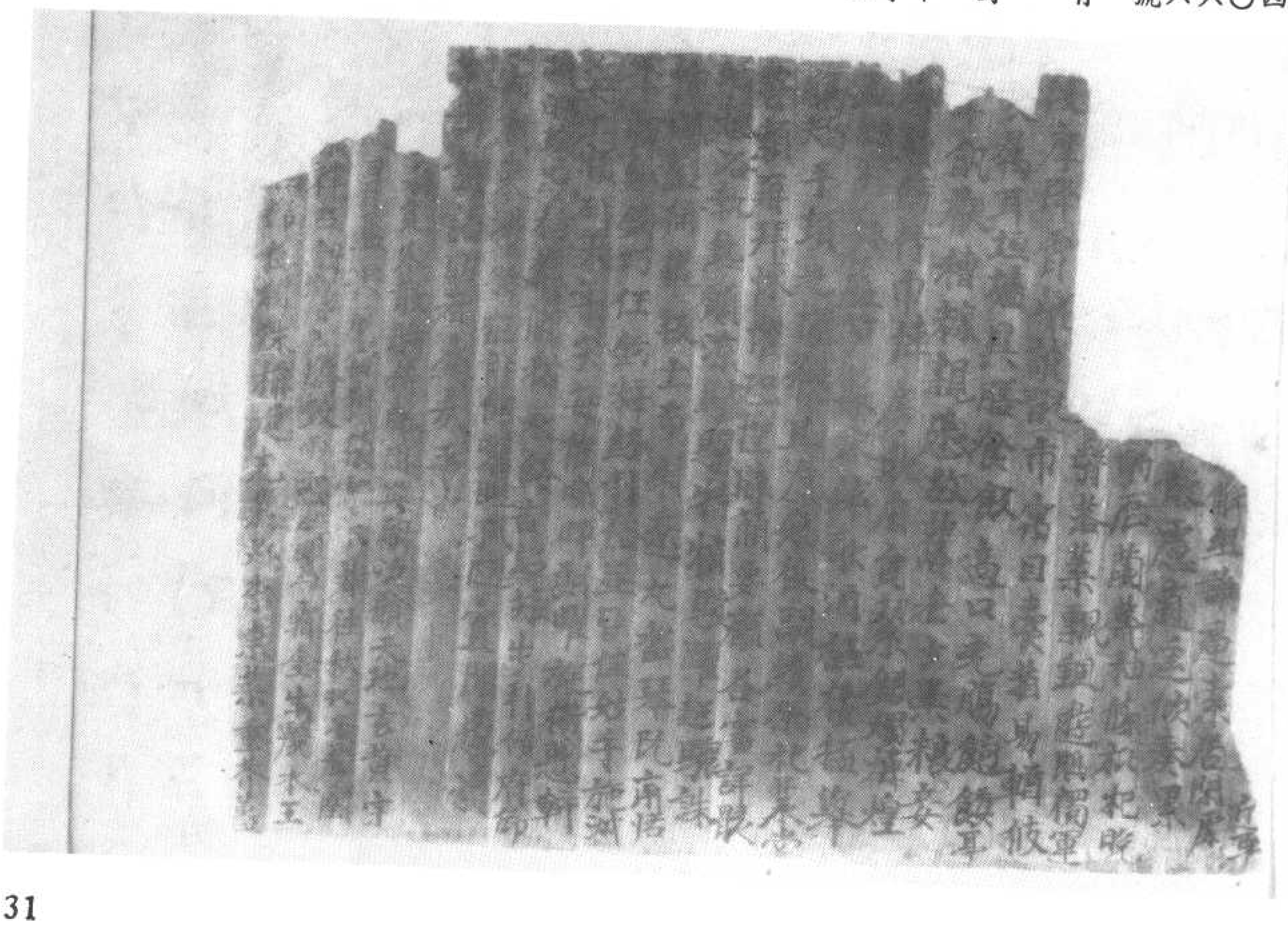





Pelliot chinois
Tower-housing 4066

（大放淺深附）經藏智空海乘一上太　號六六〇四伯

文字千　面　　背　號六六〇四伯▼



之法有壞有滅有興
无上正真道果有為之
言一切有為是大空假一
離空有境所以尒者若言其空則能應化
若言其有不可尋求是為非无非有境界沒
今備法當備无為湛然之法勿行有為著相
之法
尒時海空智藏菩薩白天尊大聖仁者所說甚
深實為微妙我心今者猶有所疑願垂解說
使得通悟天尊令說有為法者其相不實无
為法者其理不虛今所見有為諸法實相
炳然不變易等如虛空為可以理見天尊令
日說以為无為之法實無有聚散
不可尋求離情測天尊令者說言為有即
是二邊無為非作未來世一切衆生云何
備行至真道本
尒時天尊答海空智藏言善男子汝勿可
執有著相以尋至真靈空之際寧可

千臂千眼觀音圖　伯四〇六七號

▼伯四〇六八號　妙法蓮華經

Pelliot chino
Tuen-hoang 1068

各得相見咸住是言
共國衆諸天宮殿乃
光普照遍滿世界滕諸
天光今東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜猶如常明諸梵天王各住是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼
衆中有一大梵天名曰一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿光明昔有此是何因緣宜各共求之
為大德天生為佛出世間而此大光明遍照於十方
今時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華上詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰

諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具足諸功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等昔從來　五百万億劫　採樹華香故　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
今時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言

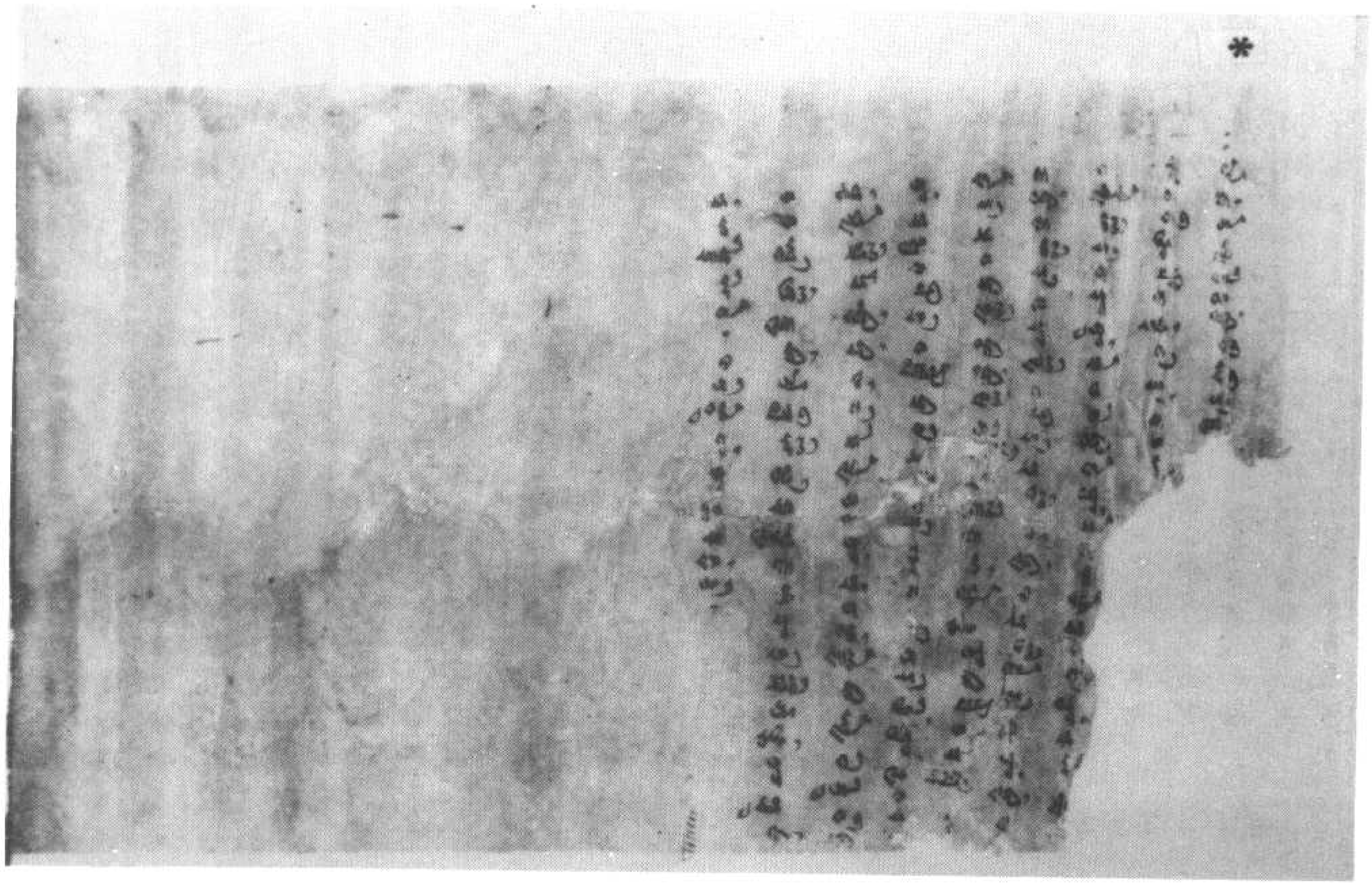
雖而足尊　難値億劫　以大慈悲力　度苦惱衆生
今時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照耀昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事時彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言

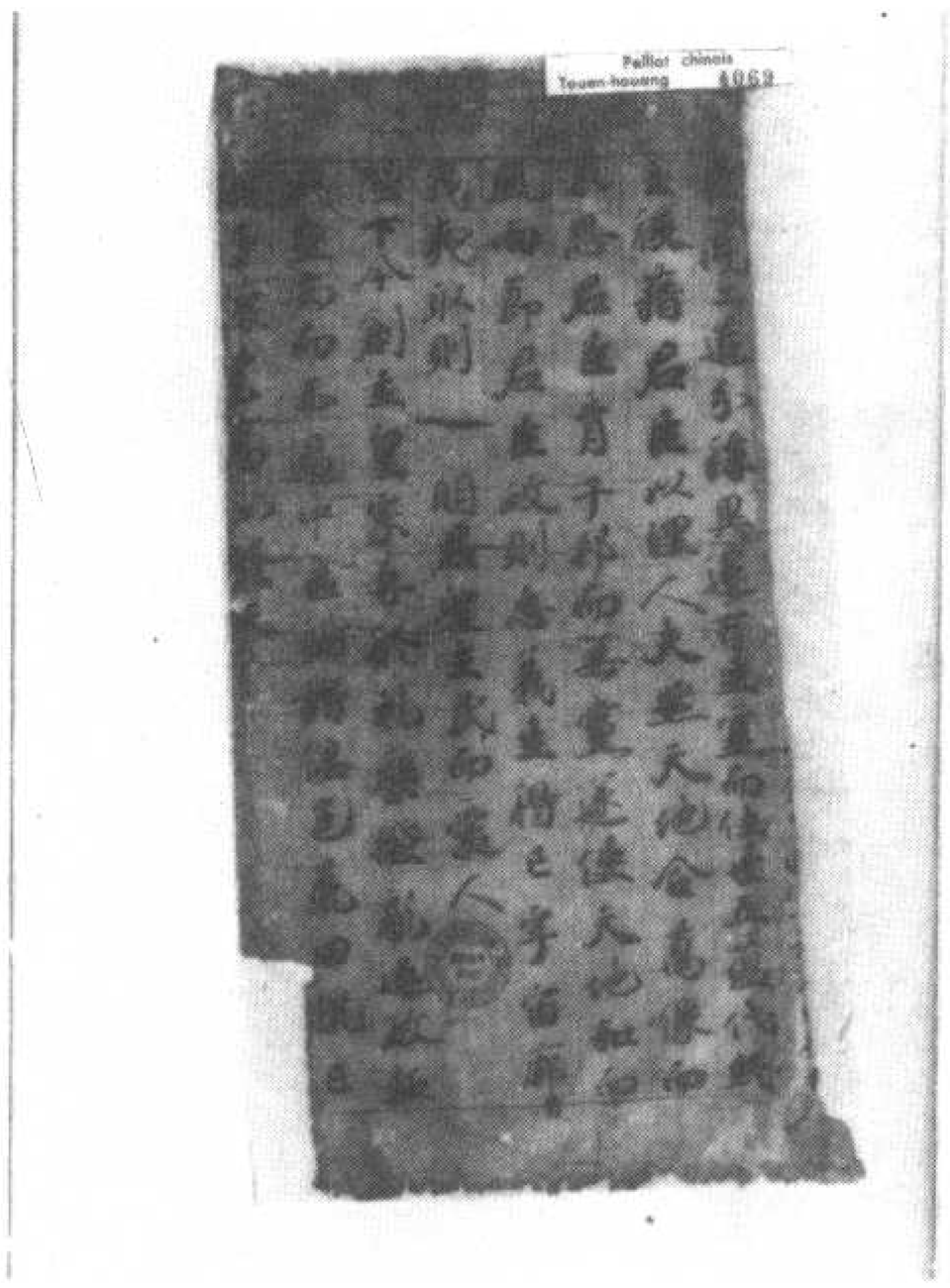
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛當開　未曾見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生
今時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通

方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照耀昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
耀而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言

我等諸宮殿 光明甚微曜 此非是何緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大道場
菩提如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
願慈愍哀納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

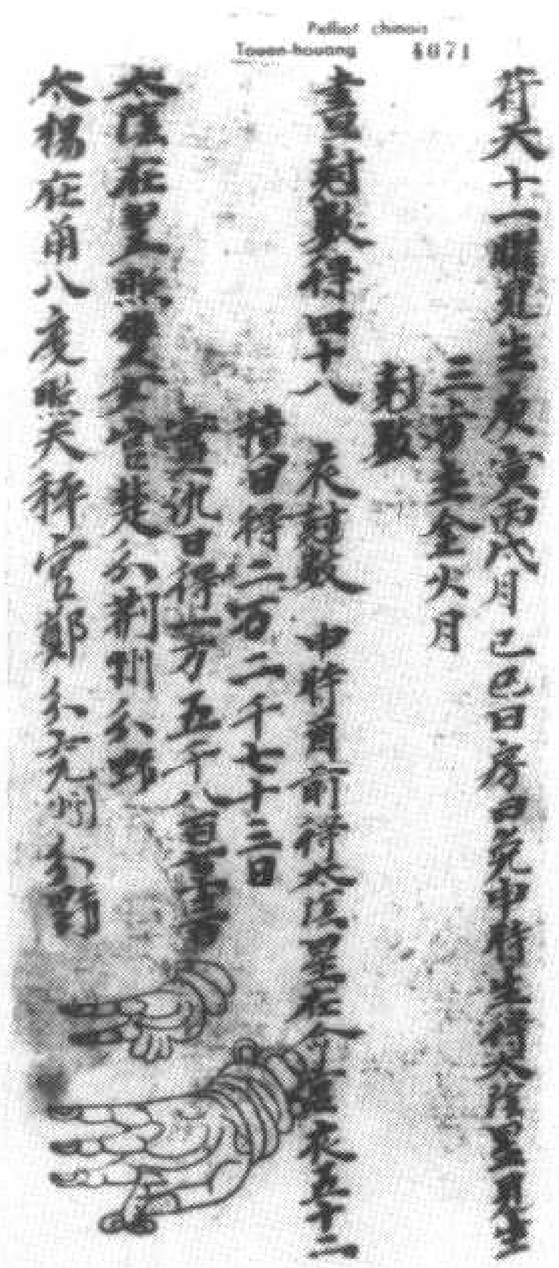
世尊甚難見 破諸煩惱者 過百三十劫 久乃得一見
諸亂惑衆生 以法而充滿 昔所未曾見 无量智慧者
如優曇鉢羅 今日乃值遇 我等諸宮殿 莊嚴故嚴飾
皆悉奉施 唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆得安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰




Pelliot chinois
Touen-houang 4069

伯四〇六九號　上疏殘文八行

▼伯四〇七〇號　被帽地藏菩薩圖



伯四〇七一號　十一曜見生圖等曆算玄文

*□在木度合得本可判又多金寶亦子孫
金在木度常彰榮必弟皆遂貴人金是財有祿
水在本度常帶餘論呈財有名福祿家得貴人金錢
論云因此必有好發身若是俗者都因女人有吉慶
又日 業業所能去水居僧女宗為重生財不順強豪威
處官重要庭 命宮後守天府官生後三日入命宮
金資又照福何憂 生後三日如臨官 太多遷逢生財遇人
舊祿重更新
十一曜見生圓圓 有圓

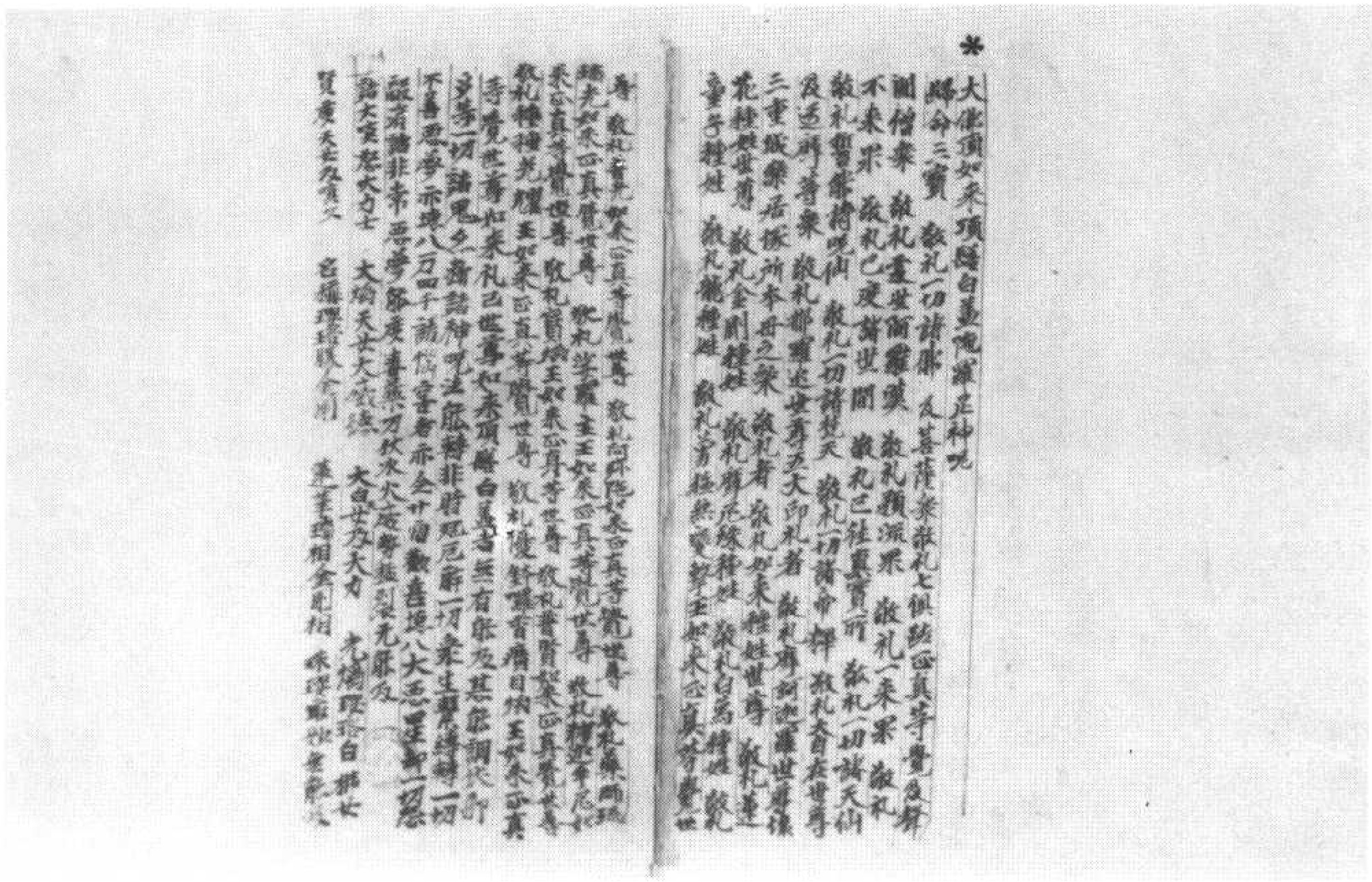
士水合多有字祿 書多多妙計謀着 歲少同宜主貴祿 為官亦少
多敏速 命宮日
五房宿中生者多是天關宮為人性極喜愛道術慕出家心寬王
冒祭貫用女結交於債書要一生日如有容儀頭上必有奇骨
中年後身合為公侯主六親在公吉在私平小年多患小厄難
有時福為福亦有三千石祿歡顏倩好於貴道交水竹園林術
權悅金有請四方無所據情婦弟妹宜馬奴婢行年忌肝
上於福壽命八十四無厄皆殺及而勝助左面部合有黑痣子
多一行去二品祿即既非命差承僧及僧道者若在私者

*必防外挾合有水厄遭本公道愛容易之情 ○又主山宮主者
性急堅貞於新雅植象蓋方則大命有中分之祿多自官門私
主不然則藝業孝而昌 ○又[illegible]值山宮見生注合身不審聽任
利主門或在外而殊榮民地郡而高貴人白日生林公敏成 ○晉
此宮多祿祖 意斯愛通人官貴康棄此 水火厄災逃
○身宮日
身宮者本氣牛宮值山宮見生者定居官必有數界不然資
藝求合不然居官受祿心懷大量豪蓋方則為人有福親之心量
世有趣觸出家男當刑父母白日中精神多散失一生累成累破
○參日 在于祿業名顯常州 身宮奇紀到天中 合注貴人祿引 孫嗣昌

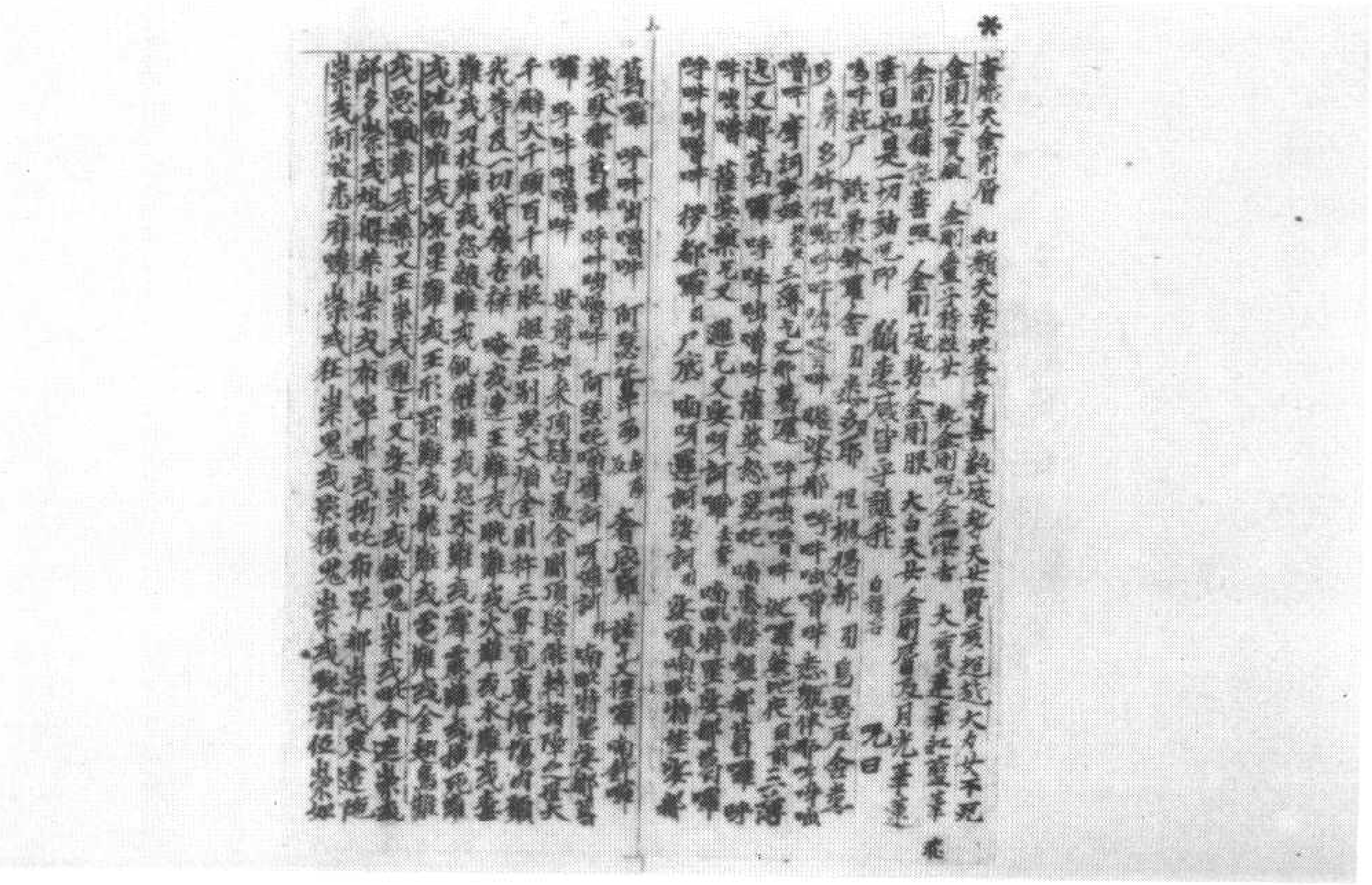
風流 又云
此中見生者又遇孝真能官為將軍豪權者天之貴神也田金安
身之樂外像養有之象常居四事包万物之情山中生者孝乘
大屋合景武然雅值為將者動業累常為文者有室孝乘
振然有居衛榮將名列金門日報勢於雲觀書安玄寂於風
角有趣海內之回縱有鶴觀之餘興悟幽庭全自景然之德
凡人見蜀風朱紫於班行累性契樂雅教有勝於風流亦有
辰僧道觀或寶藝術能為官無疏治之權主當者非常祿
之地亦有羈孤貧賤妨害尊親上無昇雲之道下無進身之

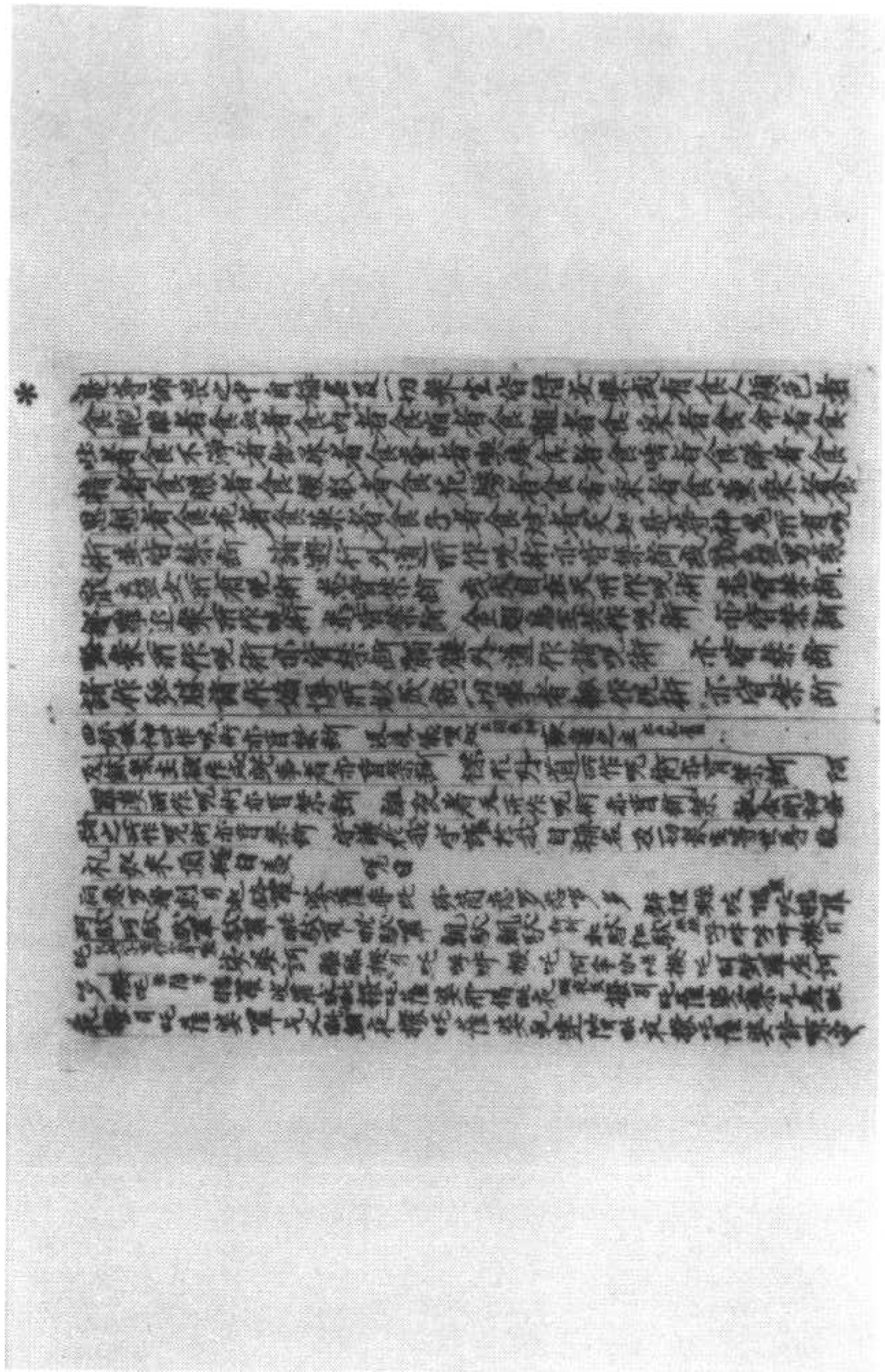
四十二天運行年表

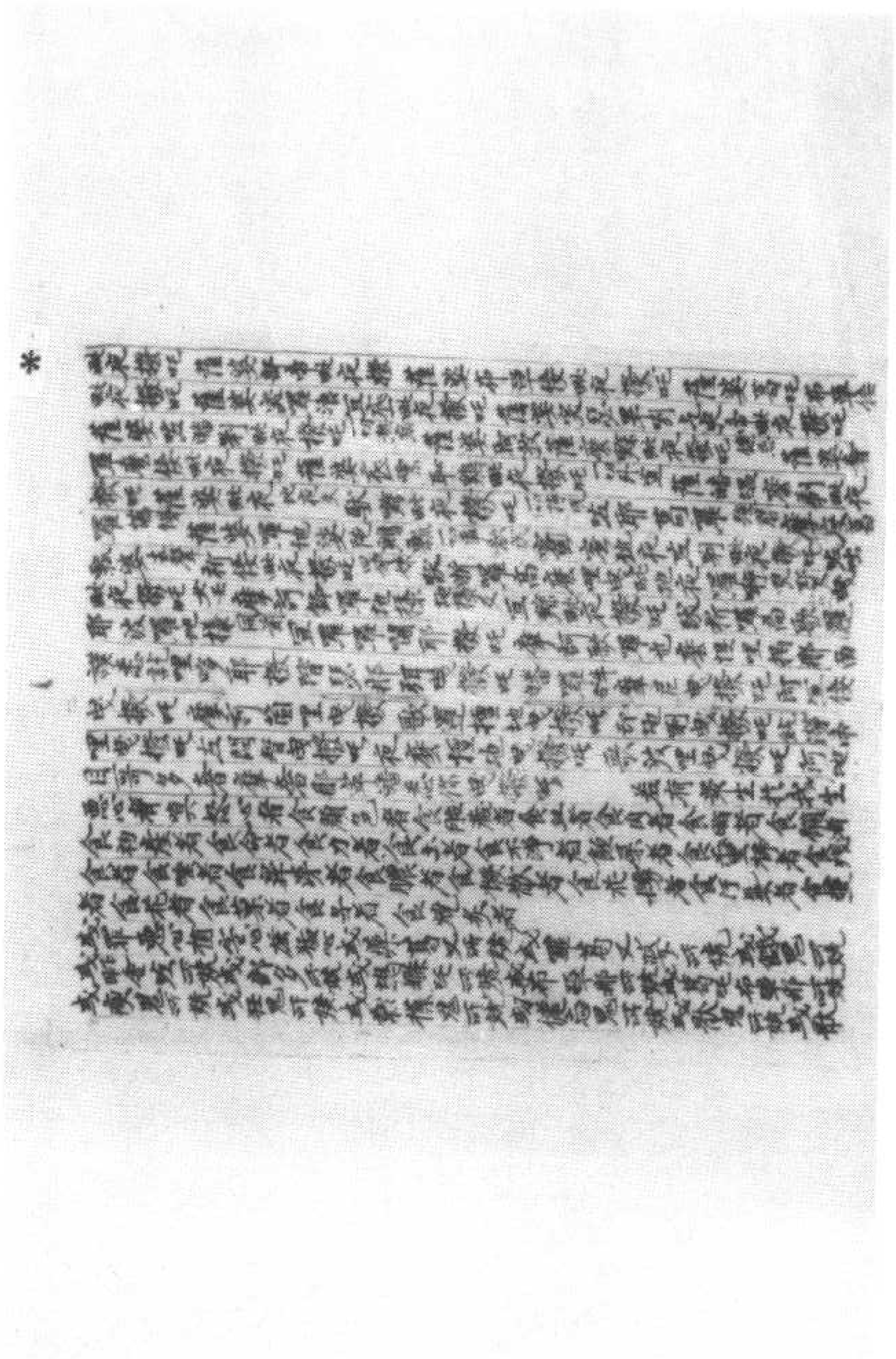
四十一年運行年表

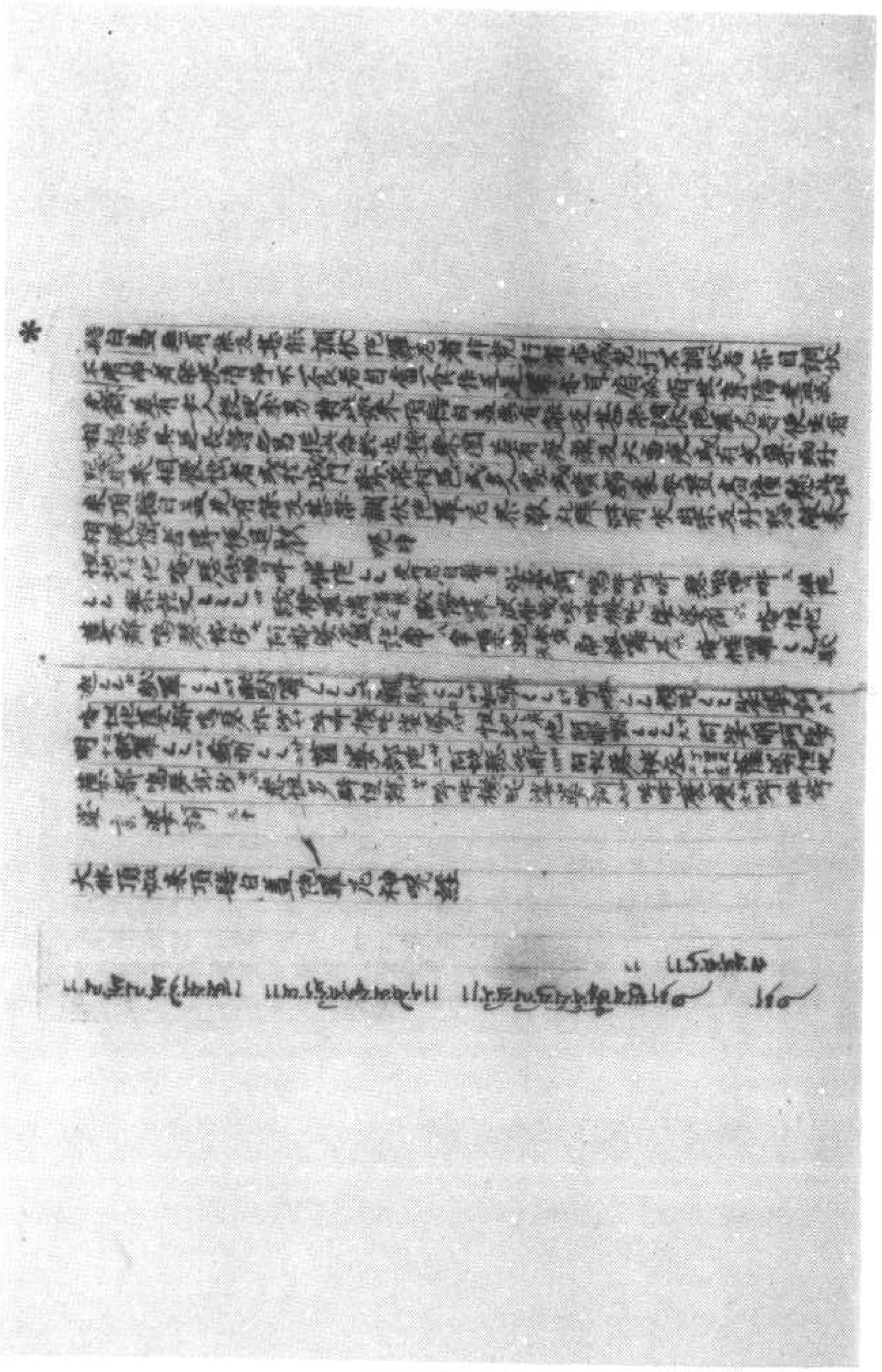


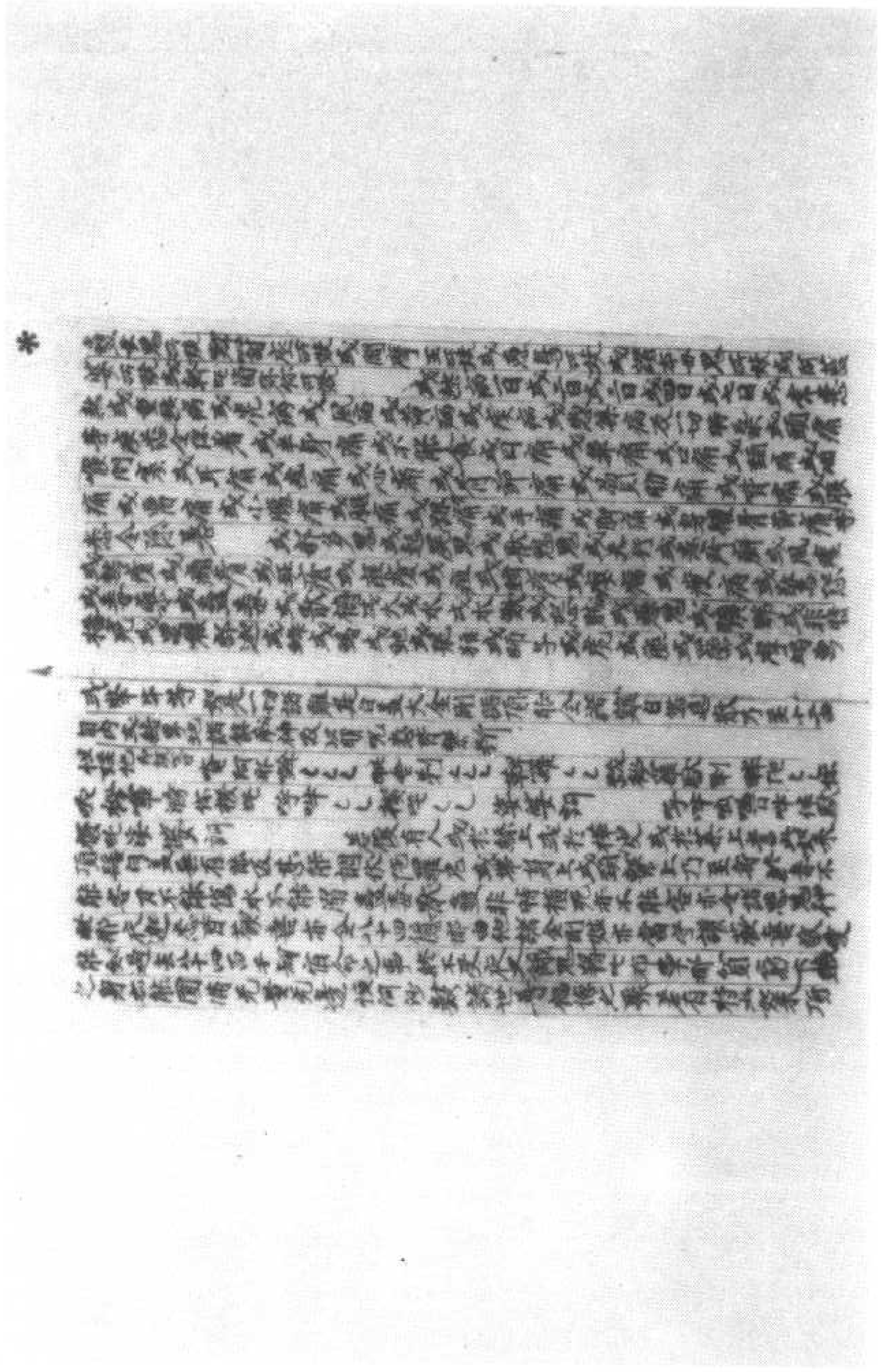
伯四〇七一號　大佛頂如來頂髻白蓋陁羅尼神咒

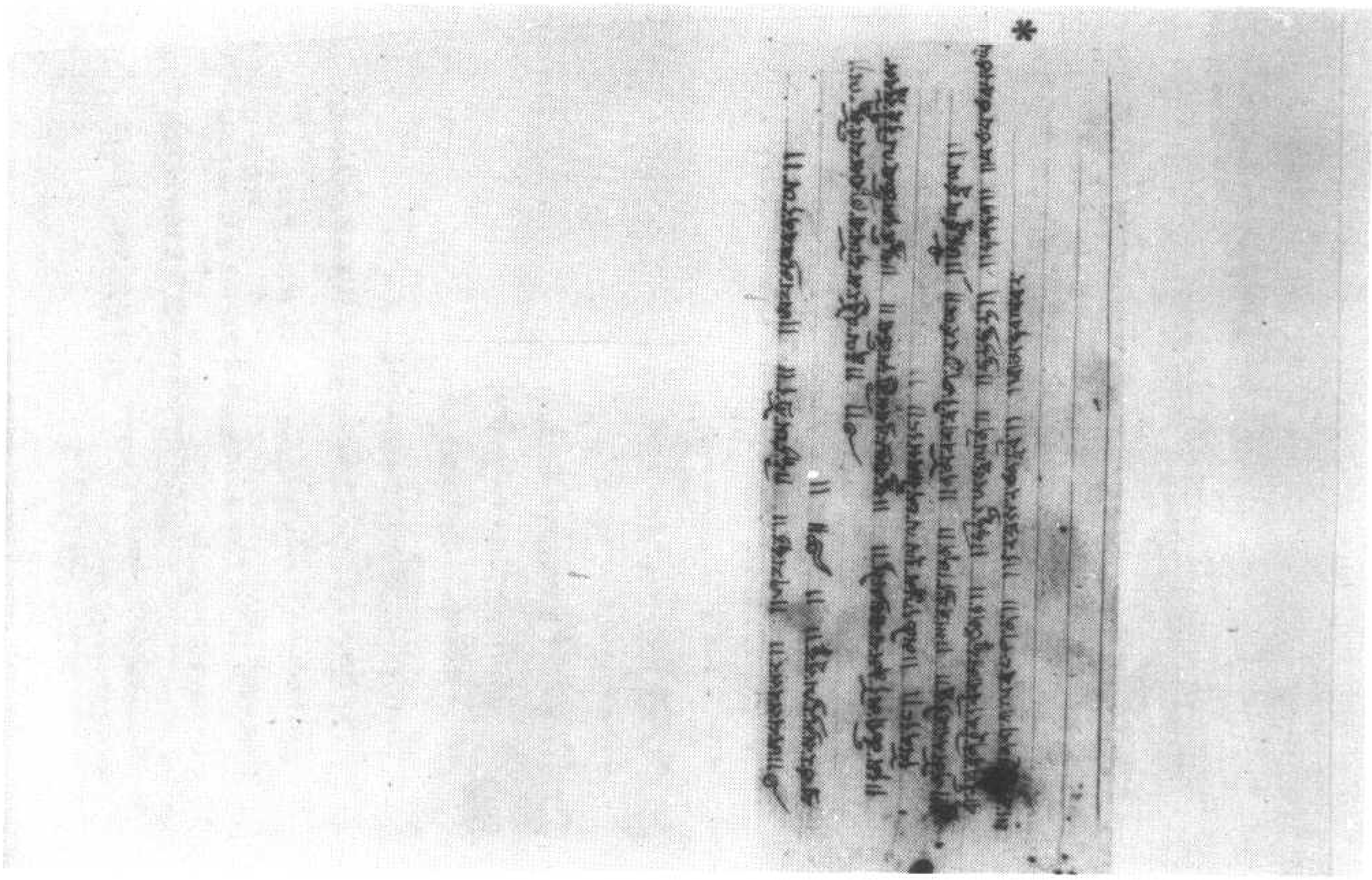






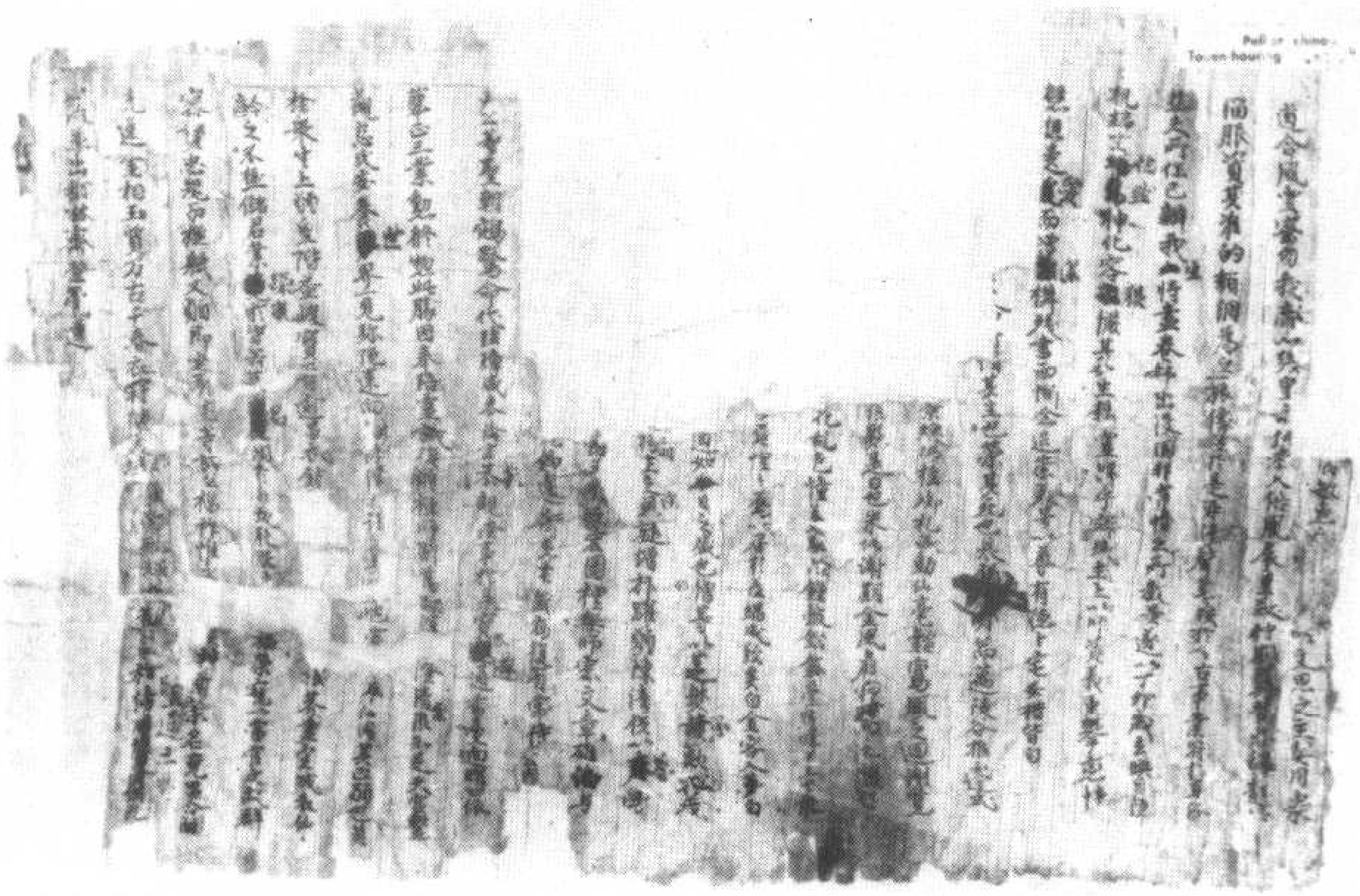






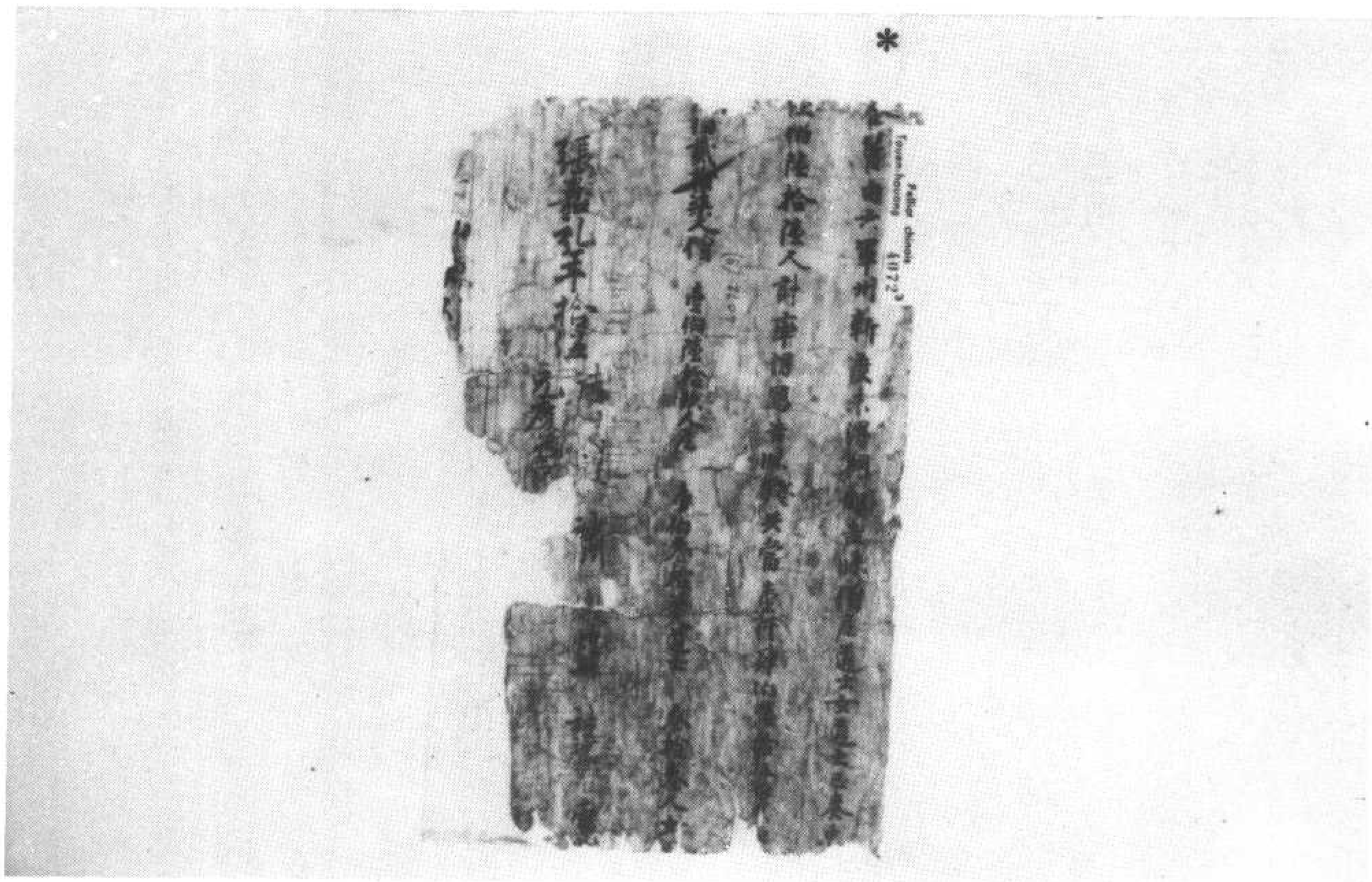
伯四〇七一號　藏文一葉

▼伯四〇七二號　臥疾禮懺文

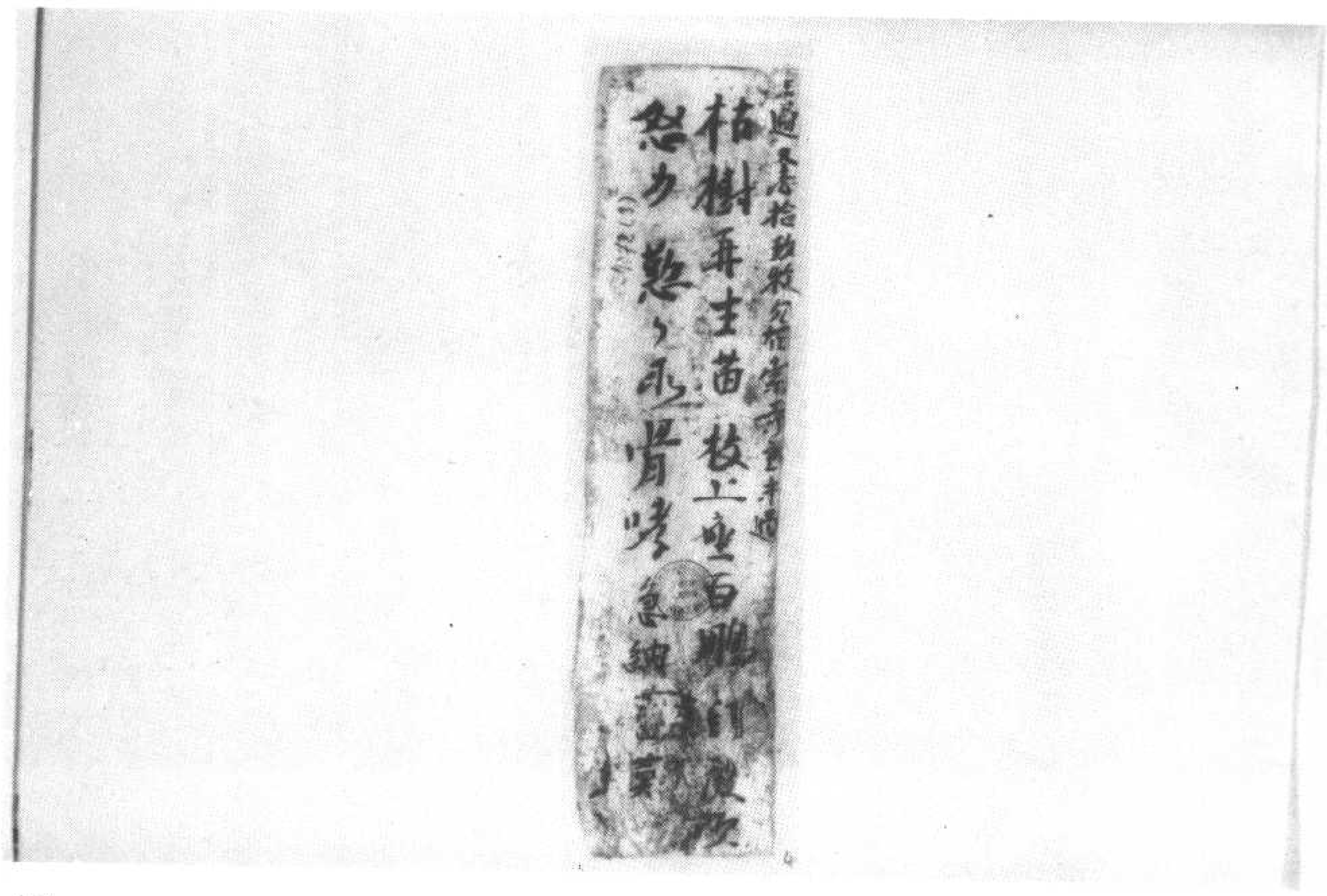


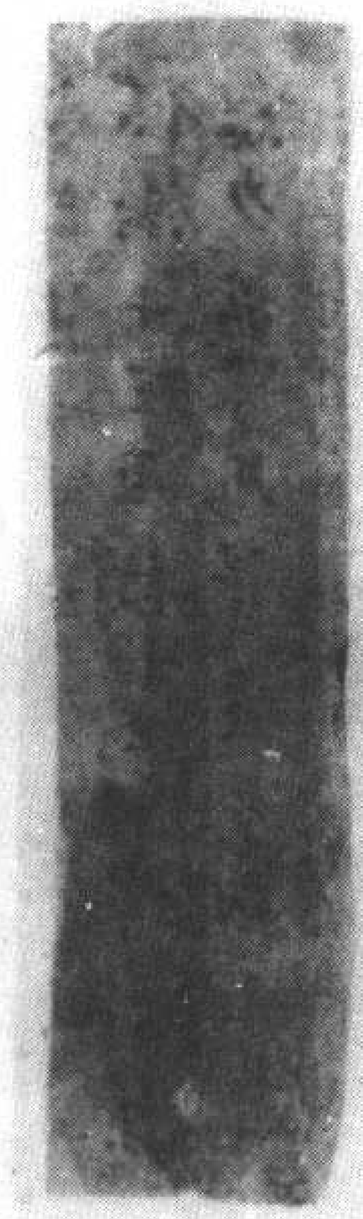
伯四〇七二號　背　面　祈願文（附殘牒及詩一首）

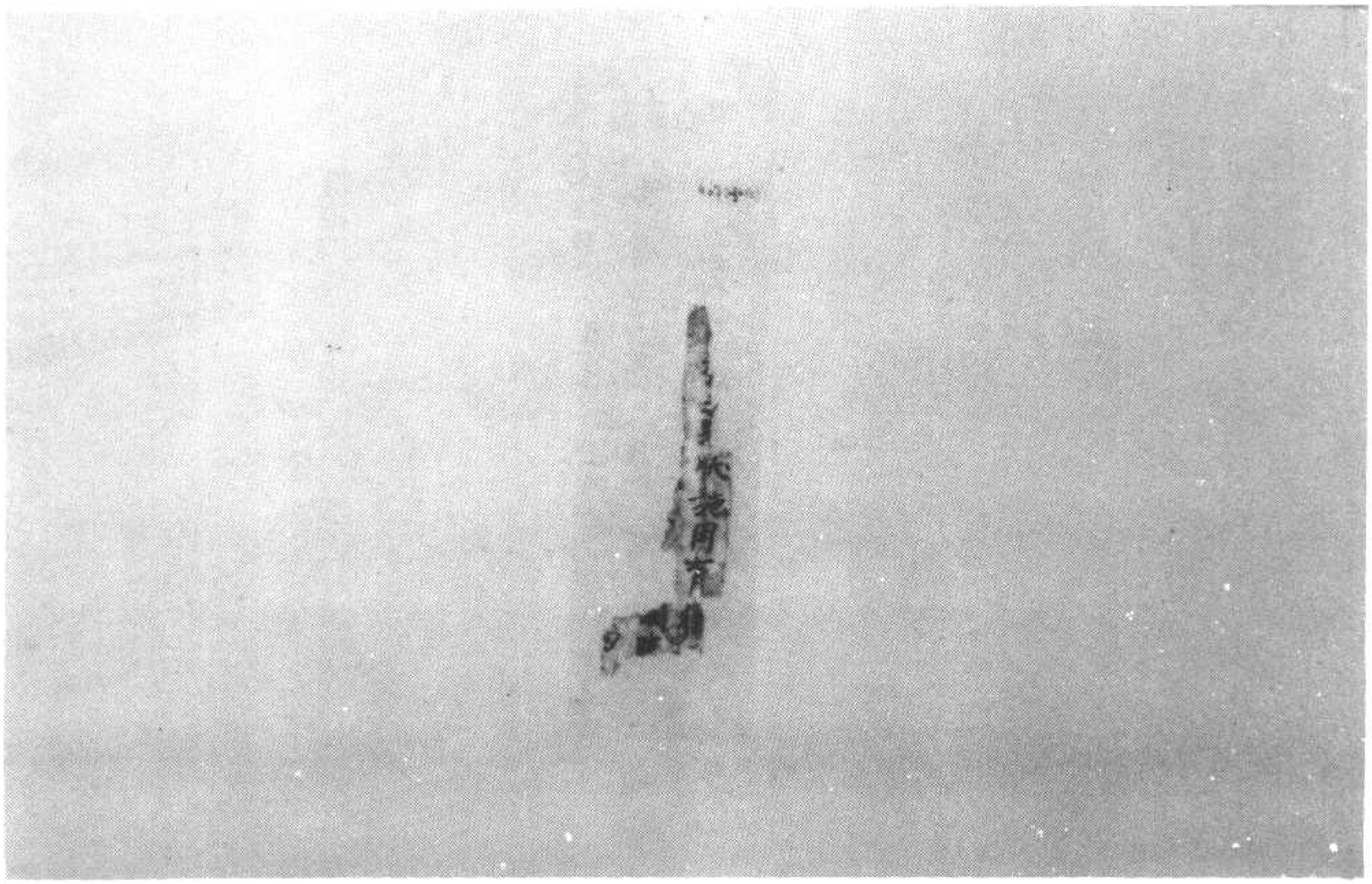
*

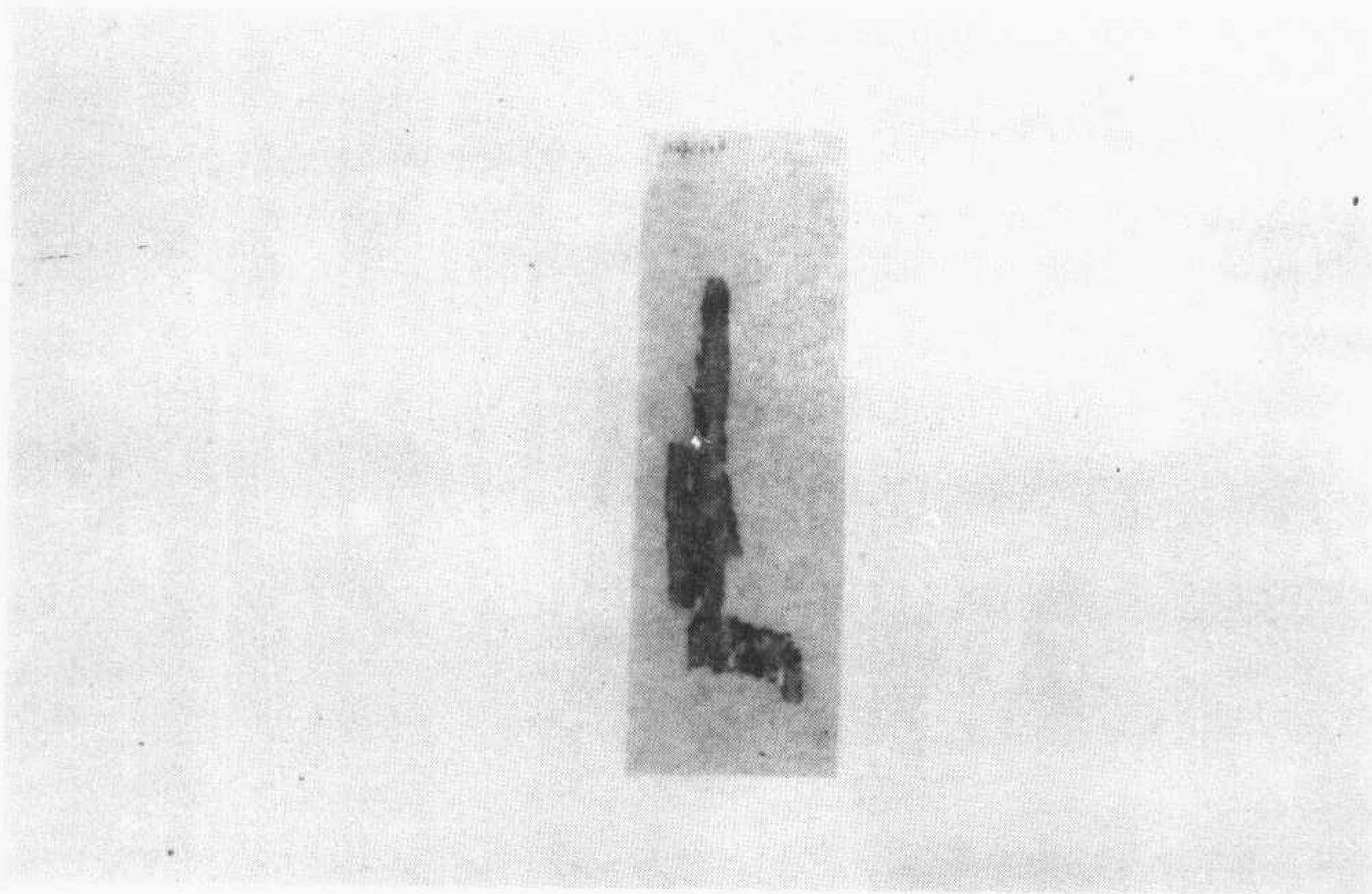


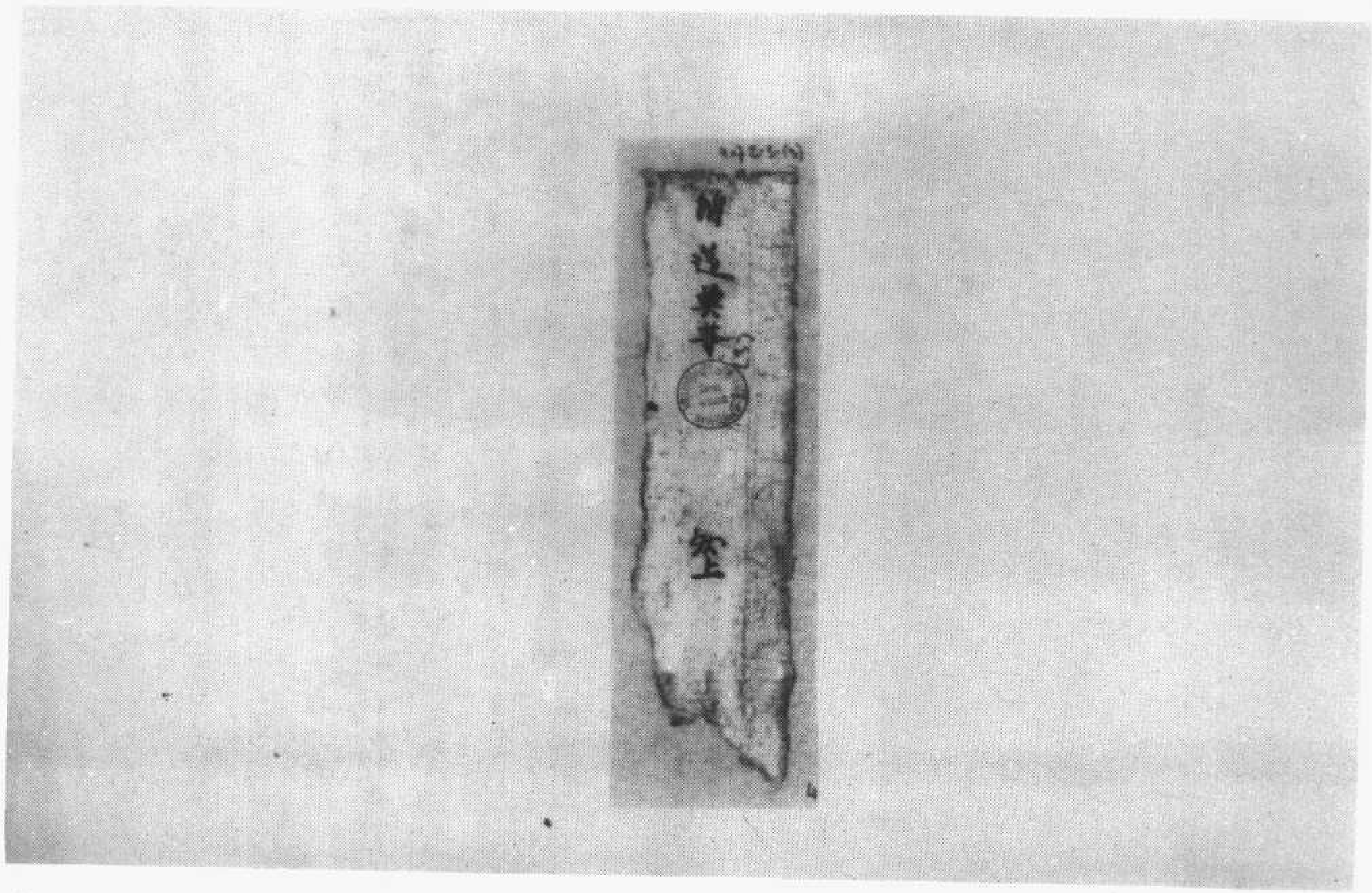
Pellar chinois
Tonsen-hsiang
1072?

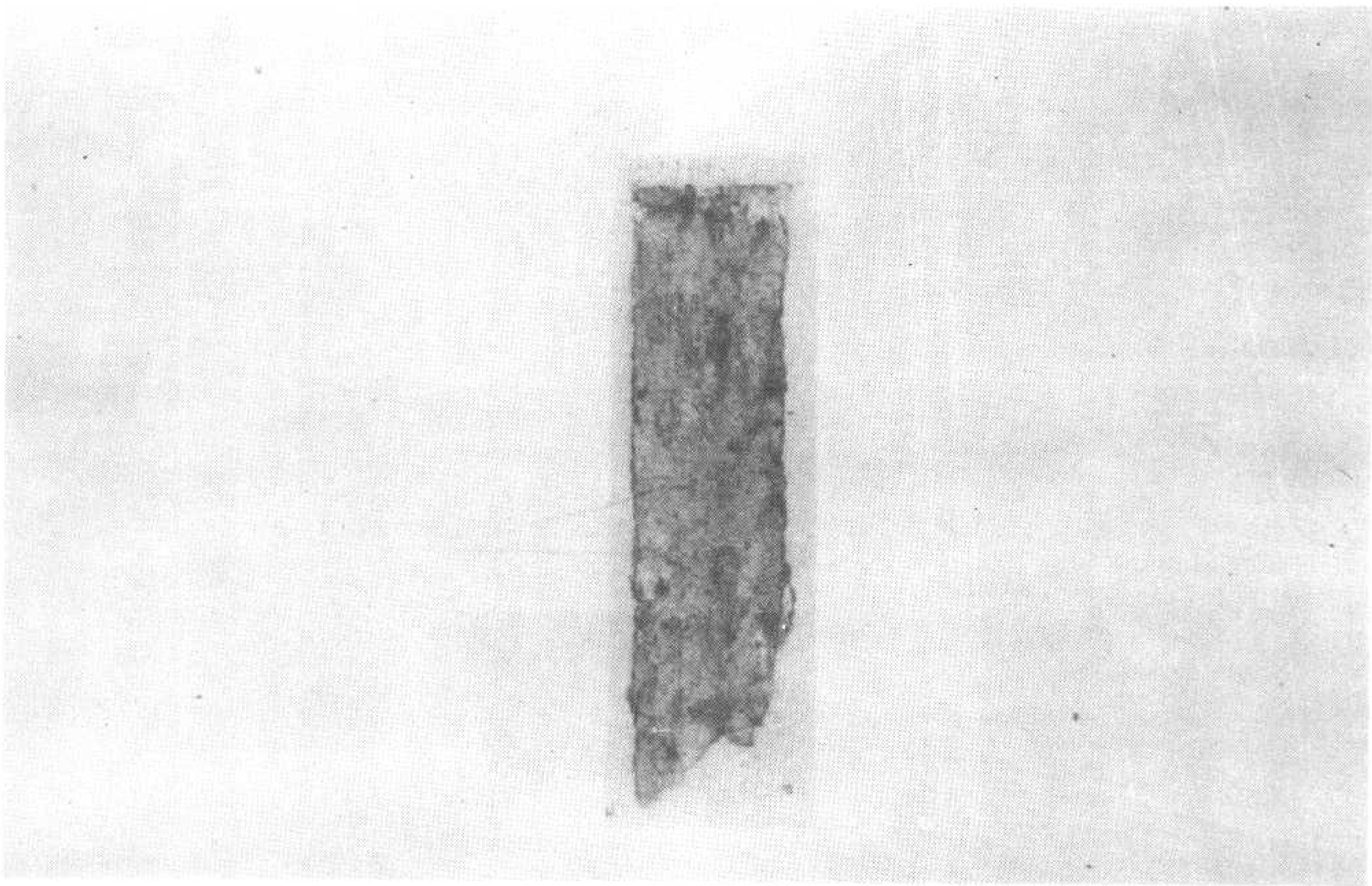




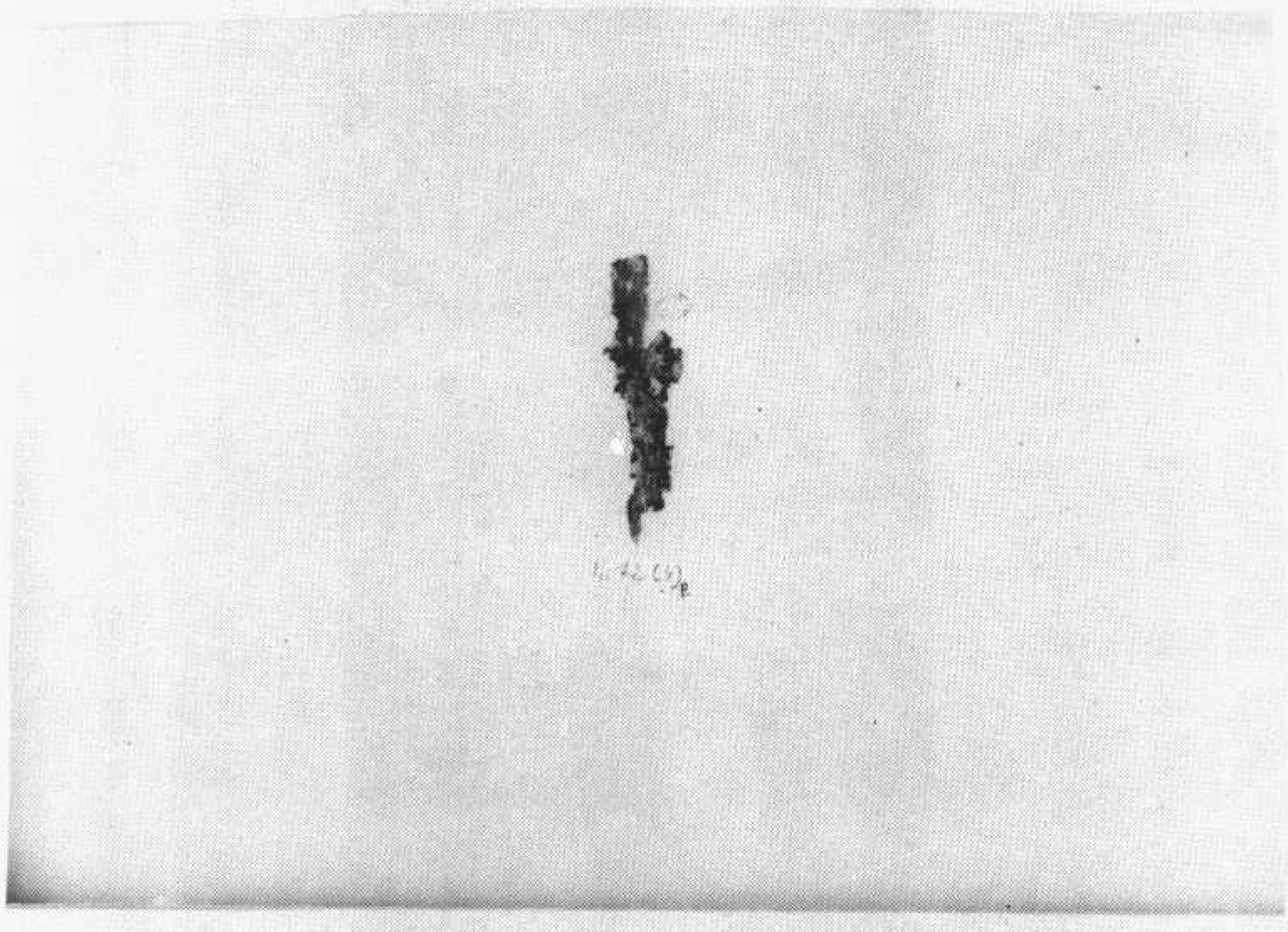




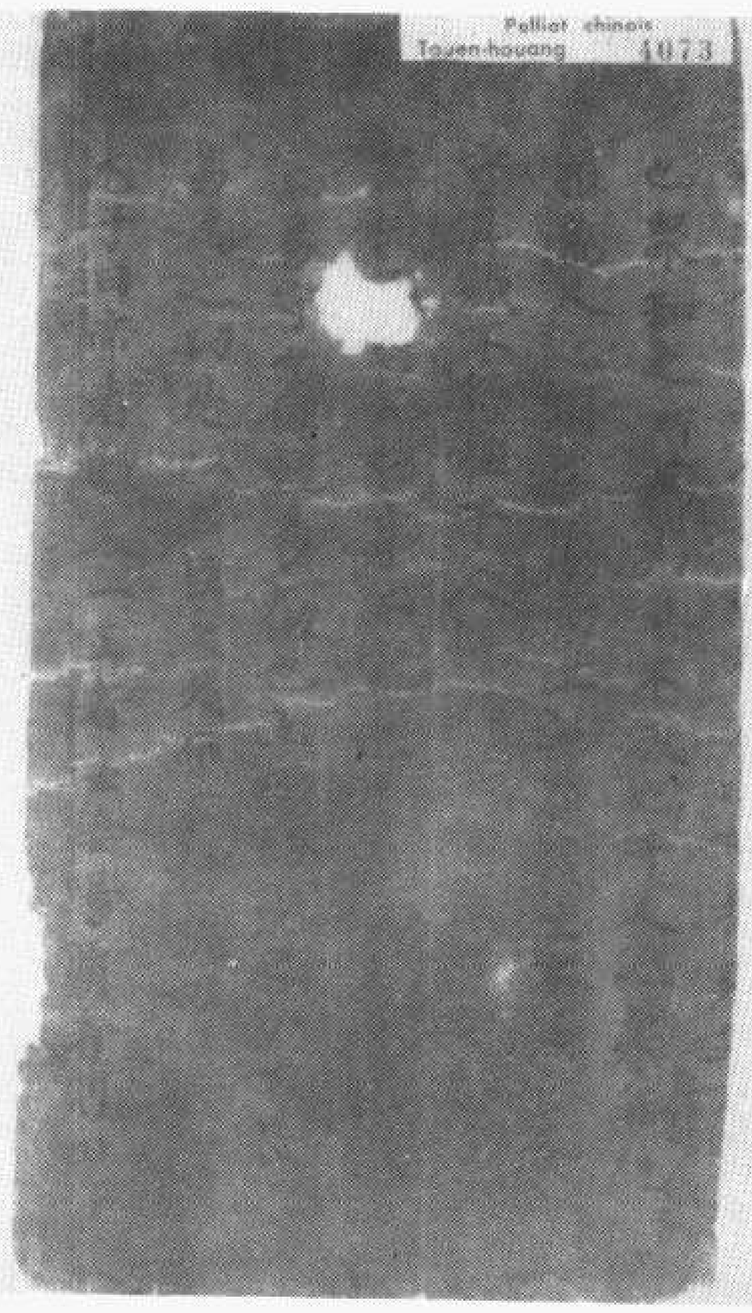

N2246
西尾藩
印
答

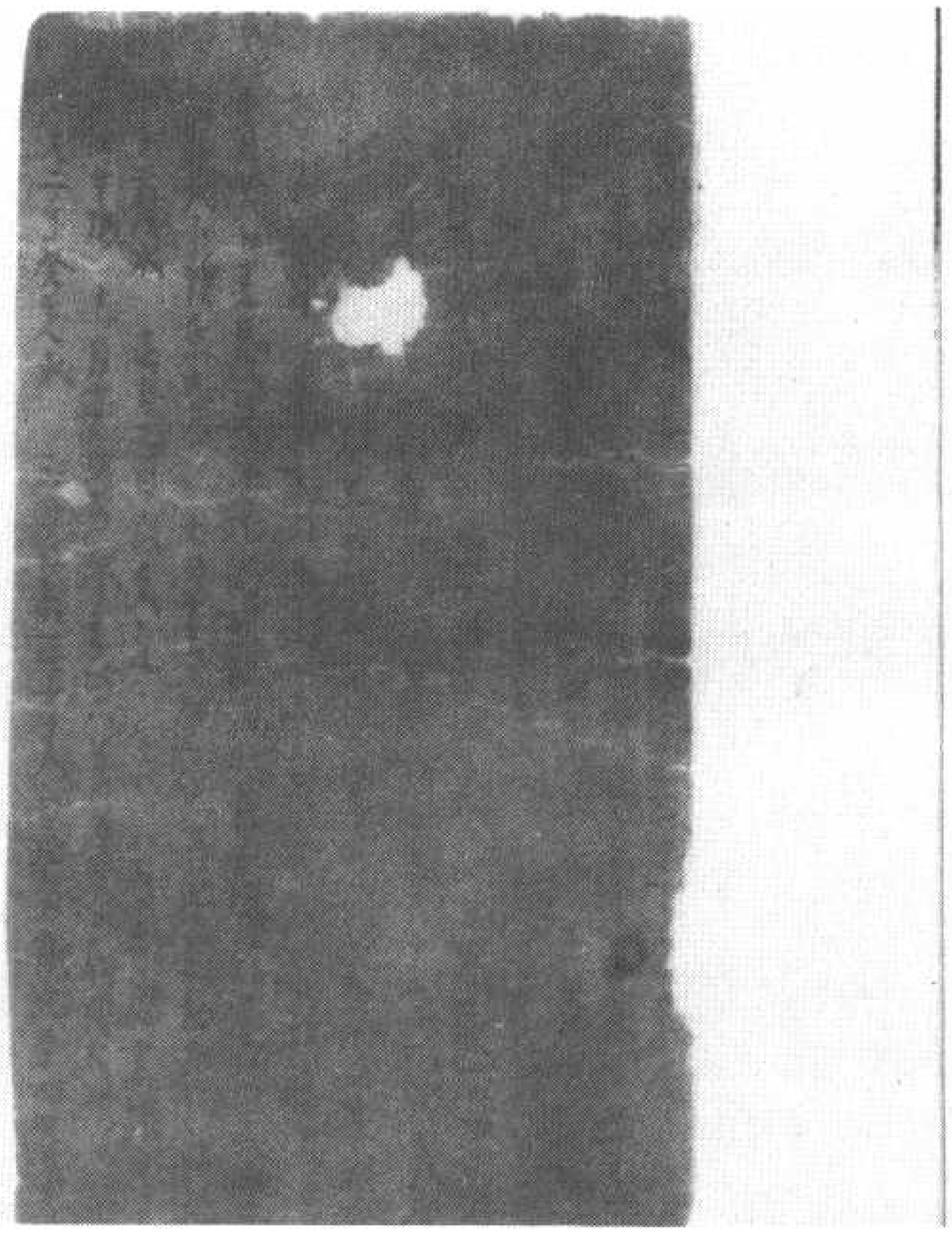


▼伯四〇七二號　背　面　詩經小雅谷北鄭箋

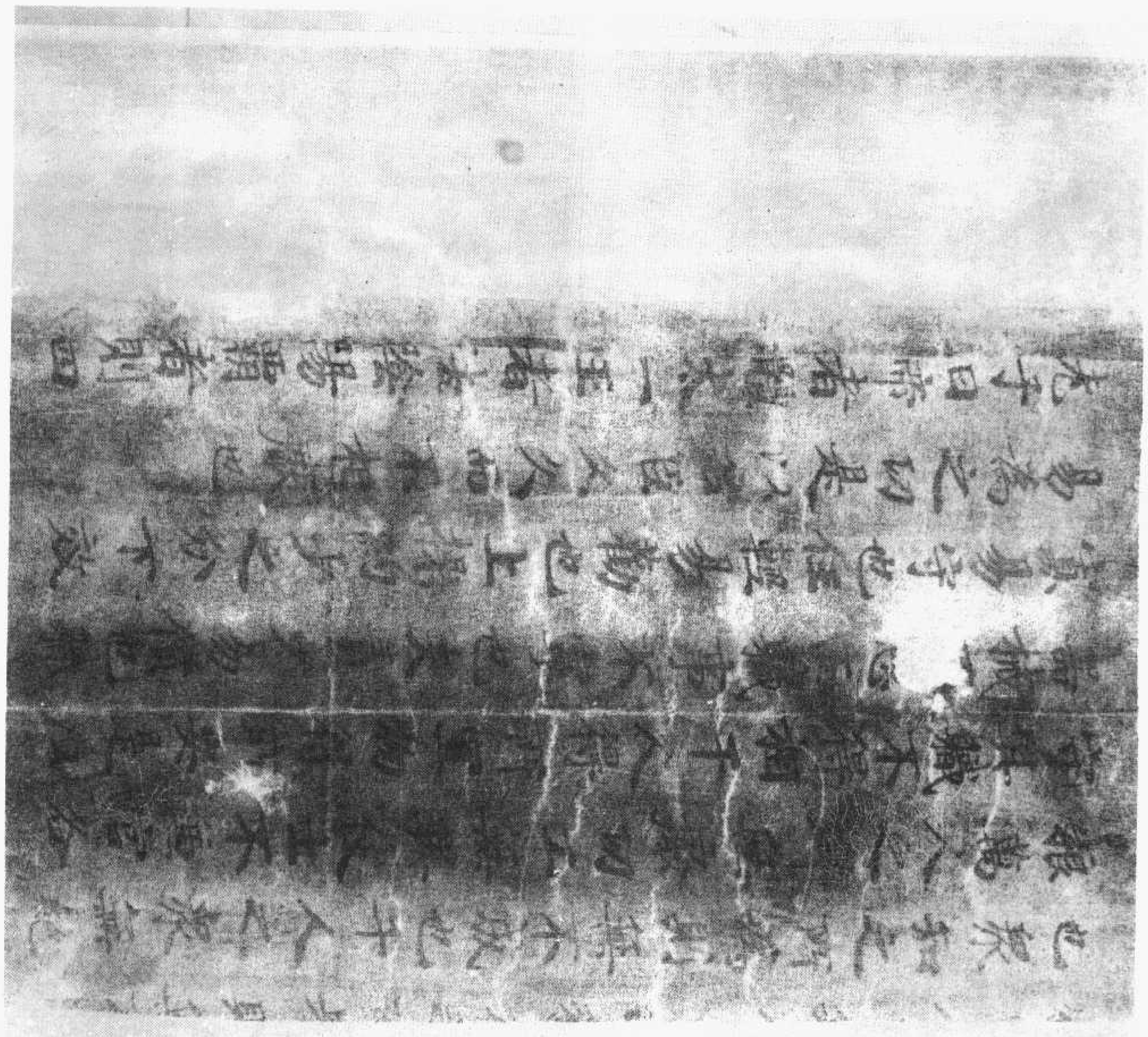


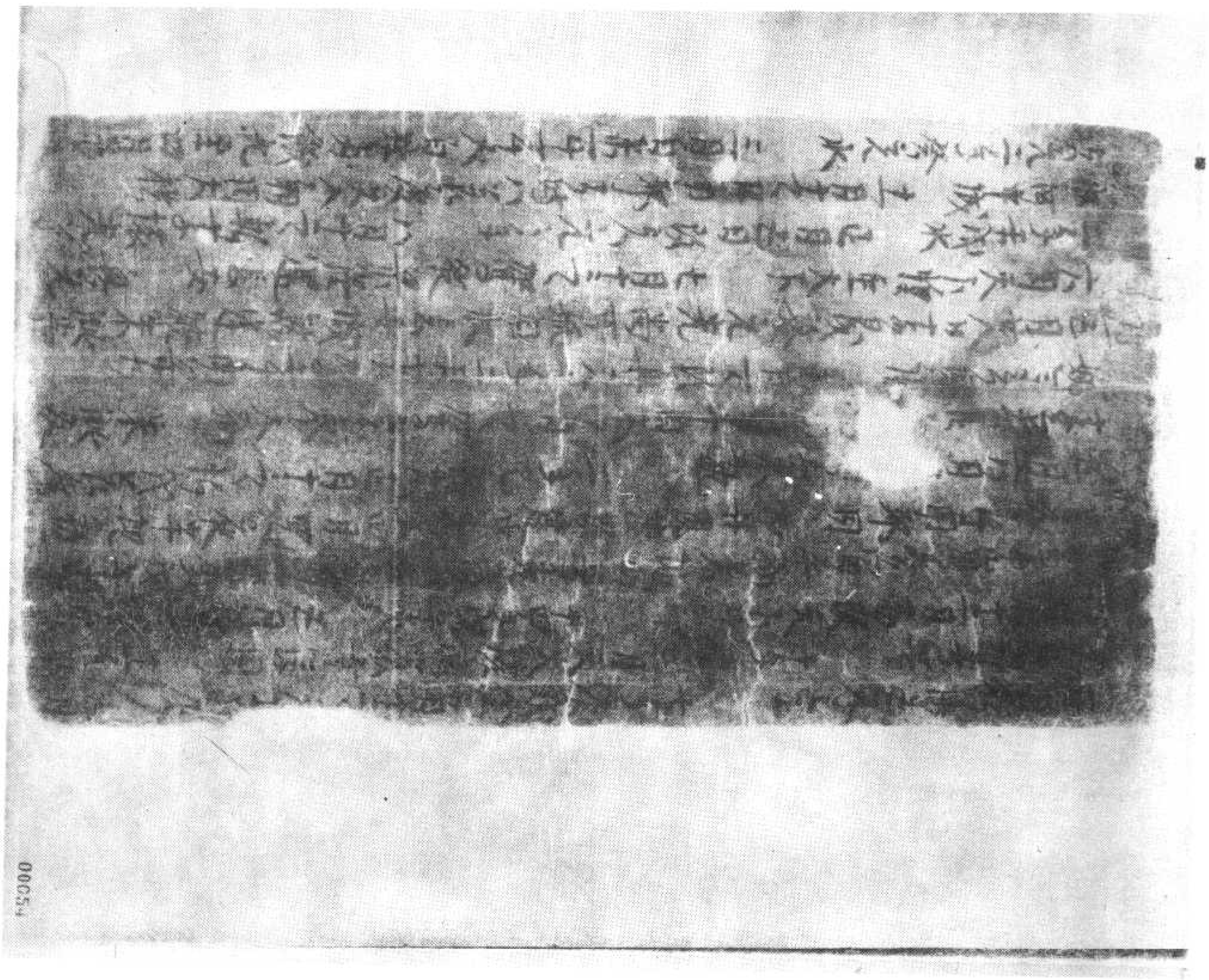
（大放淺深附）子文　號三七〇四伯▼

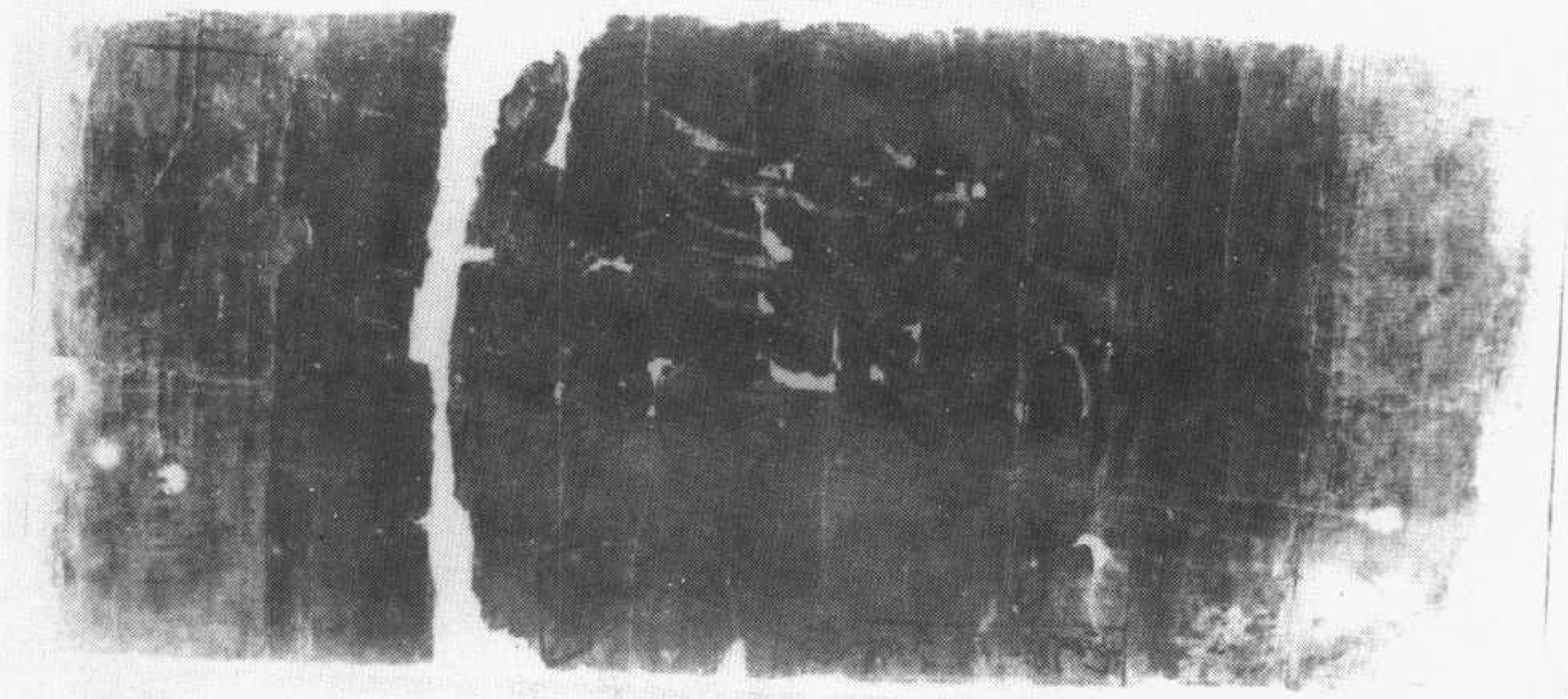




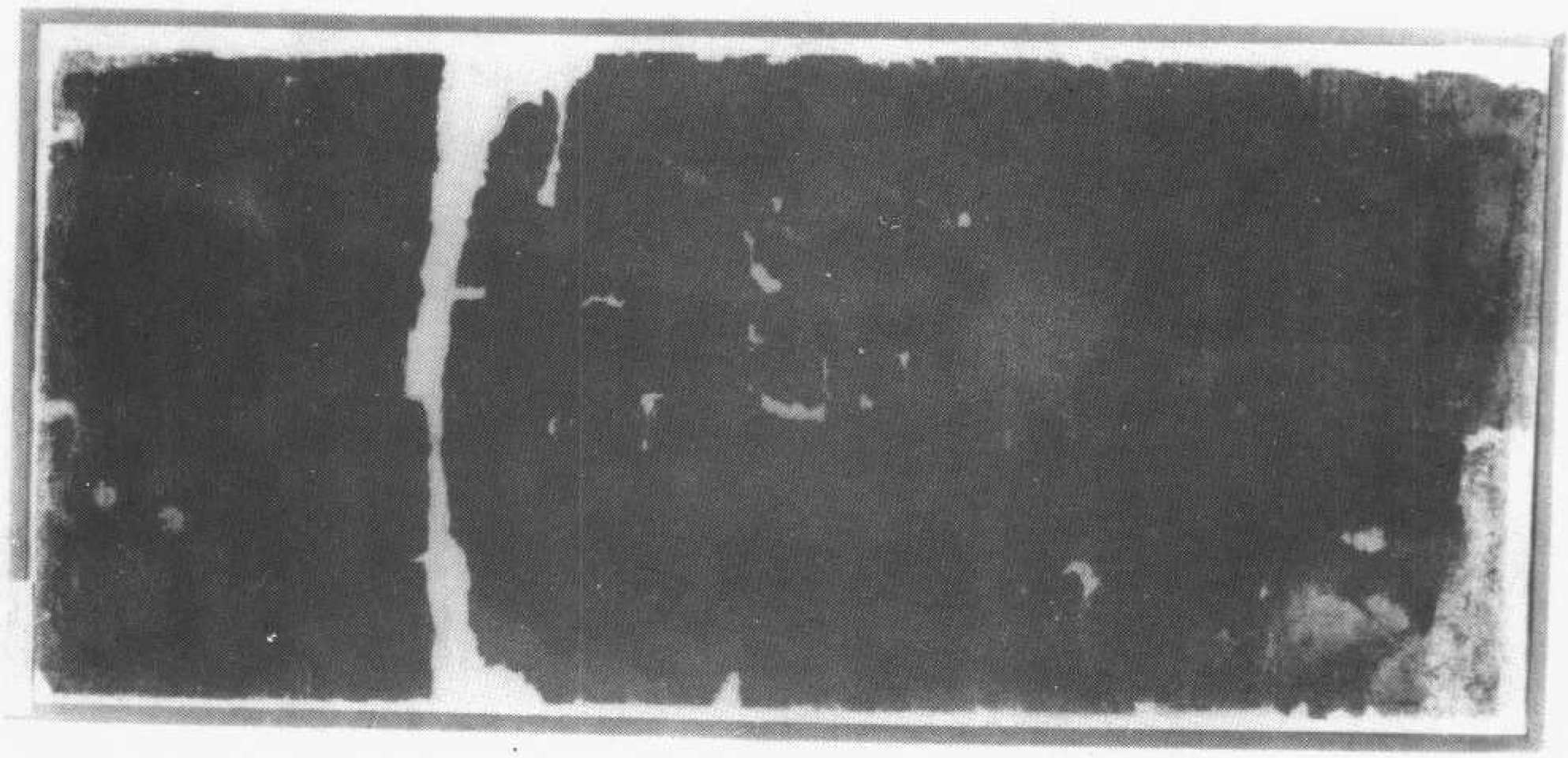
（大放淺深附）記事大宗德唐　面　　背　號三七〇四伯

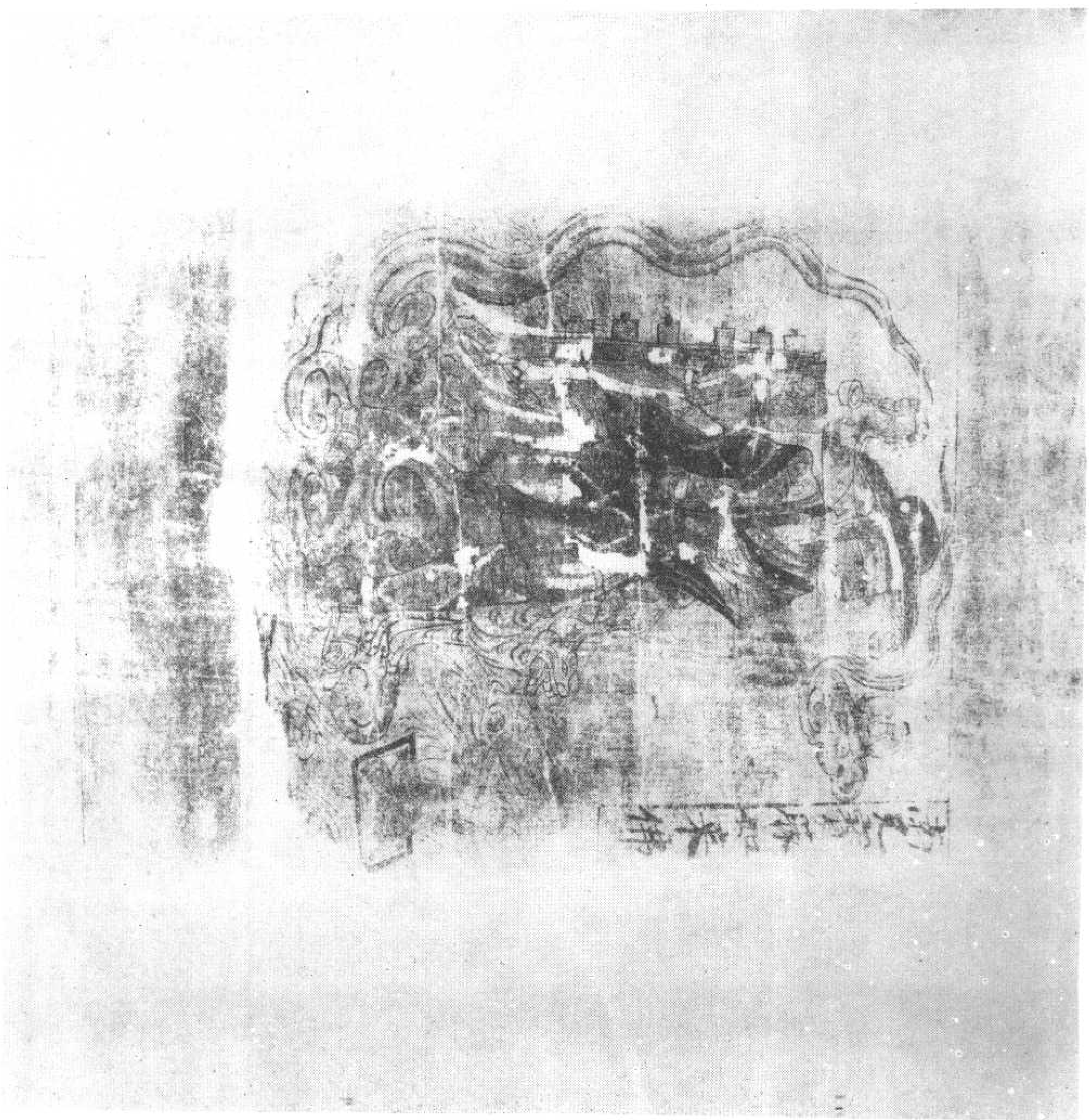


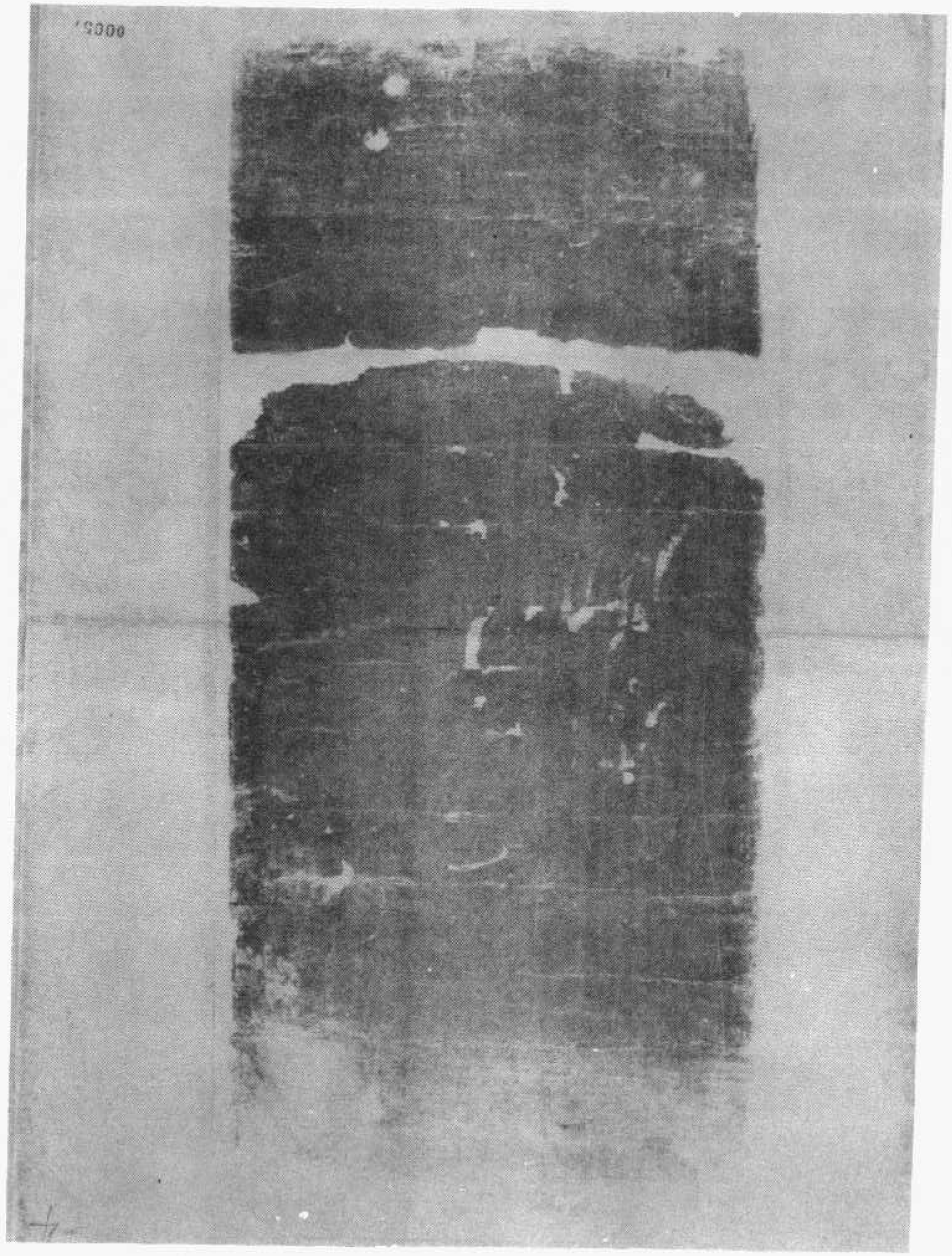

F5000

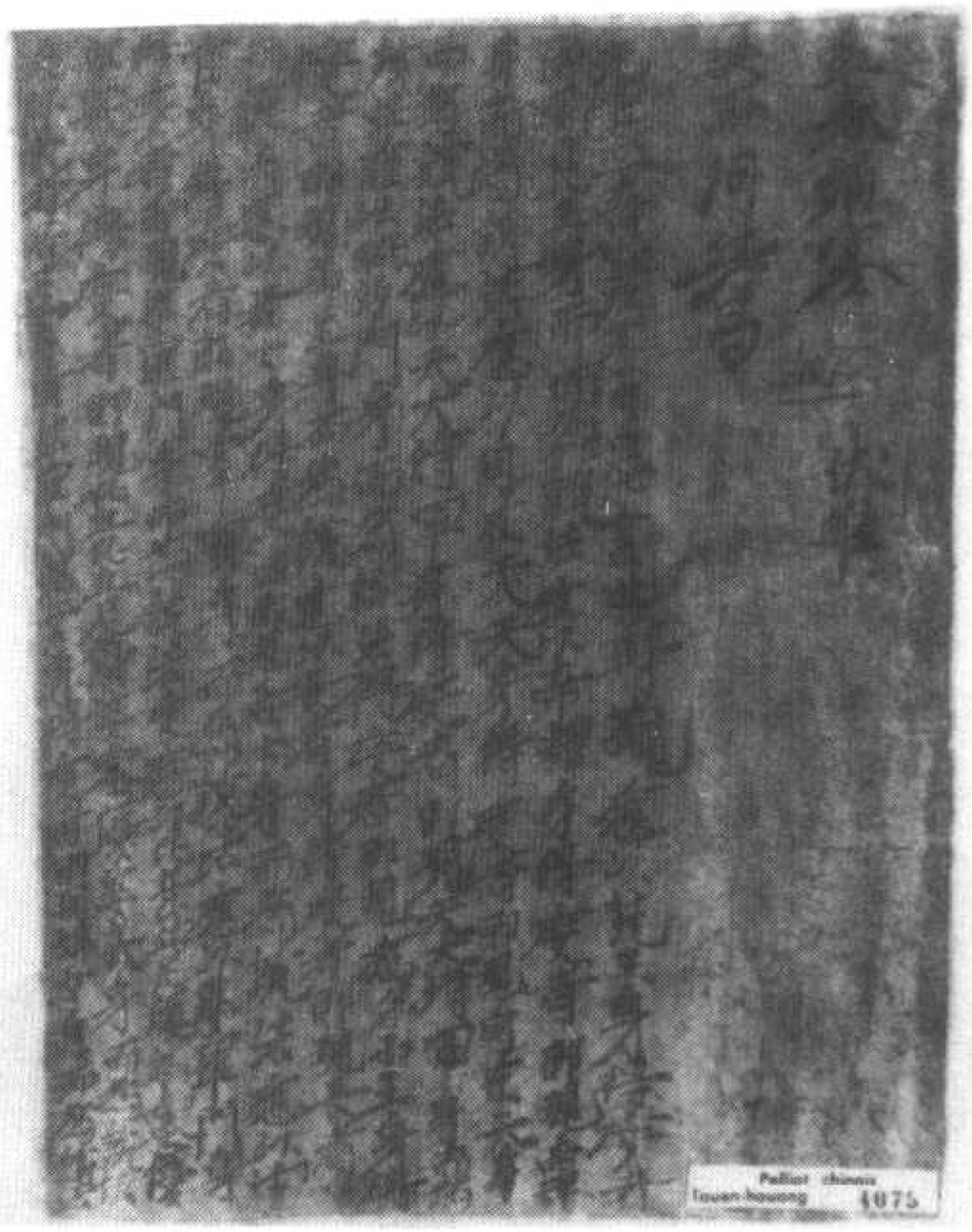


（大放淺深附）（號九二〇四伯、五七〇三伯見參，像羅多摩達即謂或）像僧脚行　號四七〇四伯



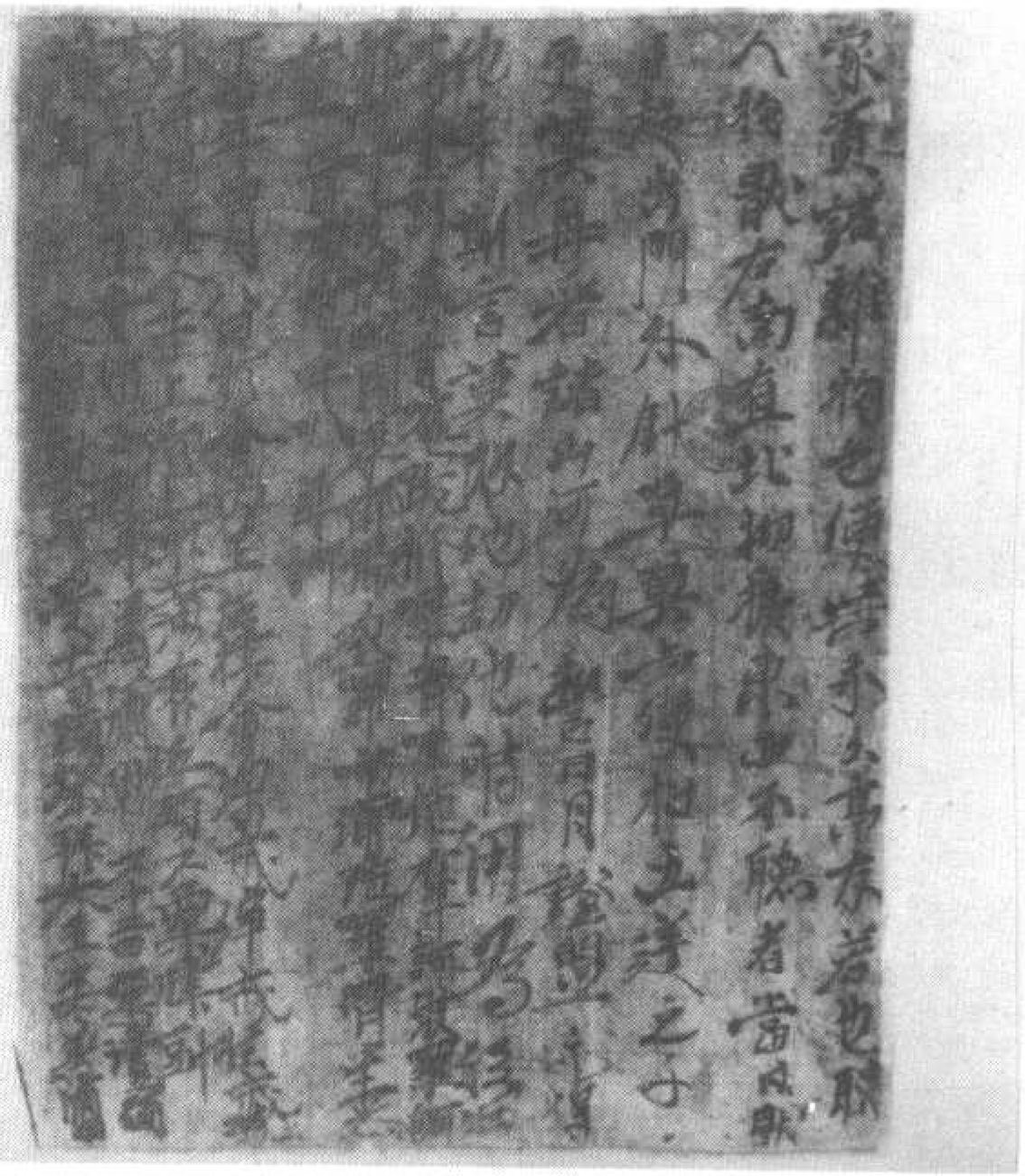




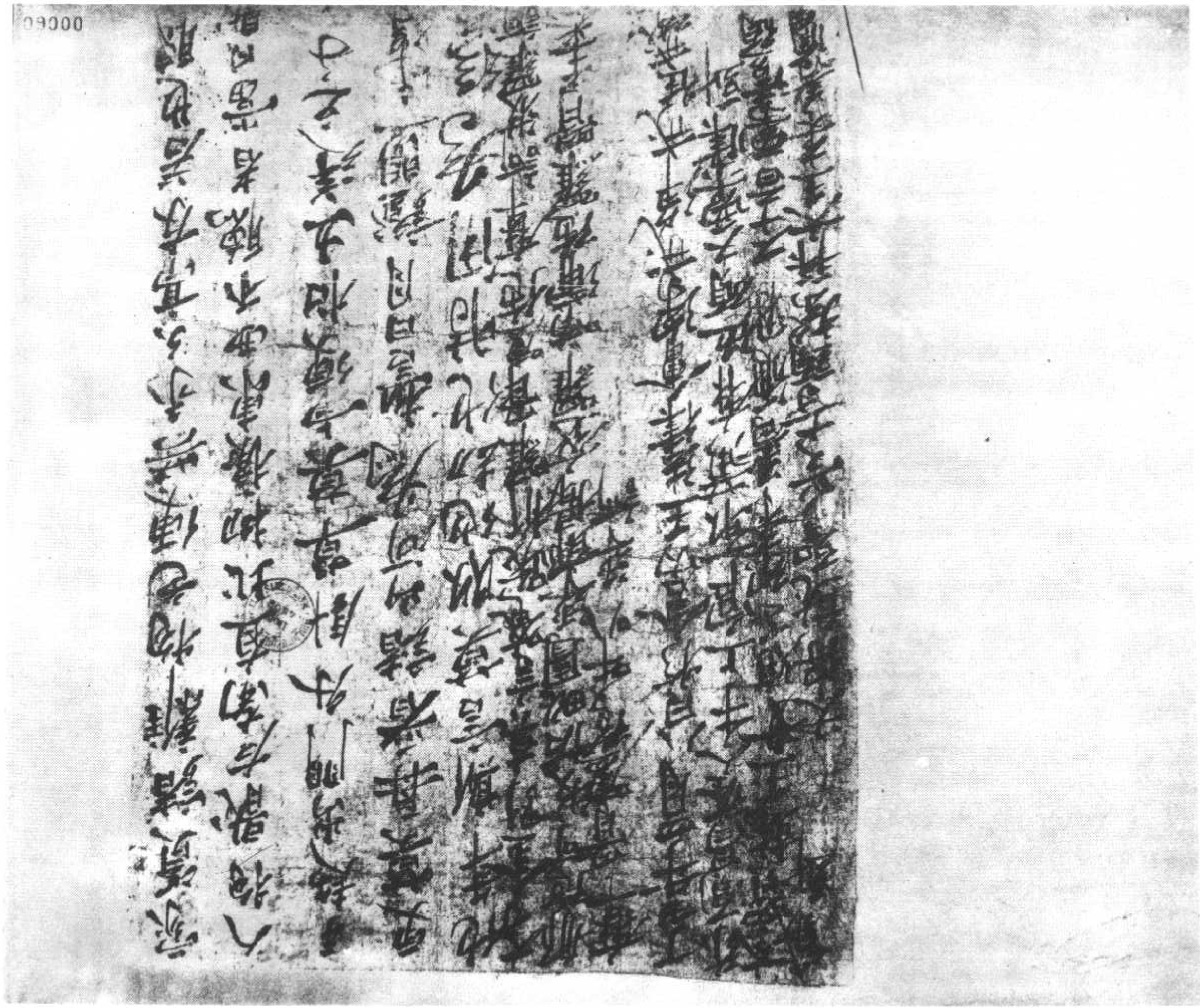


（大放淺深附）經音世觀、七卷經華法　號五七〇四伯

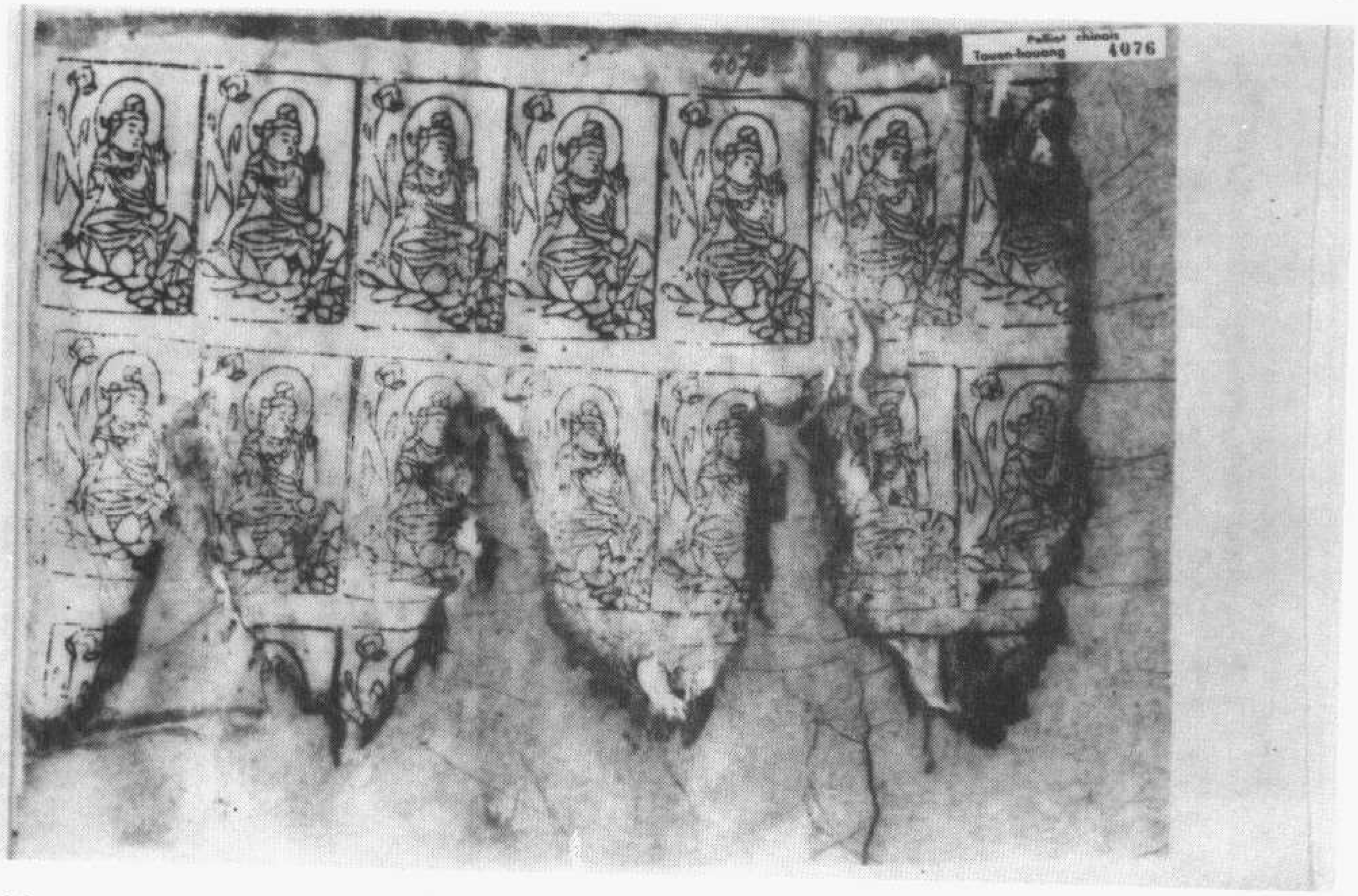
文誓發　面　　背　號五七〇四伯▼

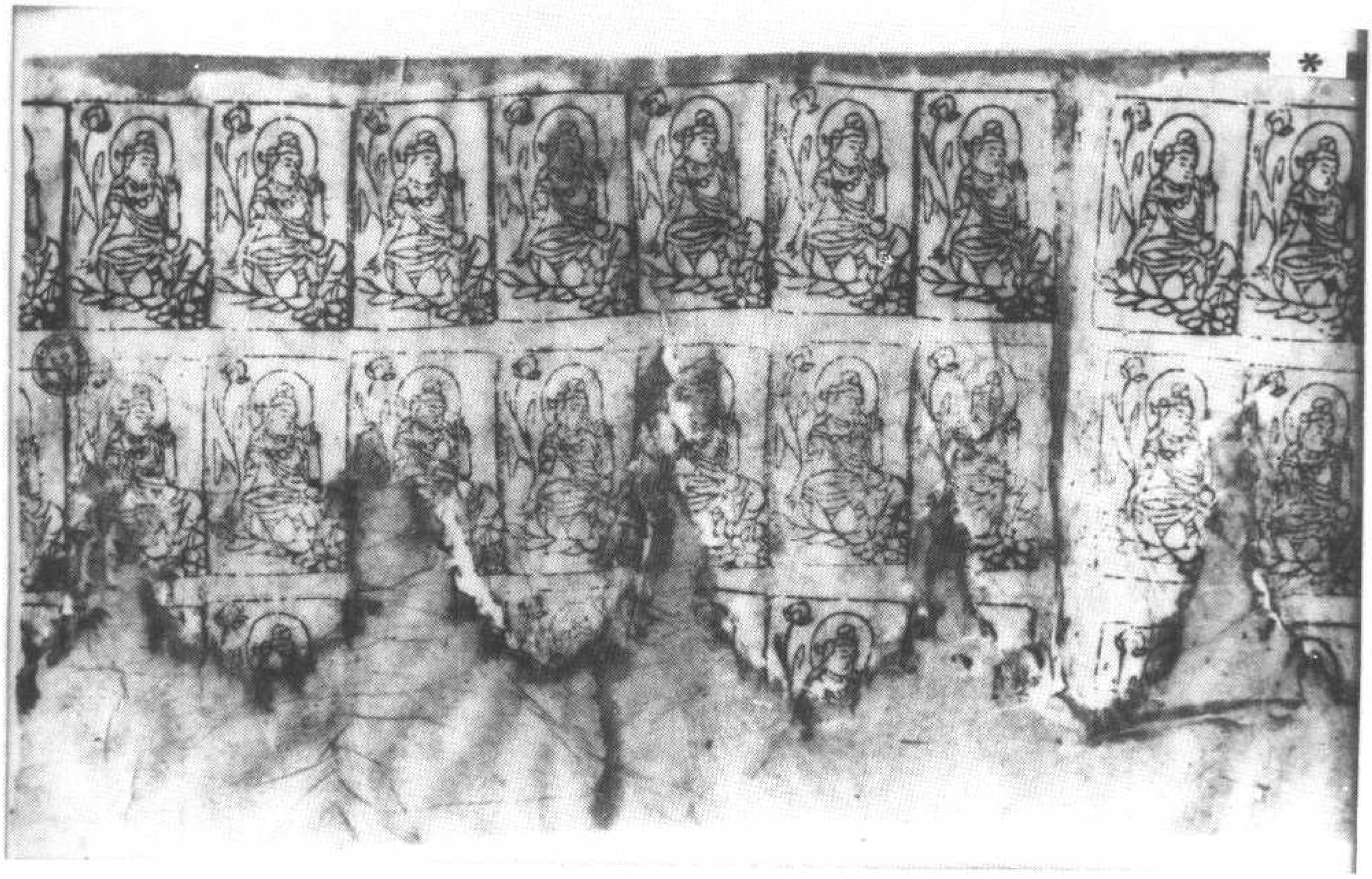


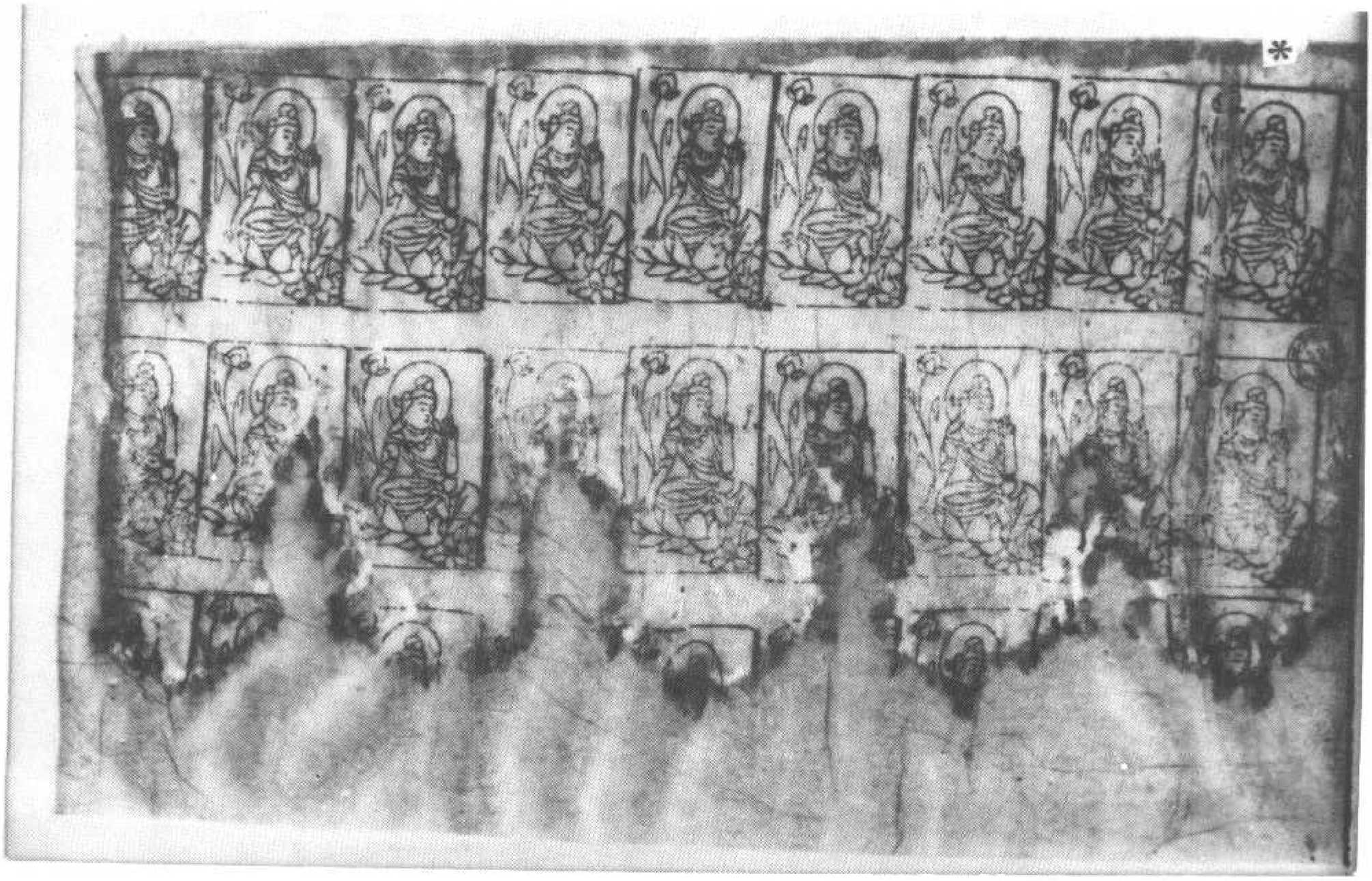
Pellot chinois
Touen-houang
00055

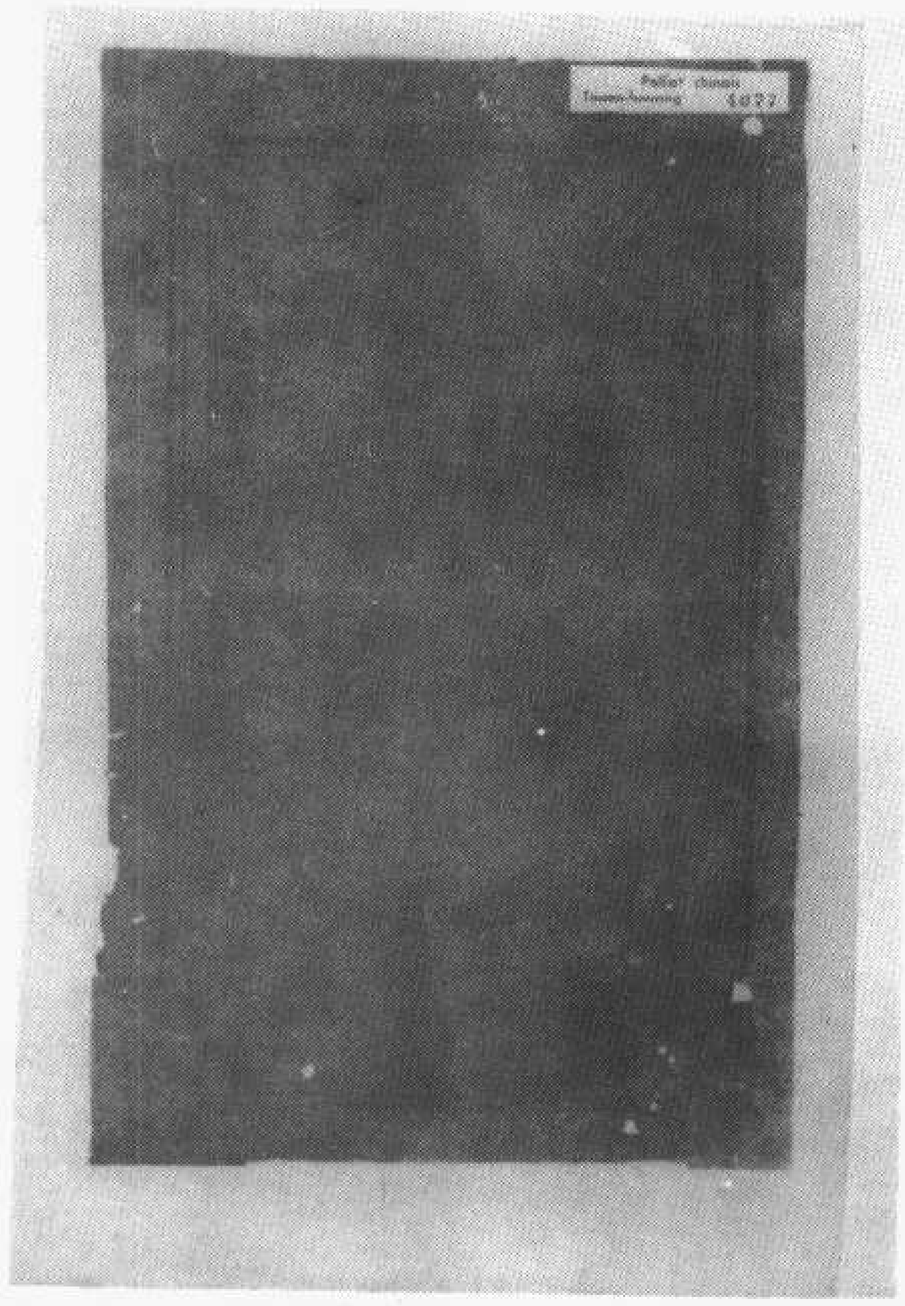


▼伯四〇七六號　印本千佛像

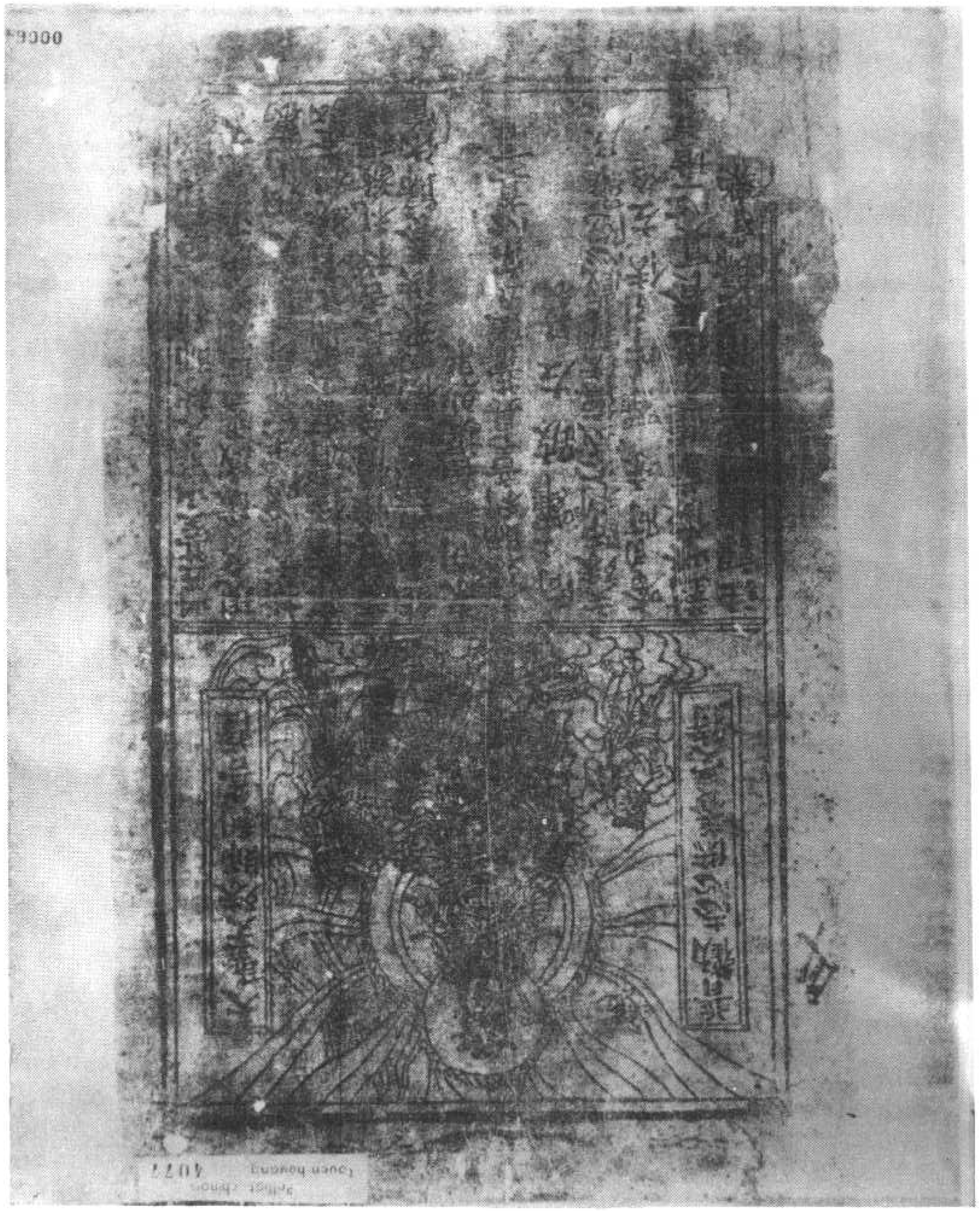




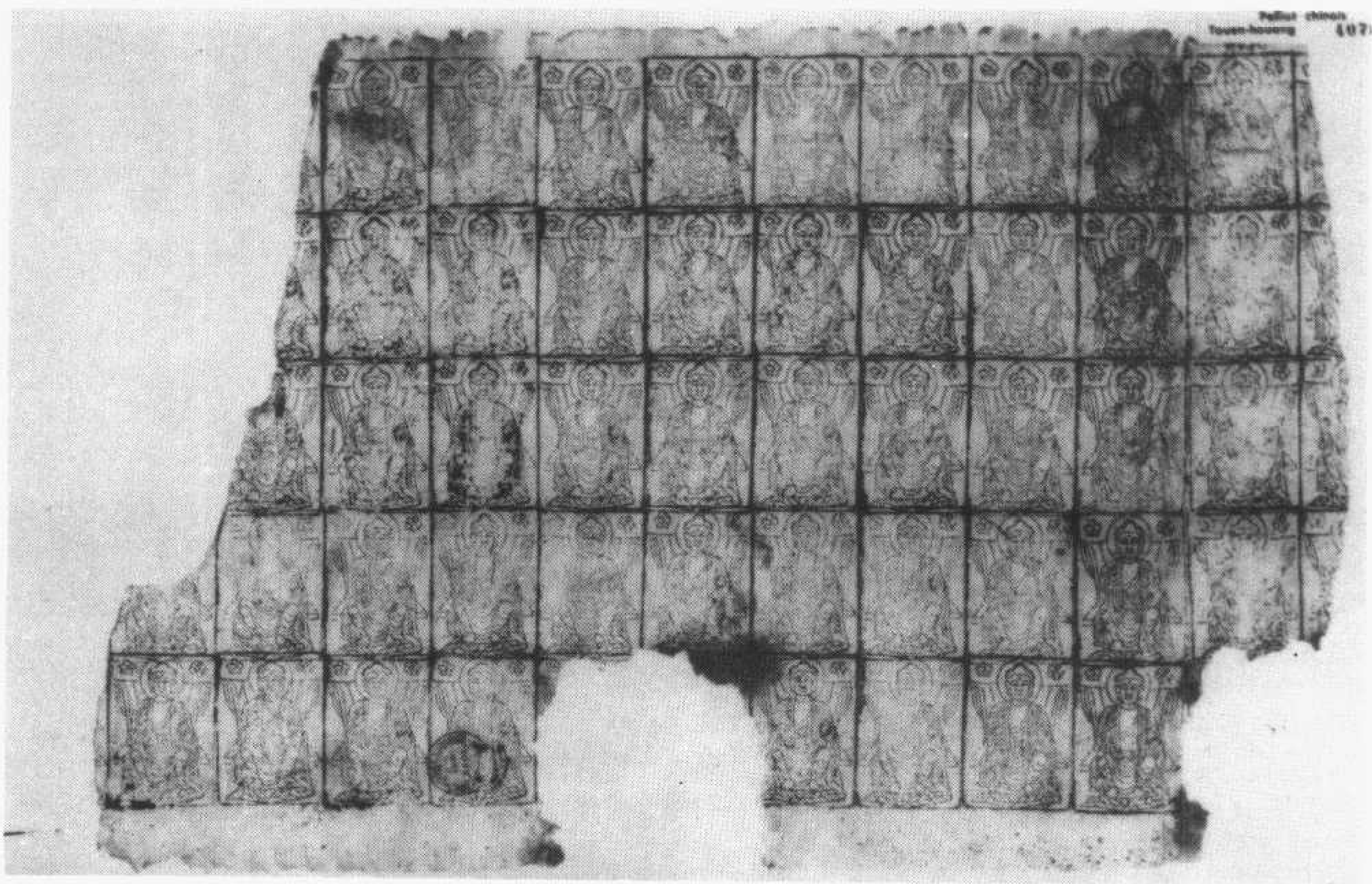


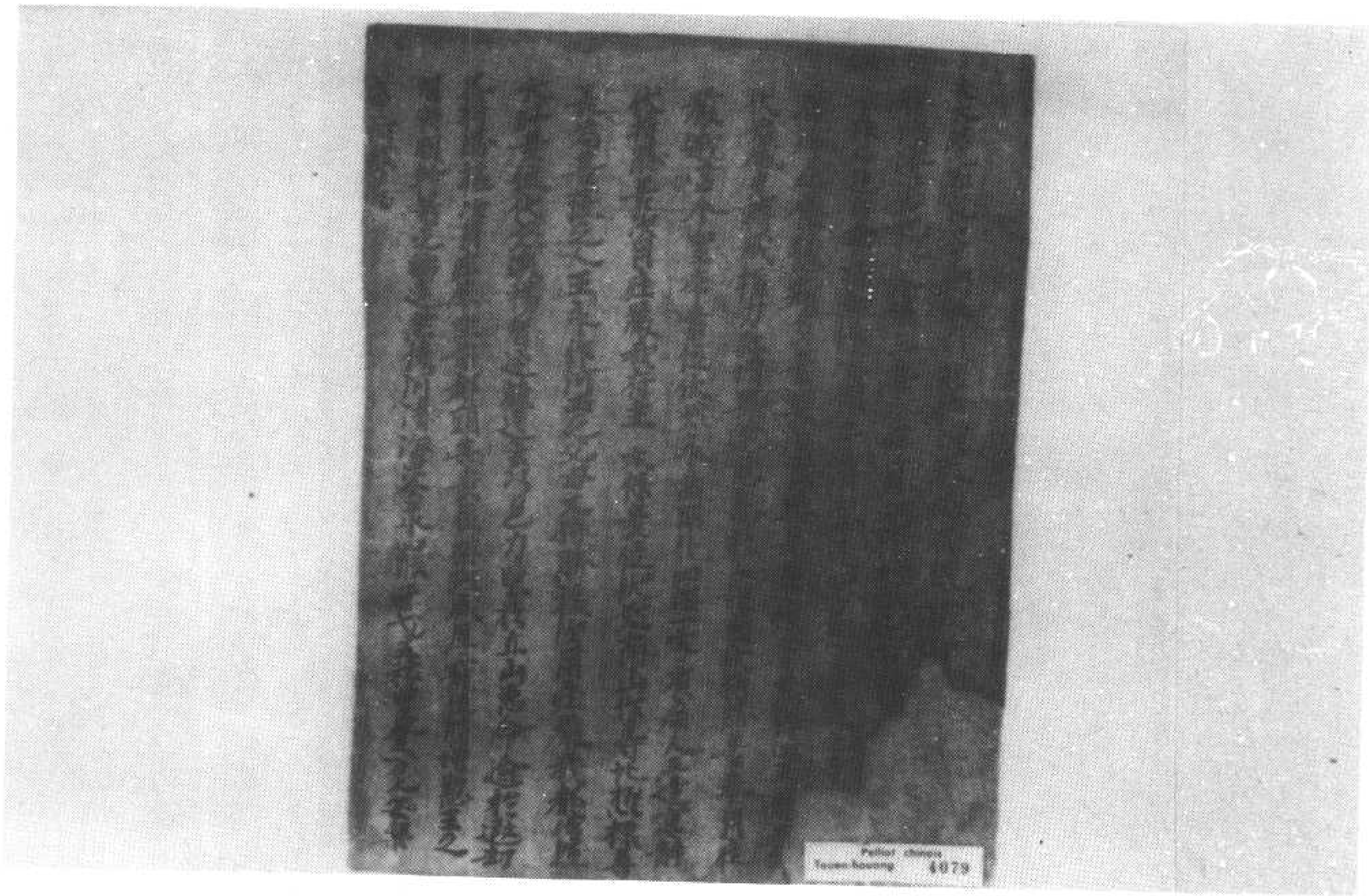


（大放淺深附）記題并像雕薩菩利師殊文　號七七〇四伯



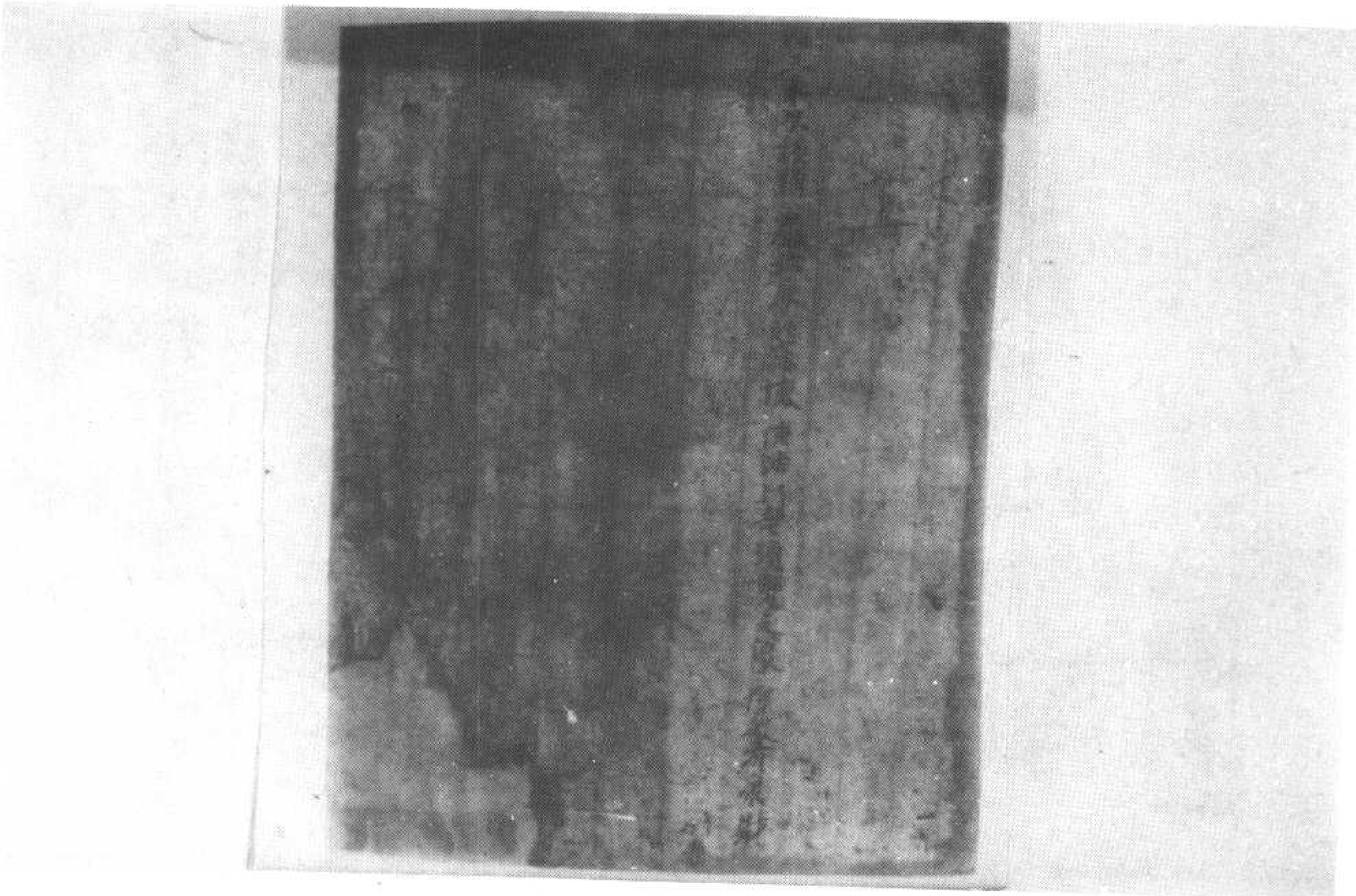
▼伯四〇八七號　印本千佛像





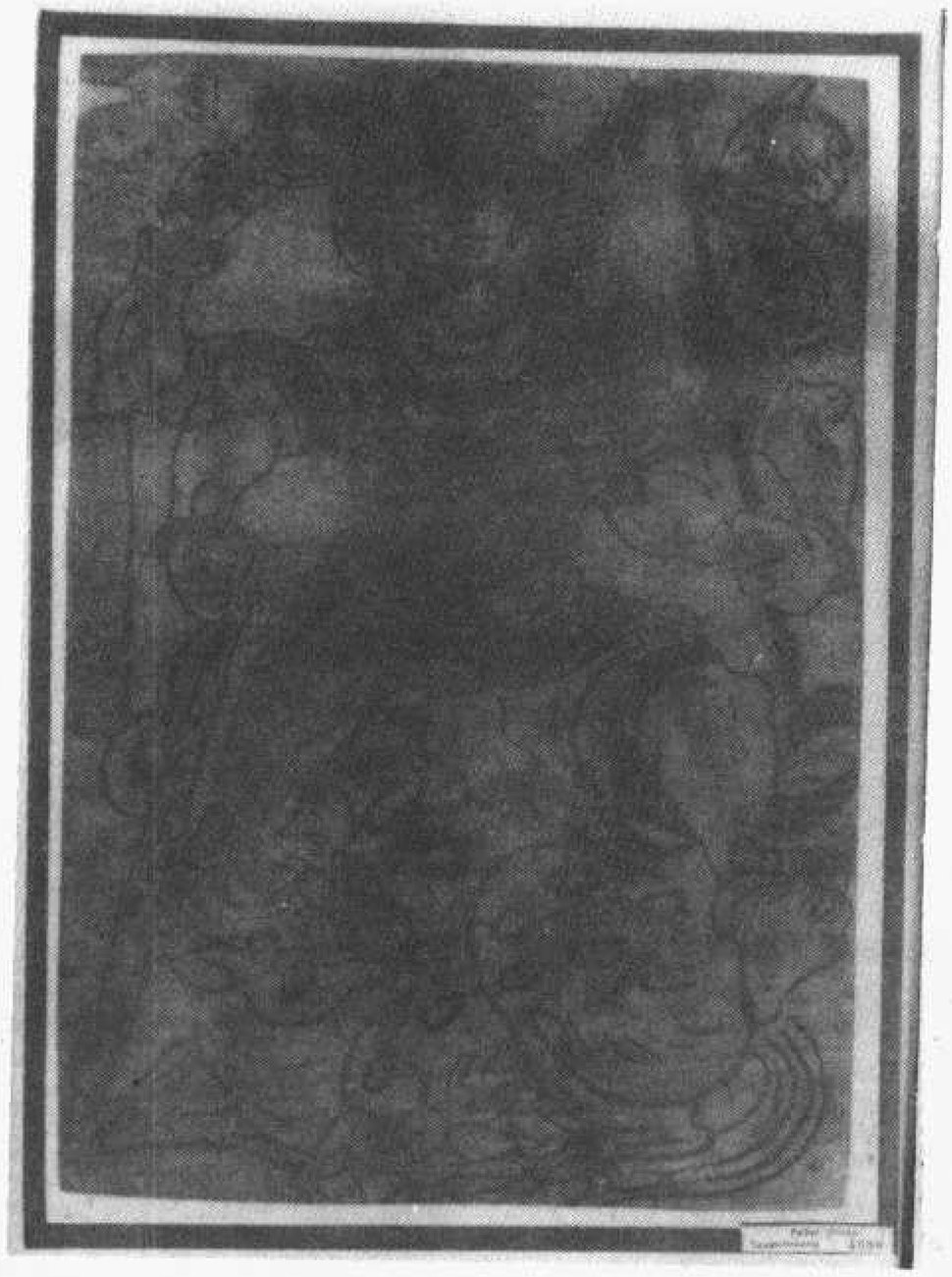
（大放淺深附）文願祈　號九七〇四伯

（大放淺深附）句四文頌門佛　面　　背　號九七〇四伯▼

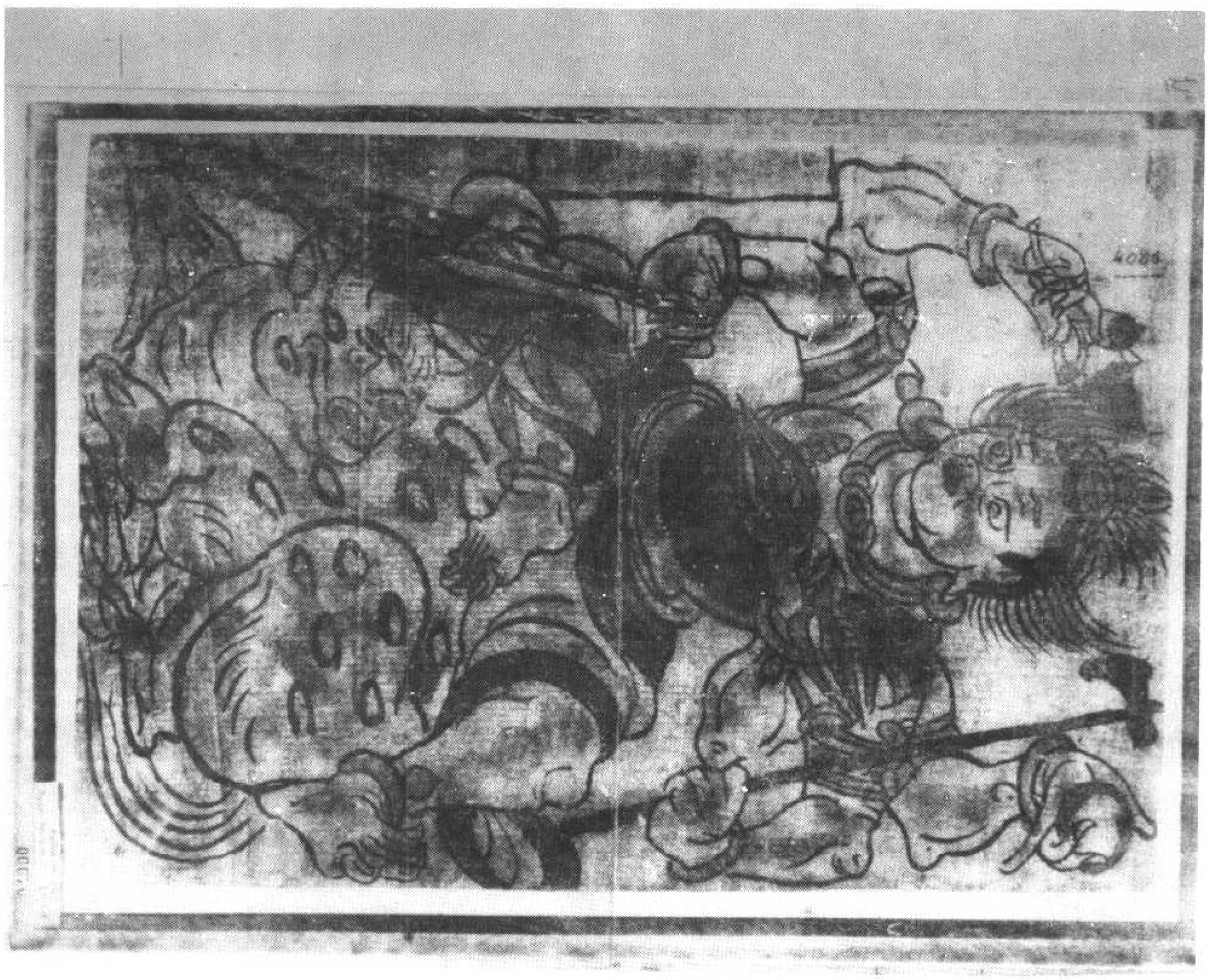


Pelliot chinois
Touen houang 4175
00067

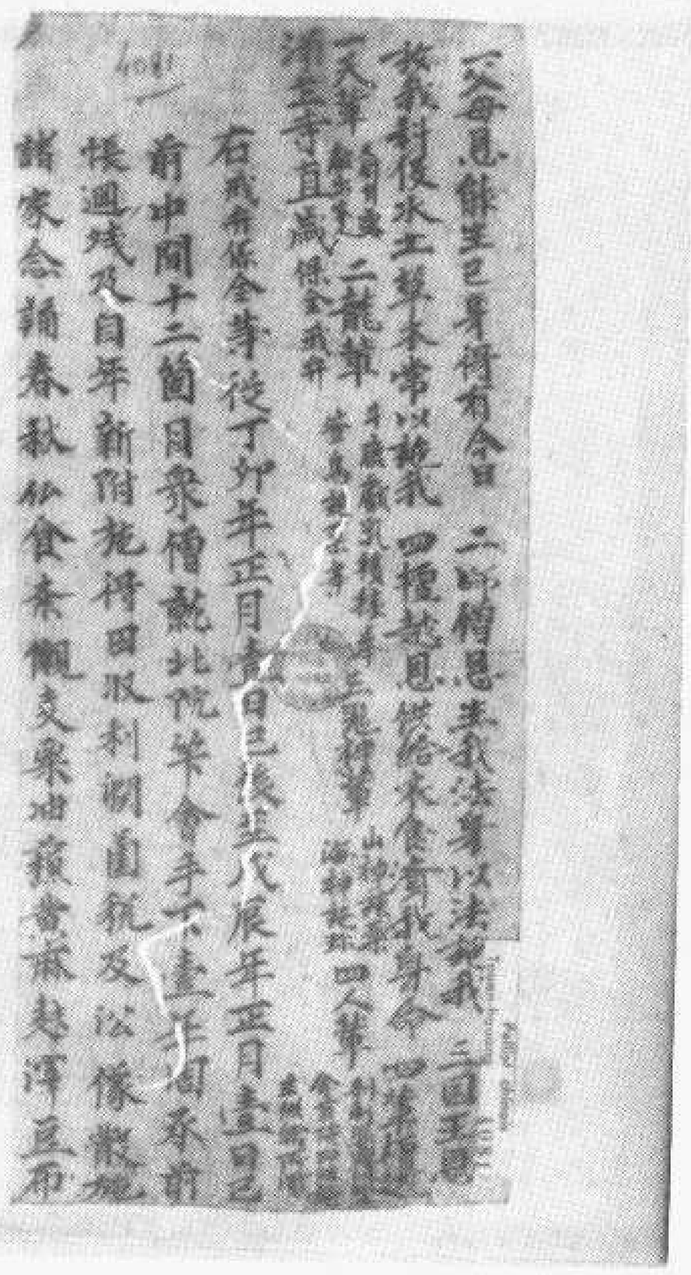
00068

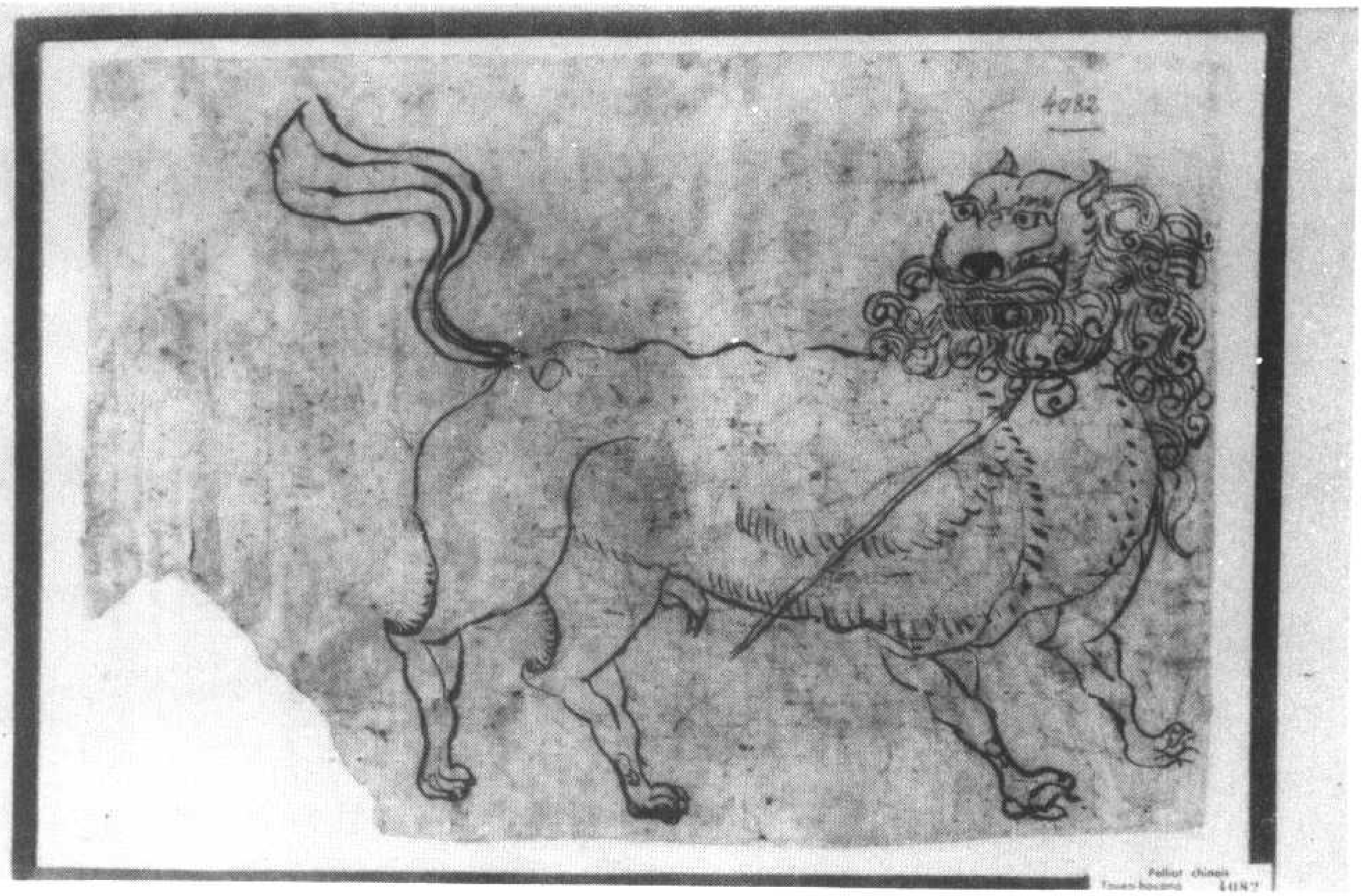


（大放淺深附）像神　號〇八〇四伯

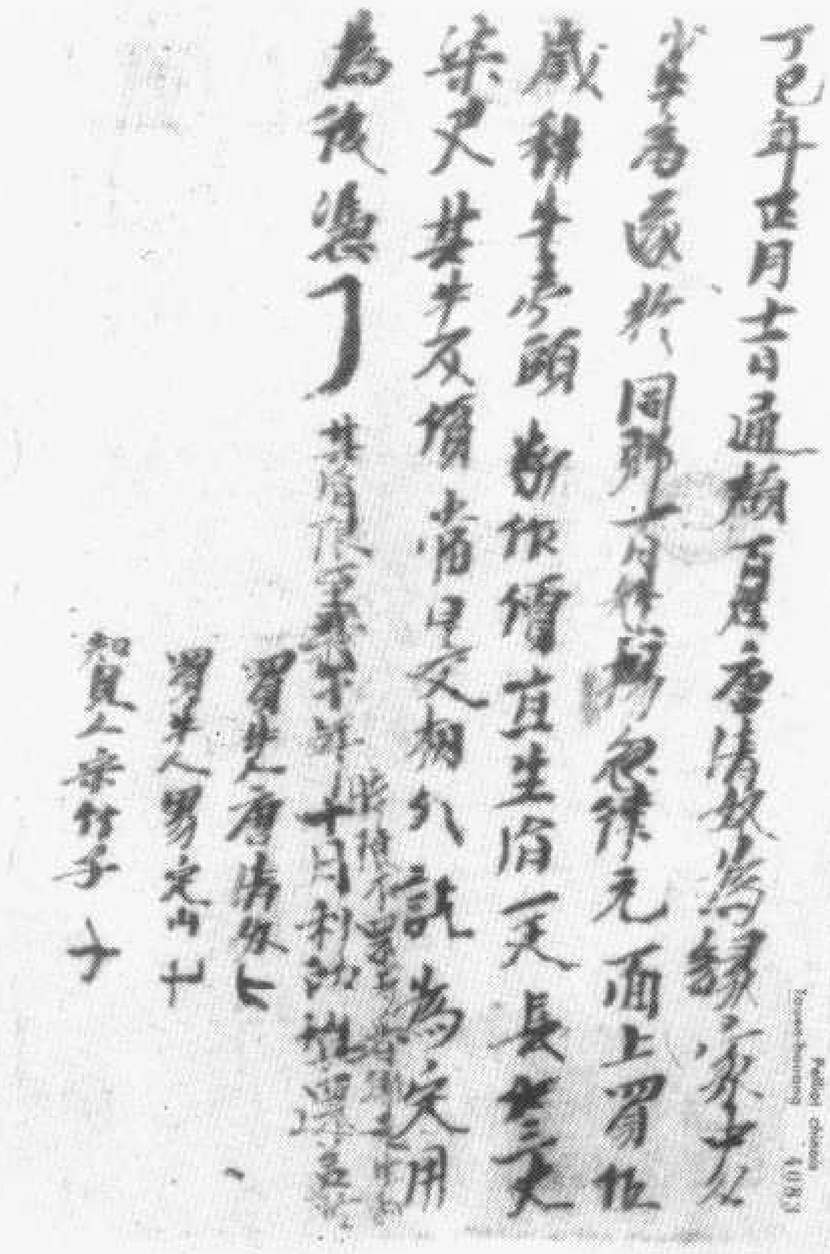


▼伯四〇八一號　淨土寺保全戒并施食報恩啓



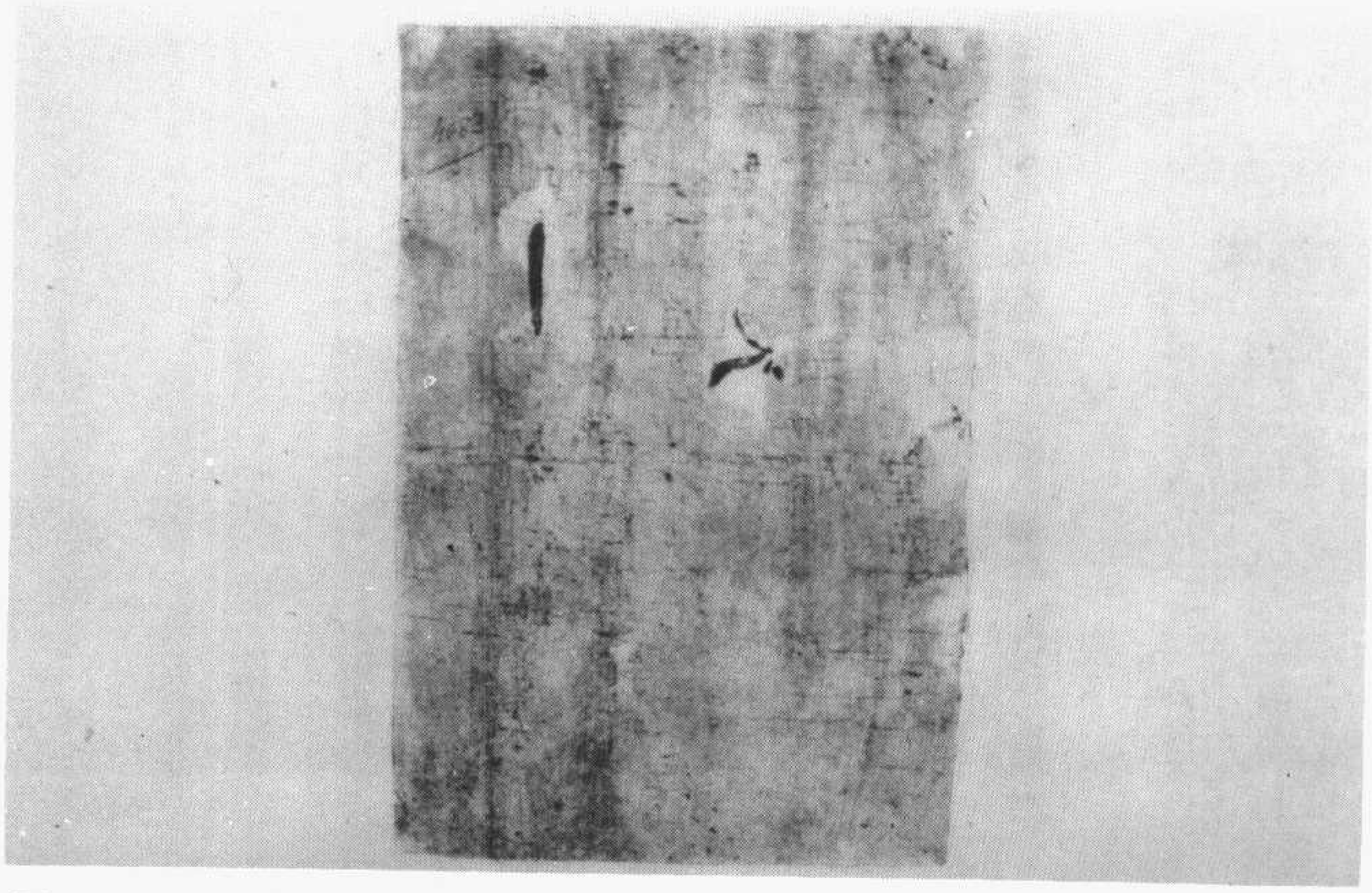


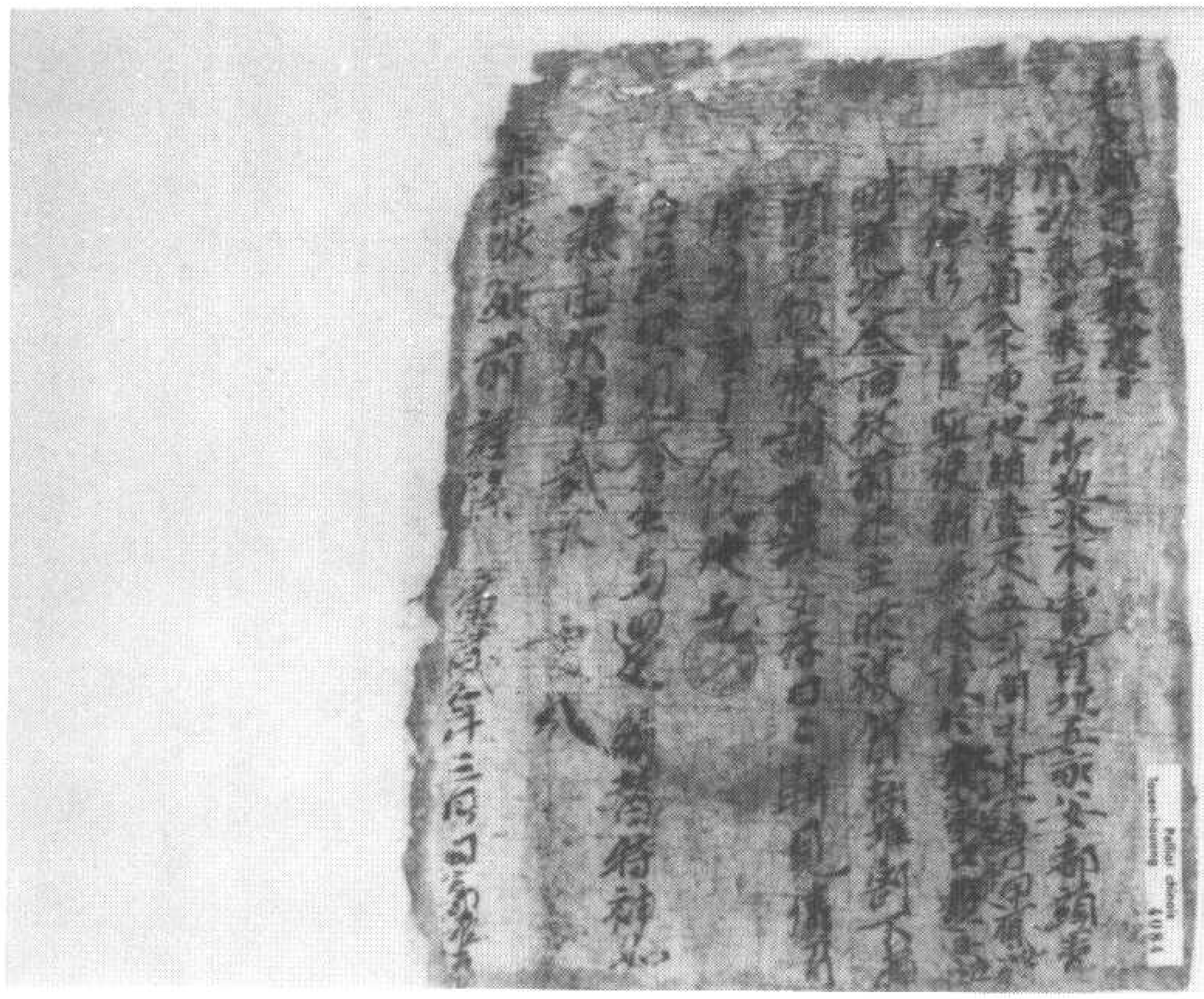
伯四〇八二號　金獅圖、觀音圖



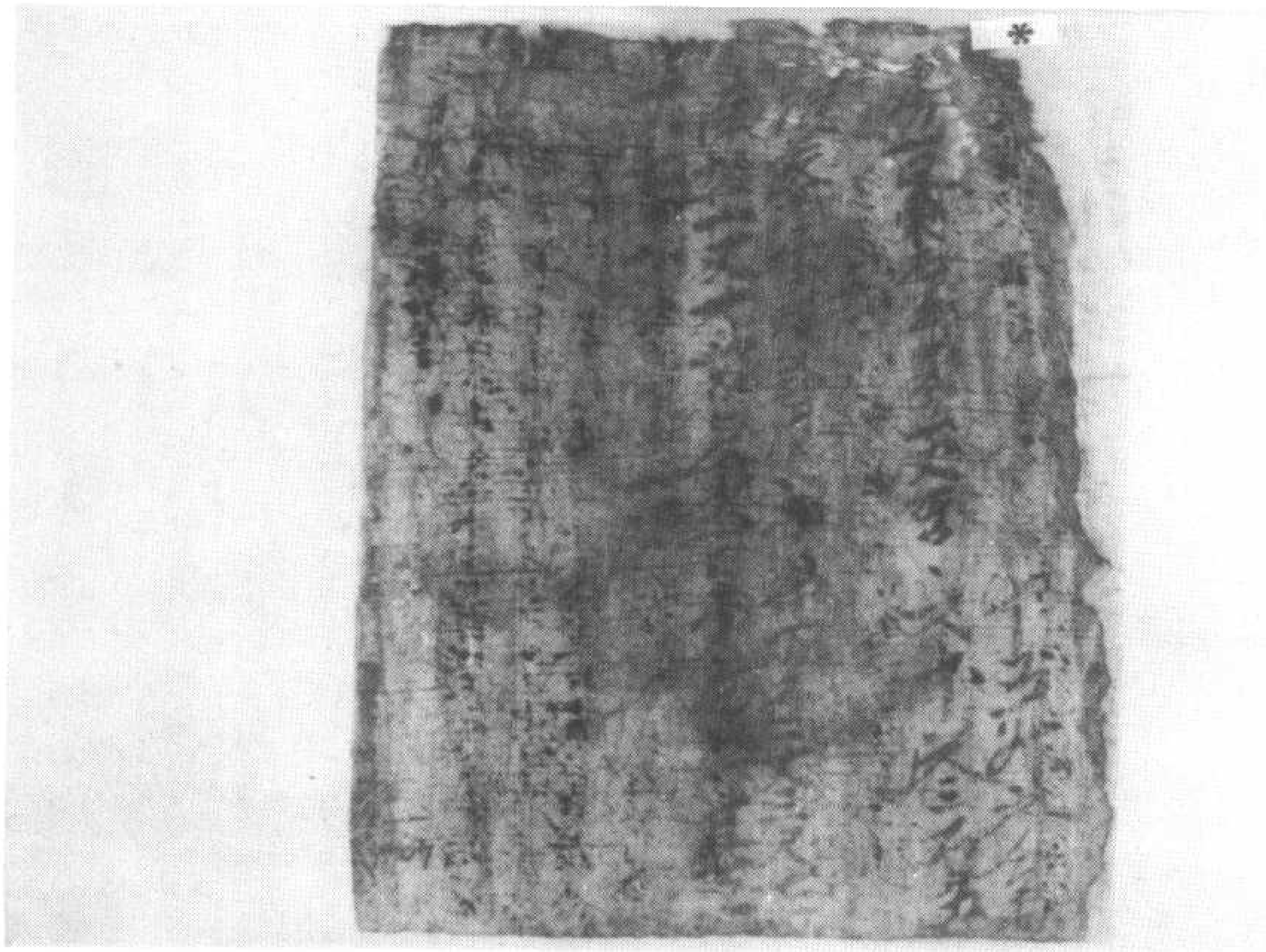
丁巳年正月吉通頼百屋唐清奴為緣家貧乏
家屋處於同鄉上月往賜忽律元面上習作
歲稱牛壹頭斷作價直生絹天長地久
永更其牛友情當日交相分訖為定用
為後憑 其牛沙州十月初出賣 習史唐清奴
習牛人男定山十
知見人親戚子十

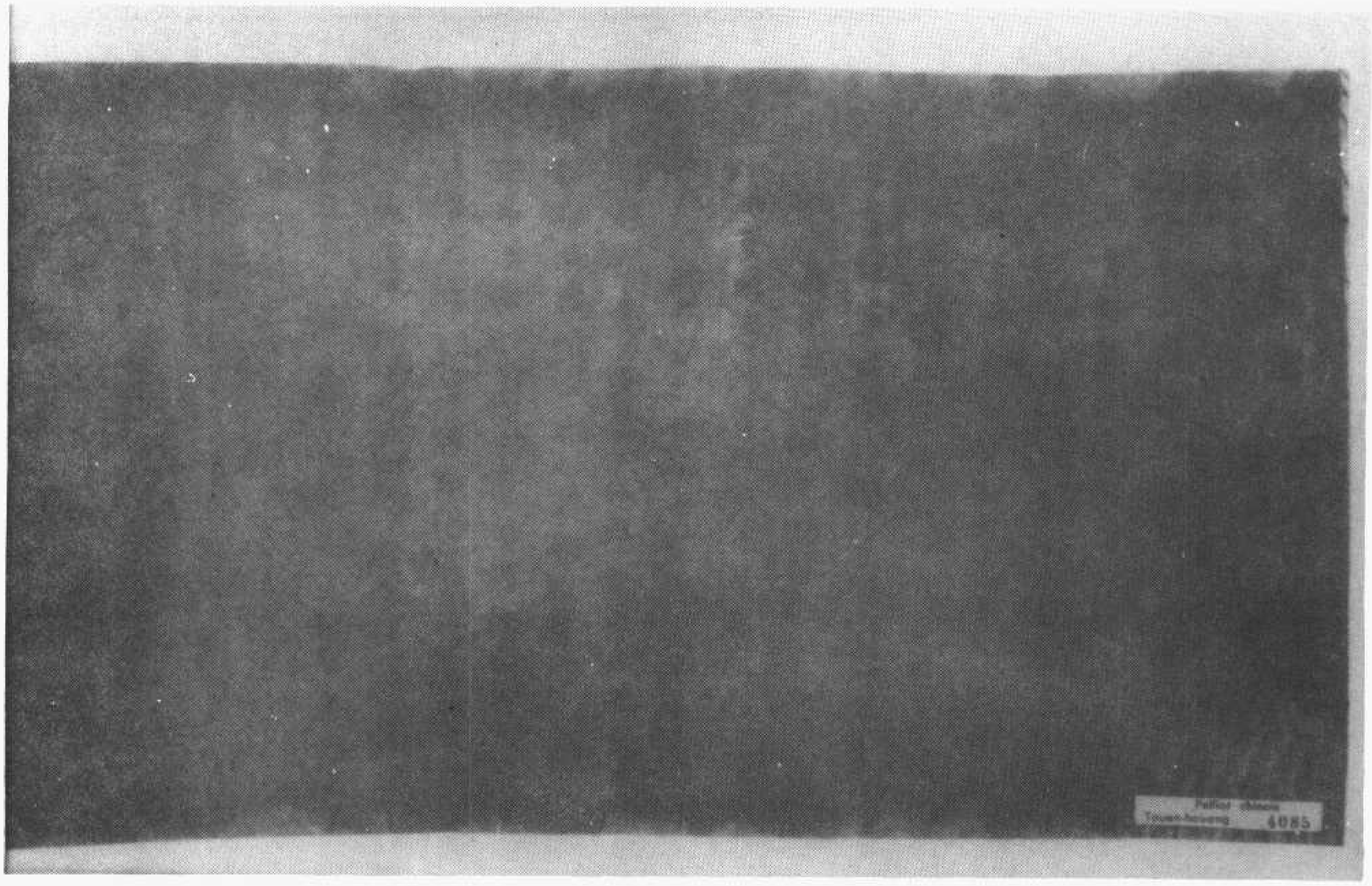
契牛買奴清唐　號三八〇四伯



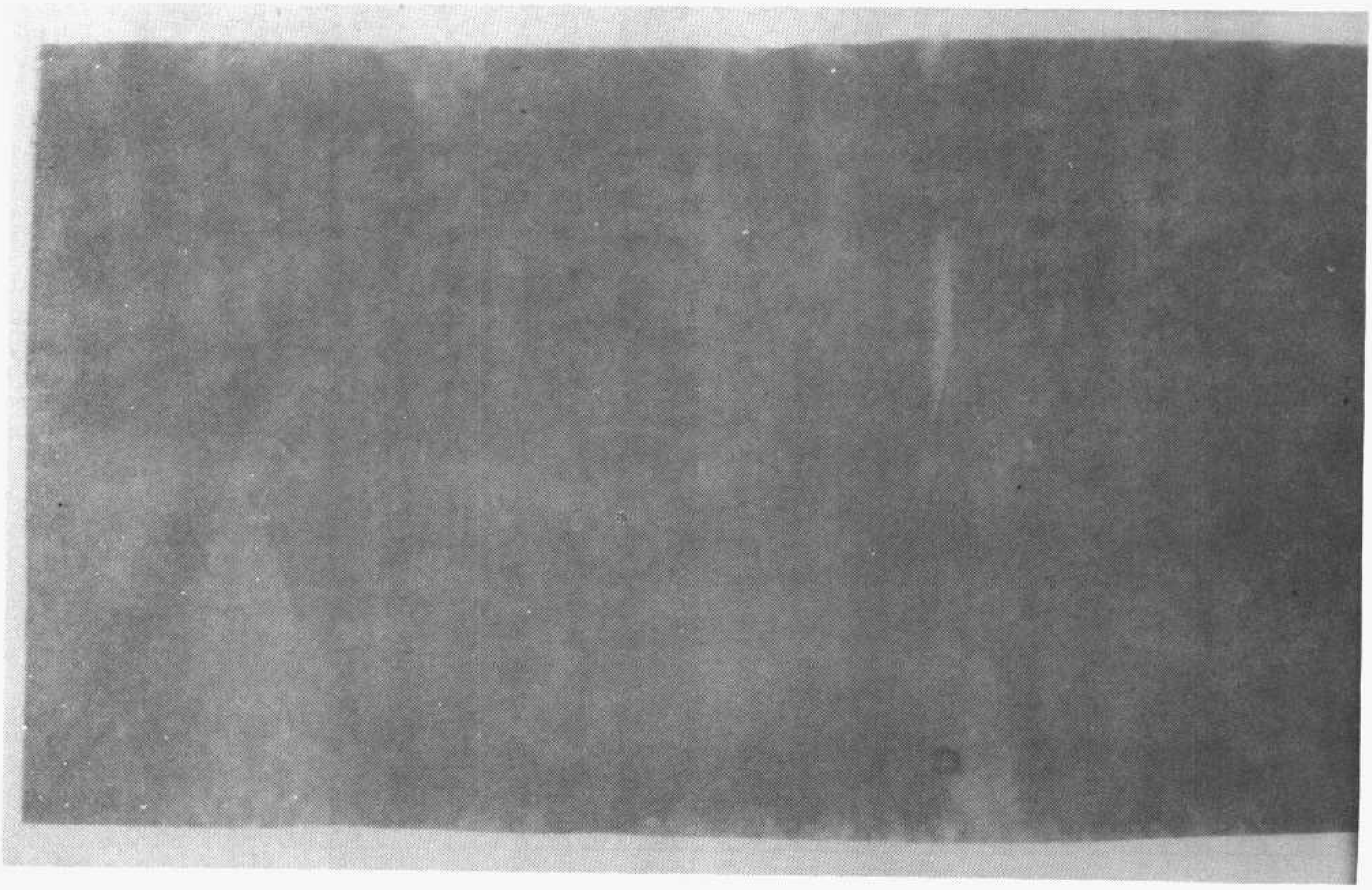


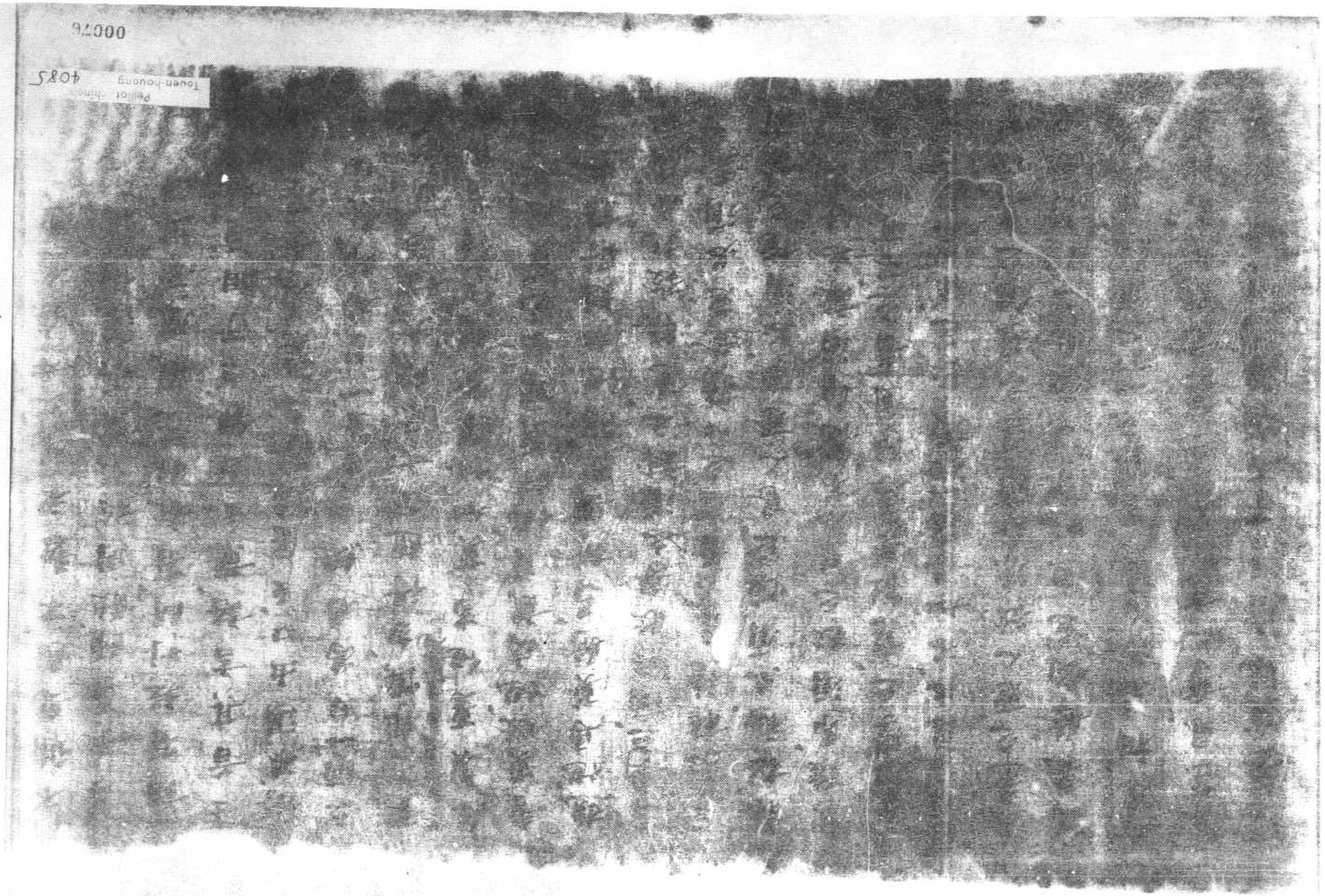
牒子憨郭姓百鄉康平　號四八〇四伯

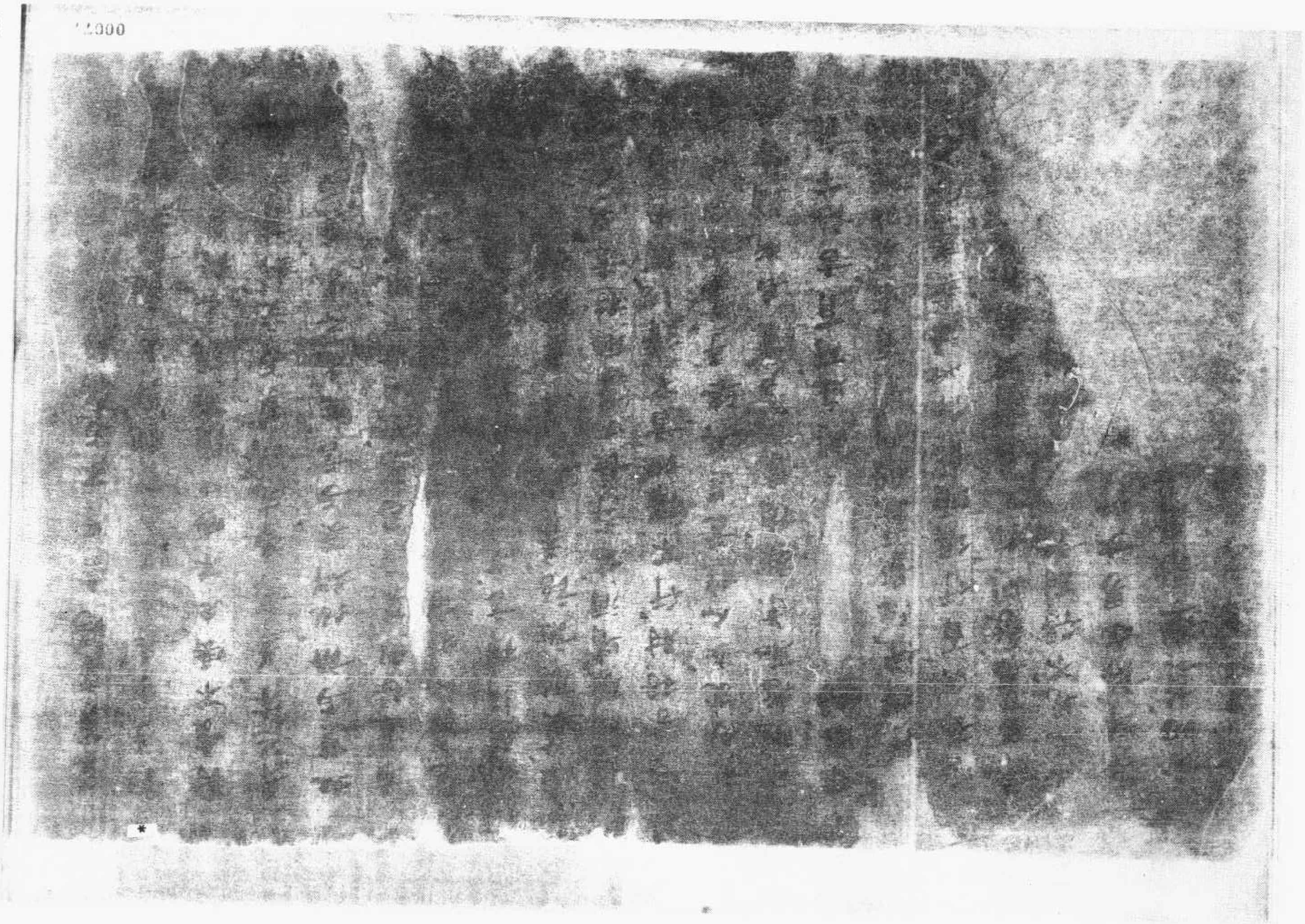


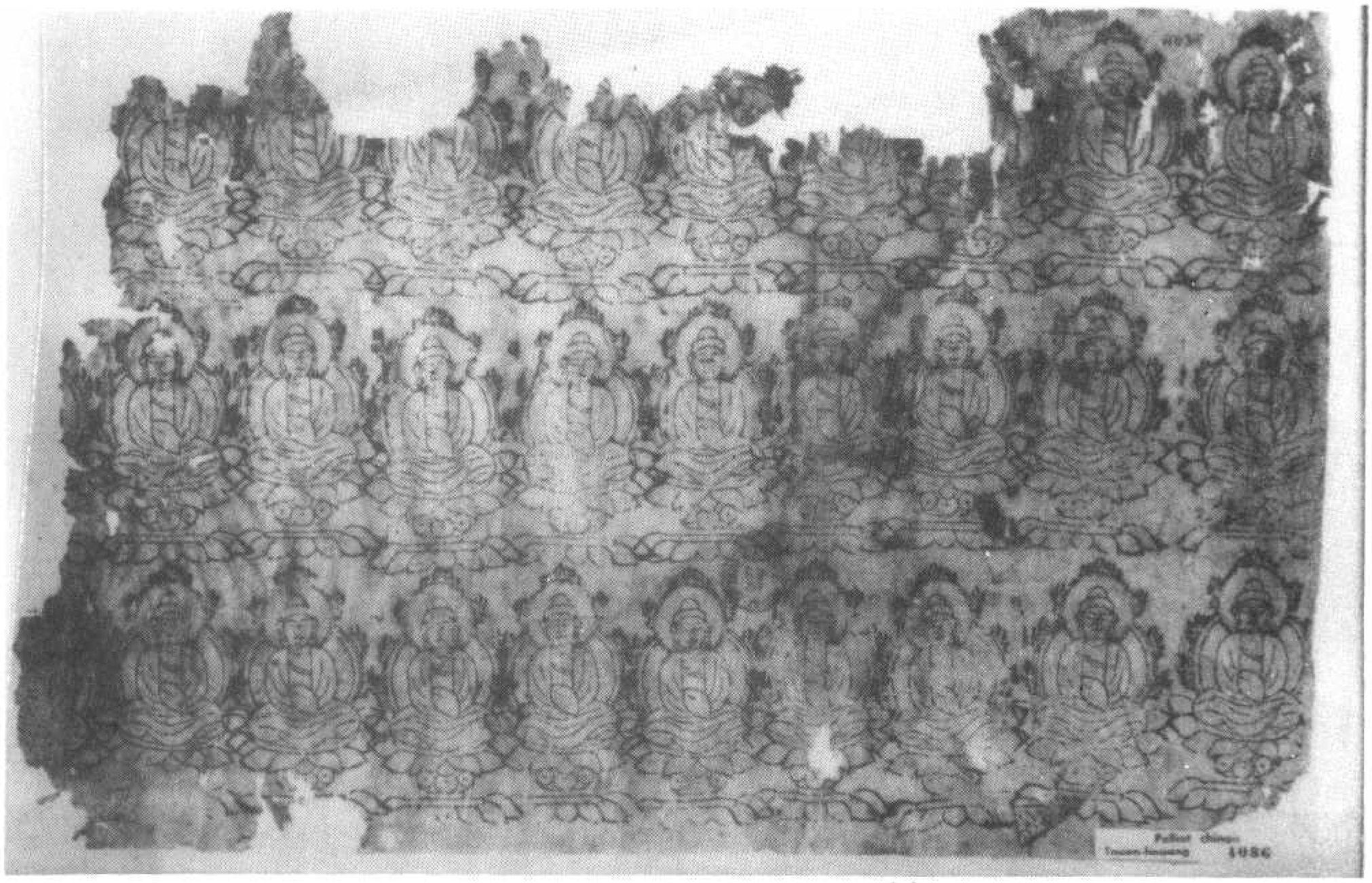


（大放淺深附）教家公太　號五八〇四伯



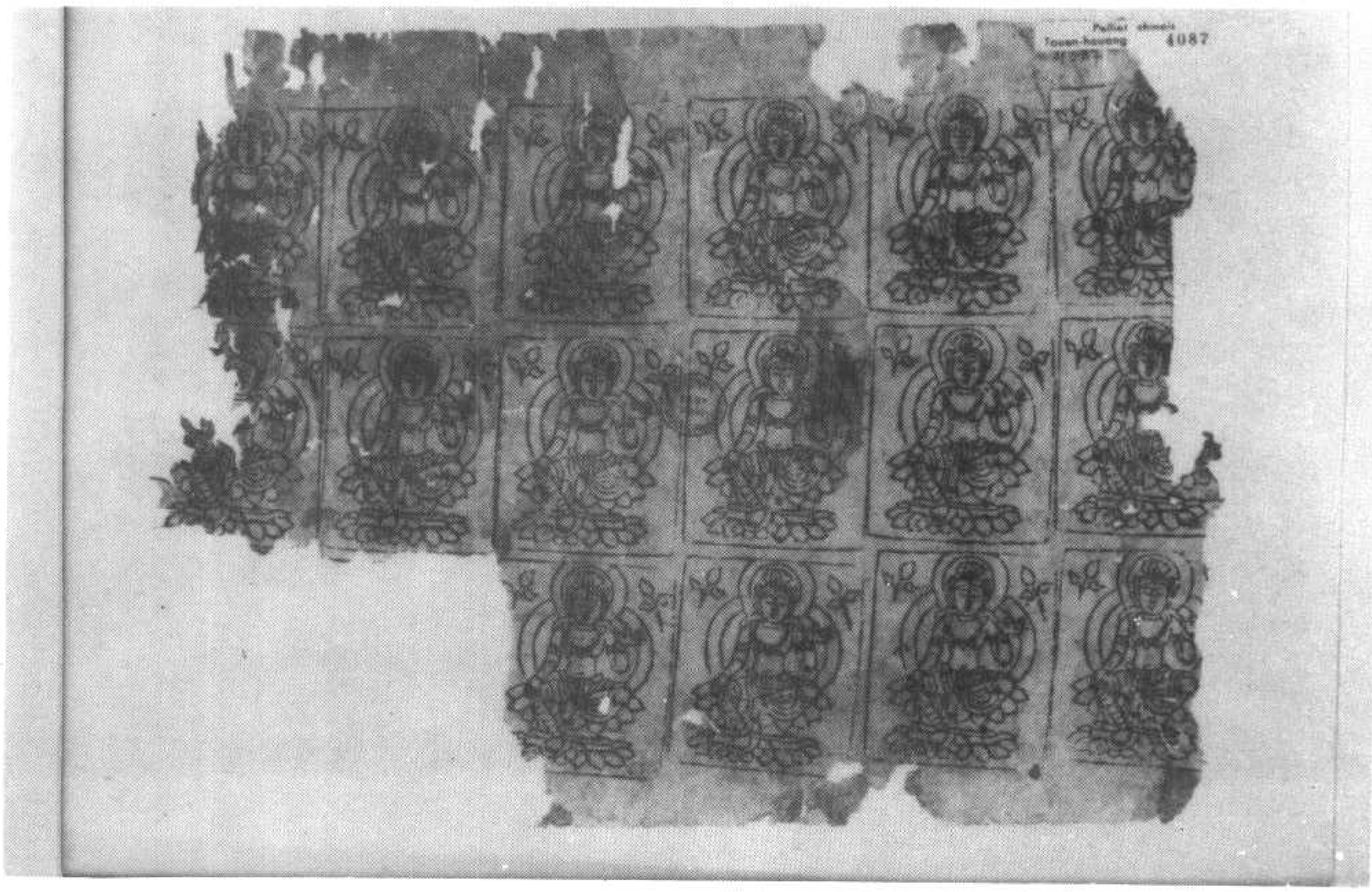

00076
Pellot
Tuen-hoang
4085

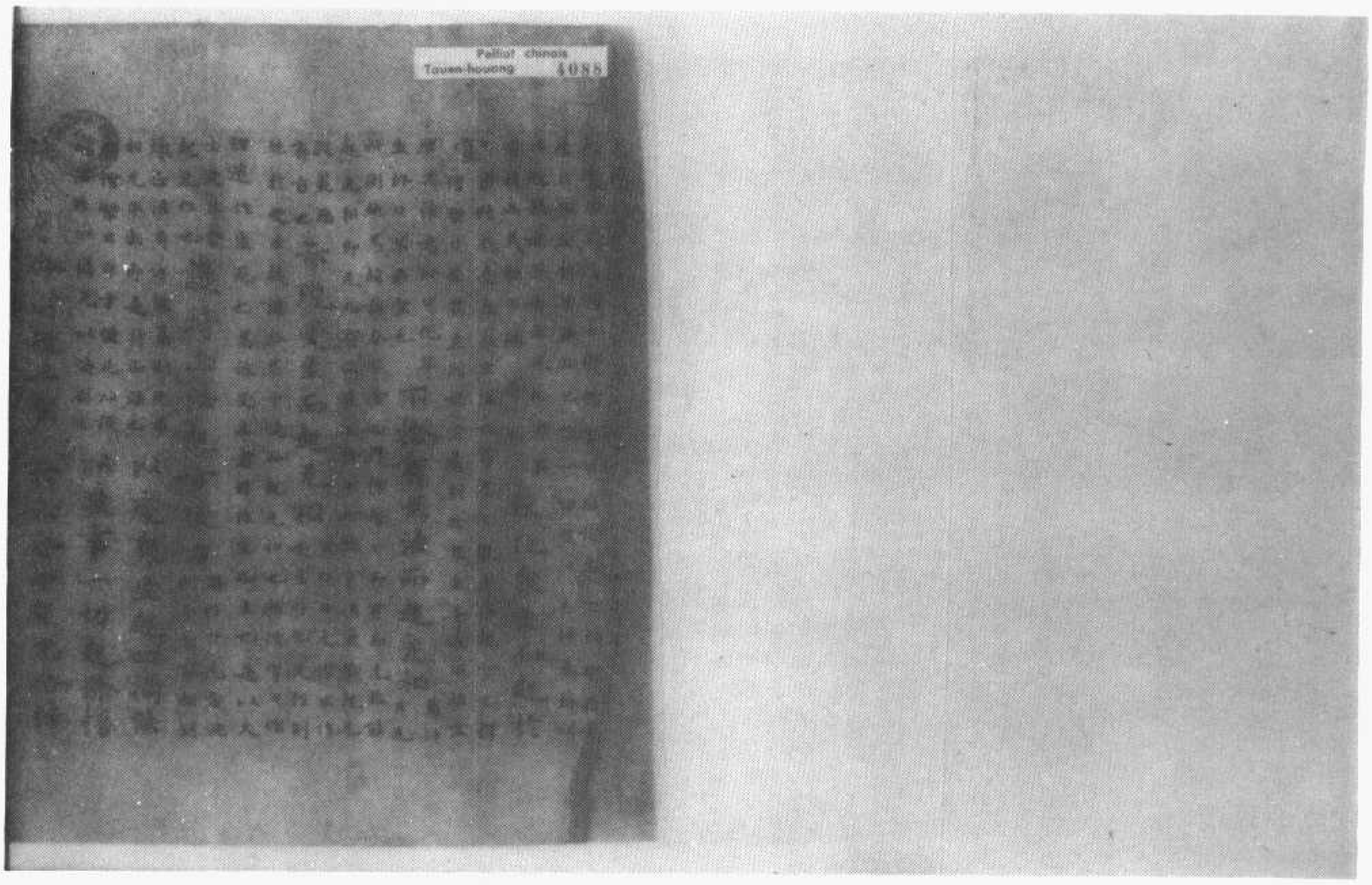




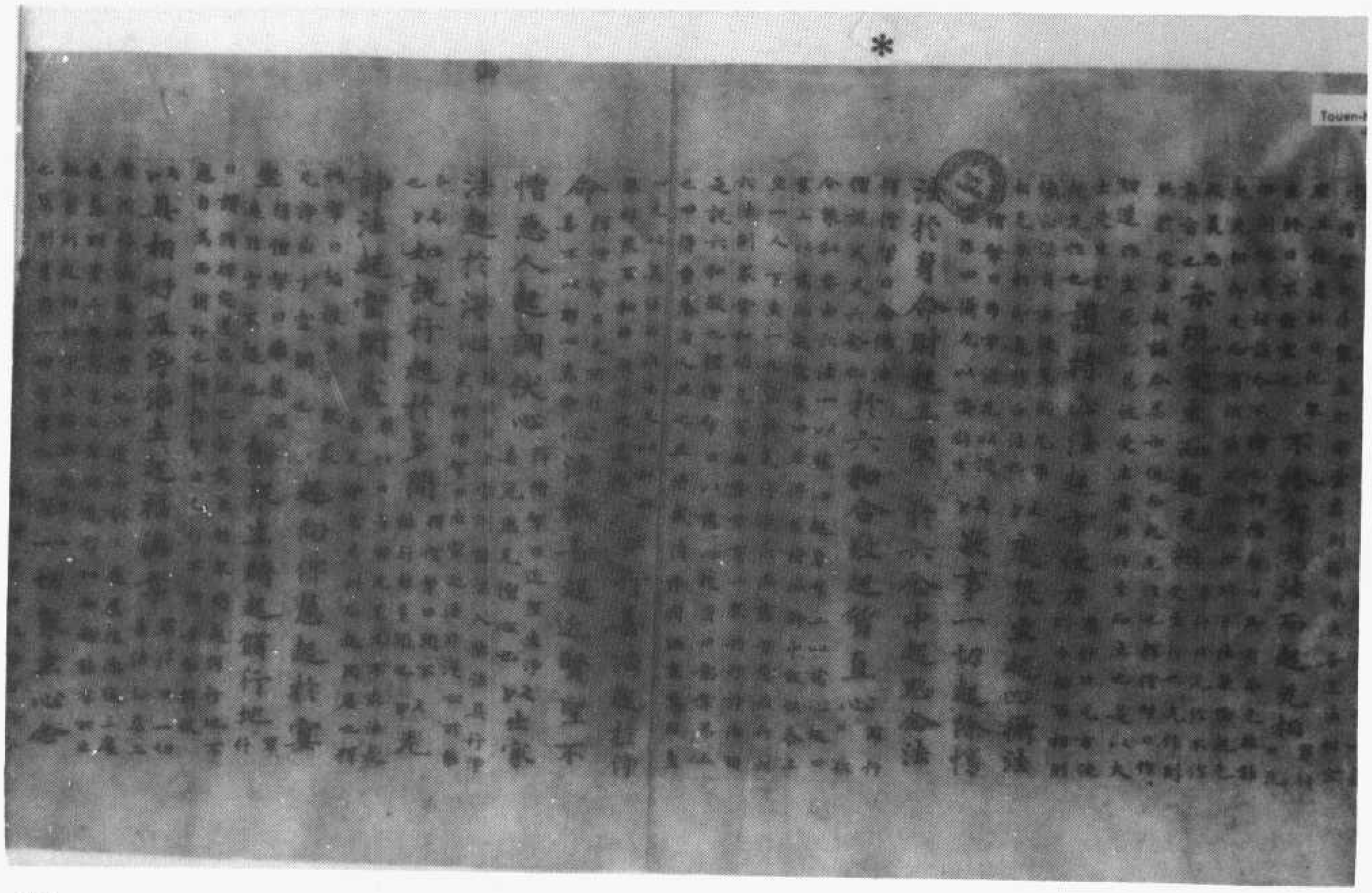
伯四〇八六號　印本千佛圖像

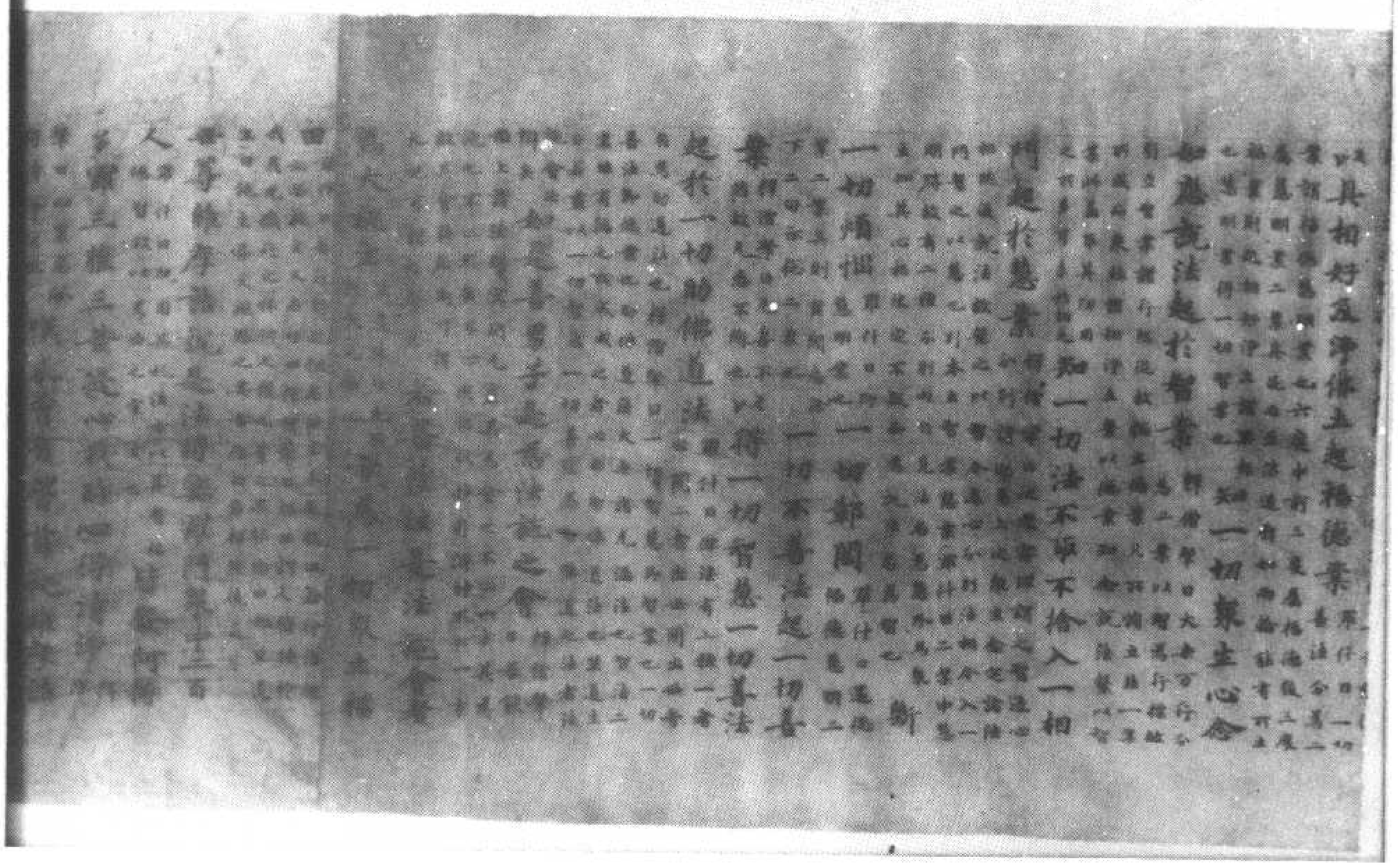
伯四〇八七號　印本千佛圖像 ▼

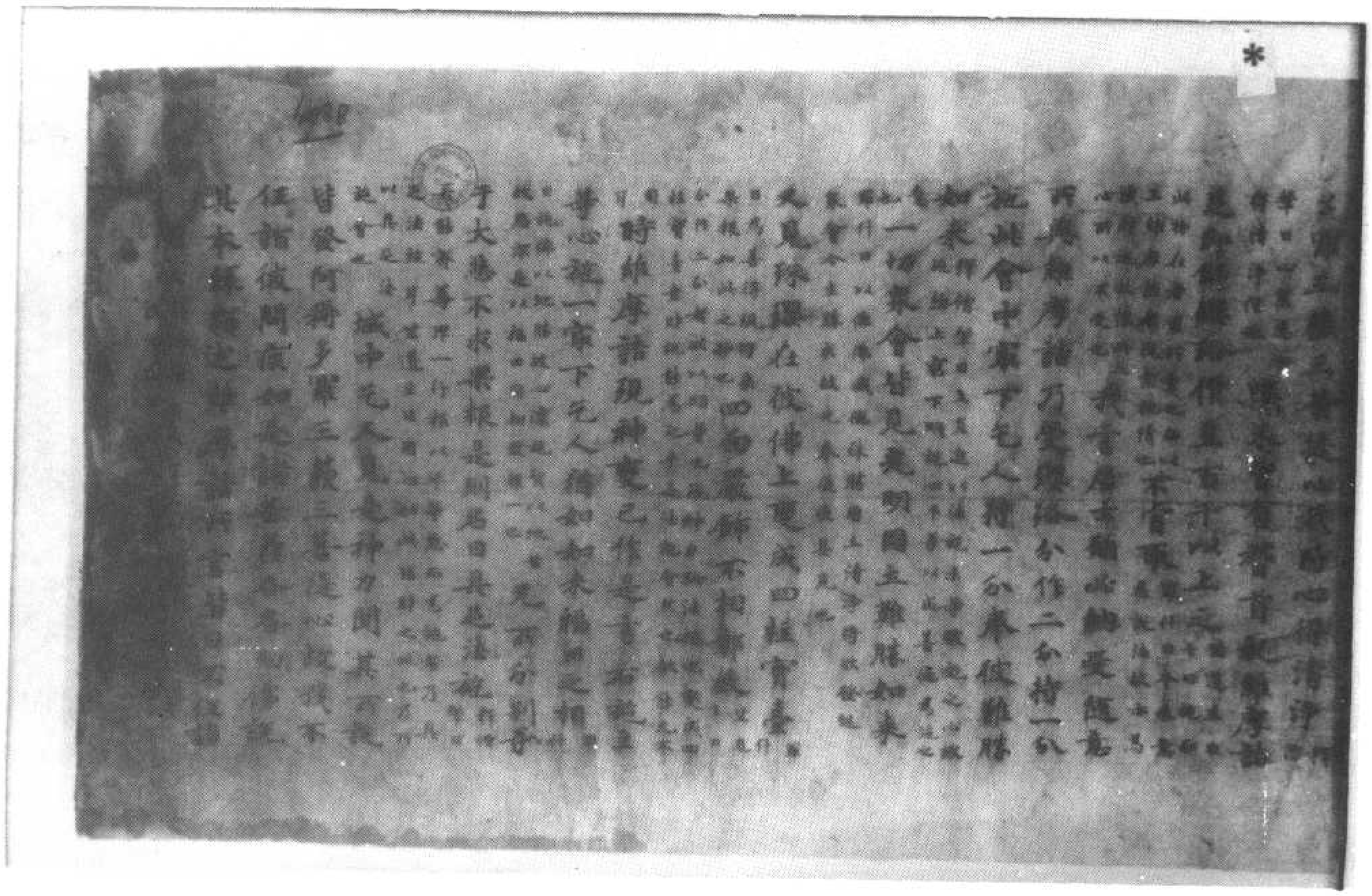




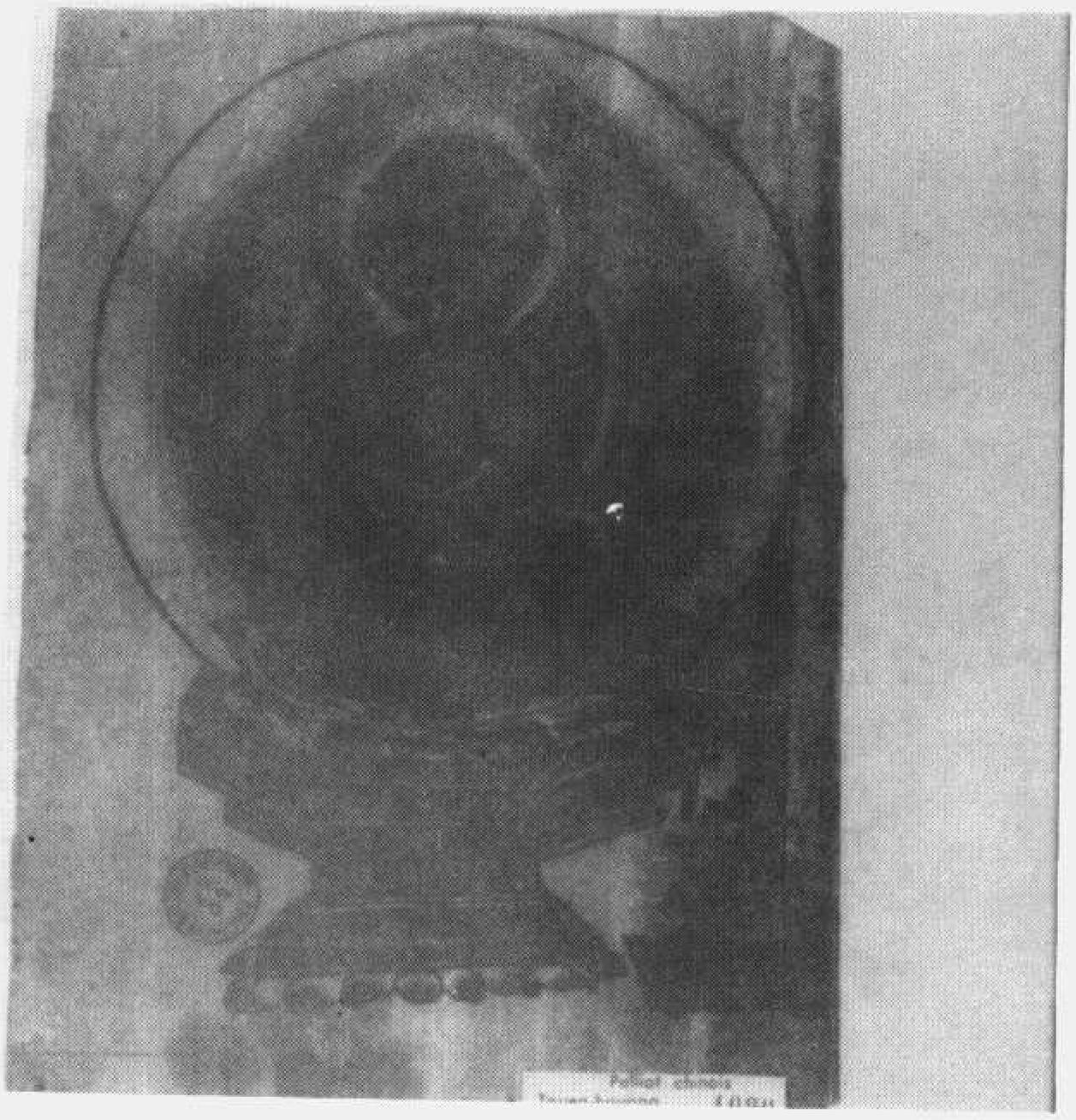
注經詰摩維　號八八〇四伯



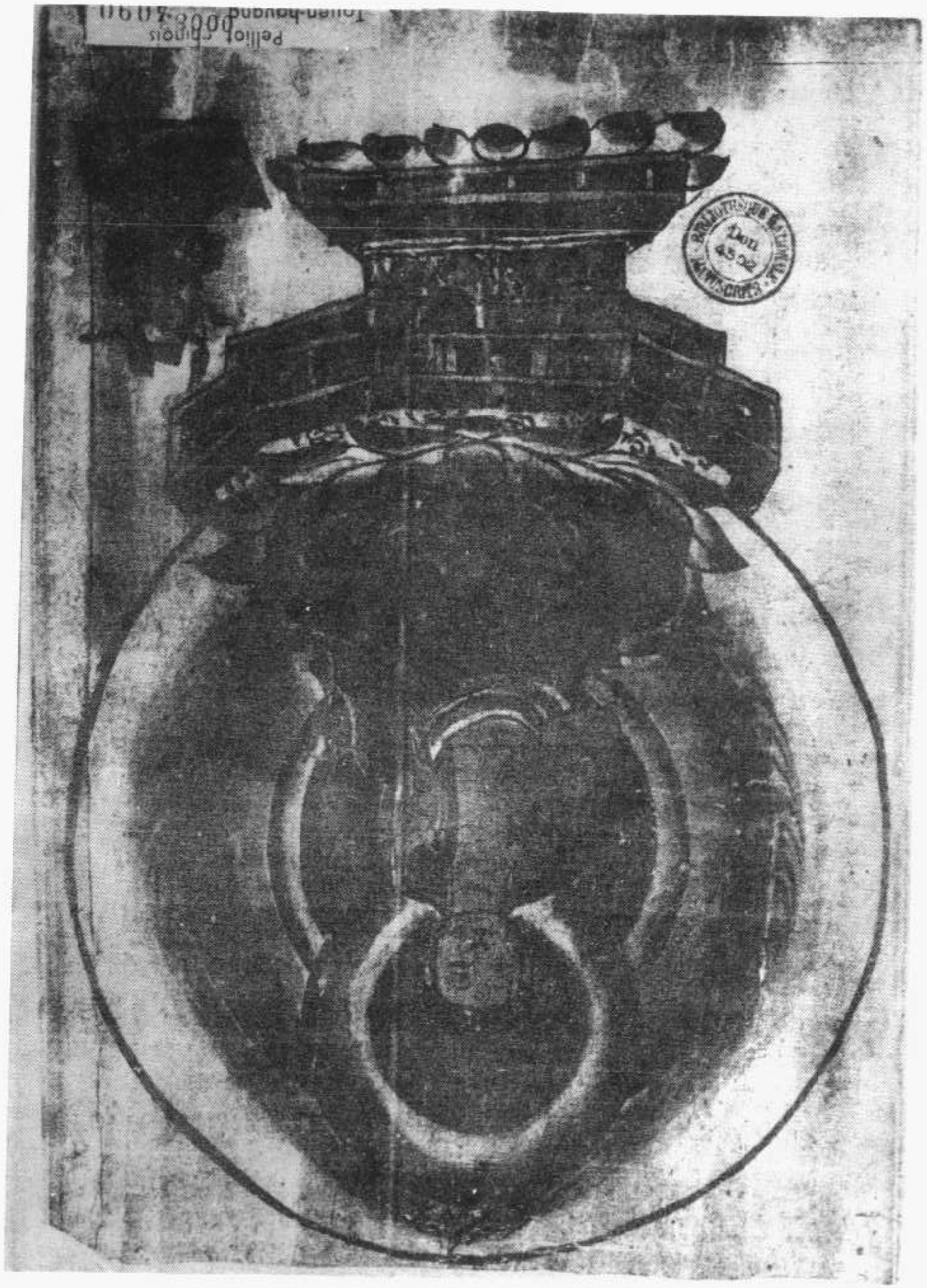


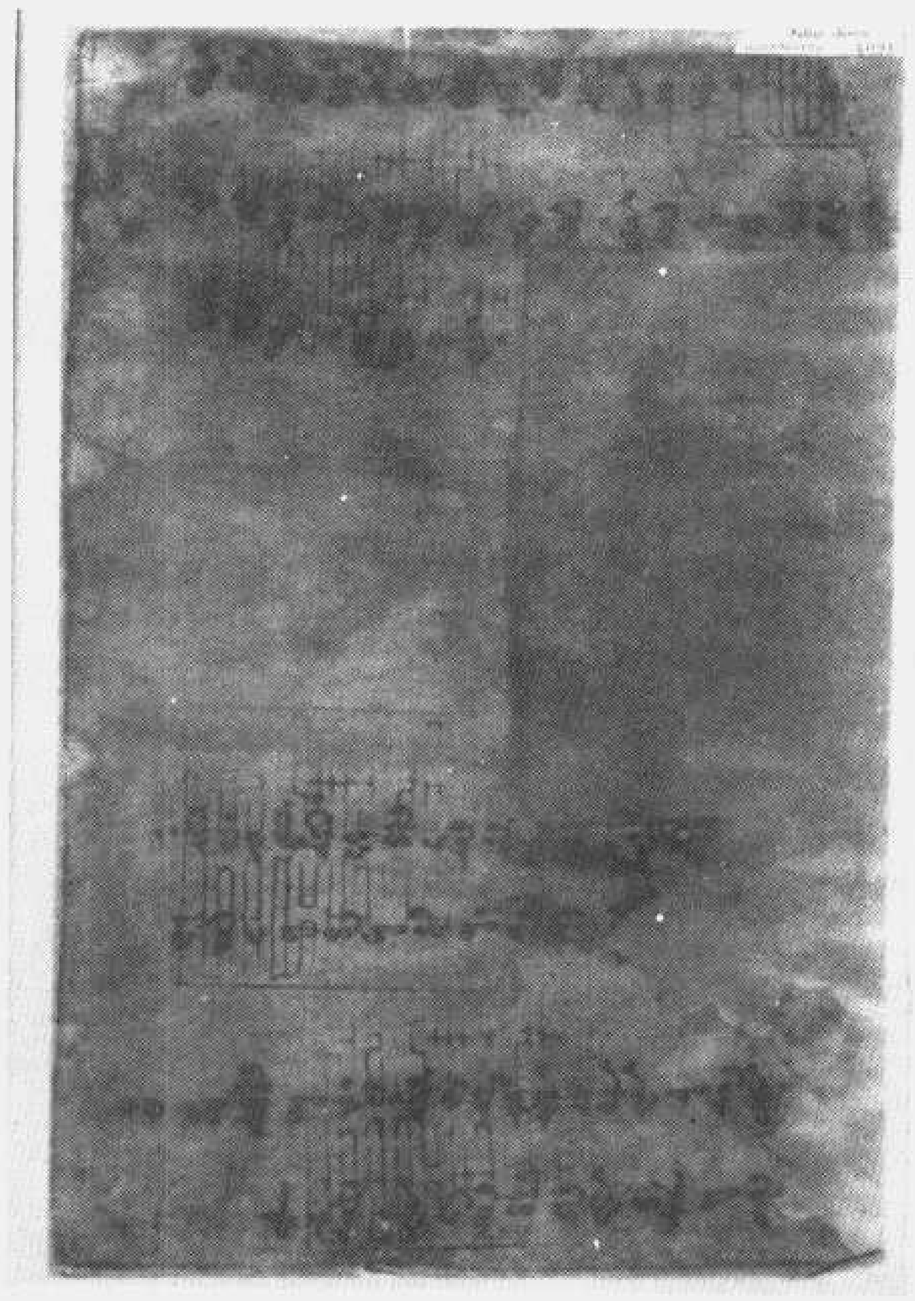


文關寸　號九八〇四伯

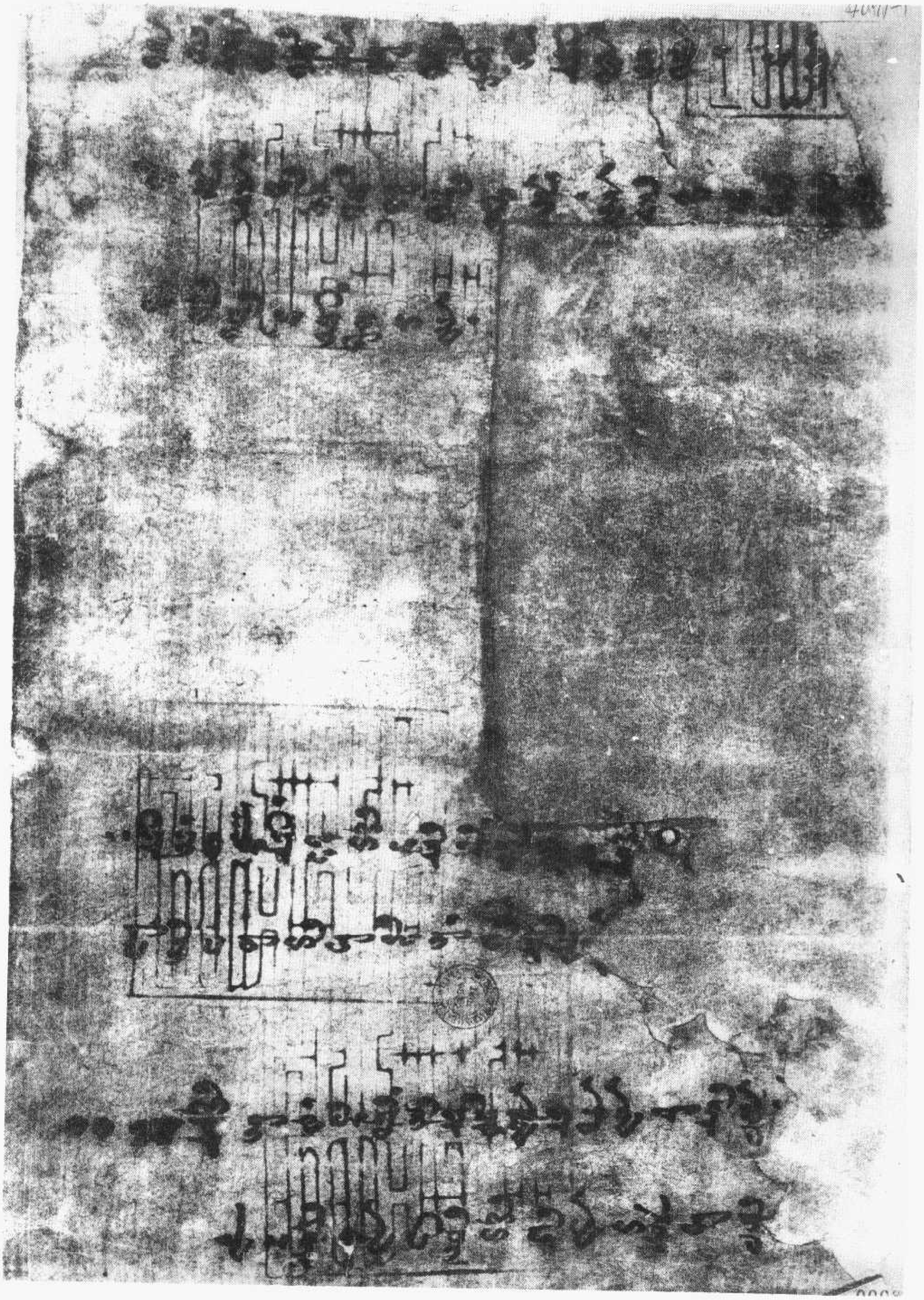


（大放淺深附）像來如　號〇九〇四伯


Pellio cuprous
Tuen-huang
Don.
45.32



（大放淺深附）印朱及文闕于　號一九〇四伯



首八十八紙別往來聞知紙別襍集新　號二九〇四伯

之際都觀有堂臺之規[illegible]
如寵榮殺祖國之雅器登砂甘棠之情實[illegible]在[illegible]
古爾 伏以尚書堯直不那忠貞罕比矣著稱[illegible]之績秦書
及物之人今者元利金門果蹤[illegible]人切象[illegible]賢所著文[illegible]
書記 伏以自外扎[illegible]菱蕃瑞六彼[illegible]寺採[illegible]松[illegible]稍同金石
而自結登閑春代[illegible]文明運十餘以致[illegible]發一書石[illegible]清業[illegible]
拜[illegible]翰[illegible]學盡[illegible]於[illegible]敬伏聞[illegible]昭芳者[illegible]振今則[illegible]
有外運[illegible]陳[illegible]閑[illegible]藉於[illegible]尚[illegible]資於雅[illegible]
凡在中外[illegible]同人[illegible]以[illegible]虛[illegible]臺[illegible]藉[illegible]之懇[illegible]
[illegible]裏 [illegible]判 伏以中[illegible]寺扎[illegible]同三秀以忠[illegible]
書 [illegible]道[illegible]落[illegible]而自[illegible]之[illegible]以[illegible]
[illegible]清[illegible]妻獻於[illegible]

出自[illegible]祿[illegible]後遠於[illegible]閑外[illegible]
[illegible]伏以少[illegible]禮天[illegible]玉衡斗臺[illegible]
[illegible]遷出谷之高初[illegible]
刀矢[illegible]而[illegible]足果仲尋則[illegible]
[illegible]靜有經[illegible]之妙[illegible]
[illegible]之鈔今則[illegible]少農[illegible]司大[illegible]計金[illegible]
[illegible]於[illegible]扎身之[illegible]既[illegible]什一[illegible]可[illegible]
[illegible]巨[illegible]孫閑終[illegible]之力[illegible]為交[illegible]
增切[illegible] 書記 伏以[illegible]
名[illegible]孝道[illegible]其明代[illegible]中[illegible]
而[illegible]者果[illegible]
計[illegible]辰[illegible]恩[illegible]

伏以審特御新膺朝命疊卦爻
辭雄才擬機俊辯屏觀風之美任著仙桂之清資
恒膺嘉祈誕奉狀陳賀　謹奏　伏以
敵叶黃水於一時孝雄卓於數朝前馬上漸敷振蘇之名
直筆忠誠更顯觀風之譽人早叨知賞信敏倫謹奉狀陳賀
伏惟太保手文星異足理星祥為開代之雄才作朝之偉
器稱身三秦著政八水多憂當下車之時既諳來暮之
朝夫之授人有去思今則允踐崇資盡由睿育事雖光
於著聞望號在於藩維允在恩知所行彼孫　某官
伏惟特望朕朝端譽高國器抱忠貞之大節蘊通達之
家謀勉績既彰遷爰降學寮謂通於閫偶就望塵光
乎文在思拔企行回懇　謹狀

南已歸皇化伏惟慶慰　衣冠抃舞之
擢文財之對臣鄭侯侍江山之險曾作久之談五游羽中自
言無恙稱為某暮上誰謂贊能女利呆慶餘恩忽思向國
觀望代陳某之德識充師貴弼之能允載穿是慶抃如一
伏以陳對德為時生怀實天授而自光揚寵書免賀誠歡
抃為此塵山毫不忘取敗如量清濁皆倫抱公同晚於有情直
寧擯於往誓故得宸慈迴被寵渥俄臨九在廣承踏無
極　伏以陳對遂被寄量寒玉侍人公忠風振於朝庭亮直來
揚於藩邸今則元膺睿澤充奉寵光九在閑知喜不敢喜則
昔所至盡而寵遇有賞攻得迴任宸衷孤也賞然運推奪與無恢恢無
某而鄭詞崔奉尚期公望並伊朝夕即再之筆光命方此所
恢處之重毫墨寧寵　某官

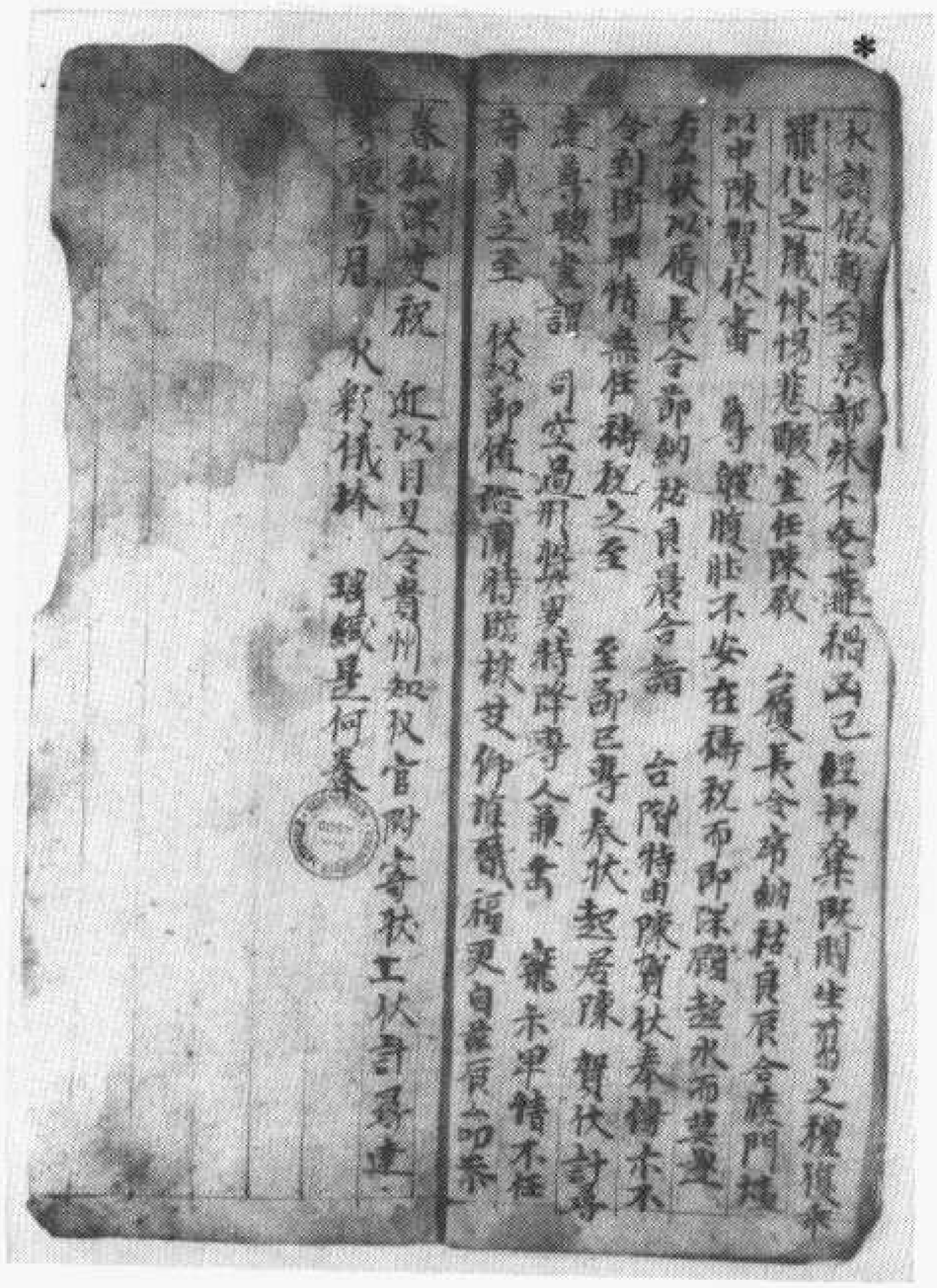
*

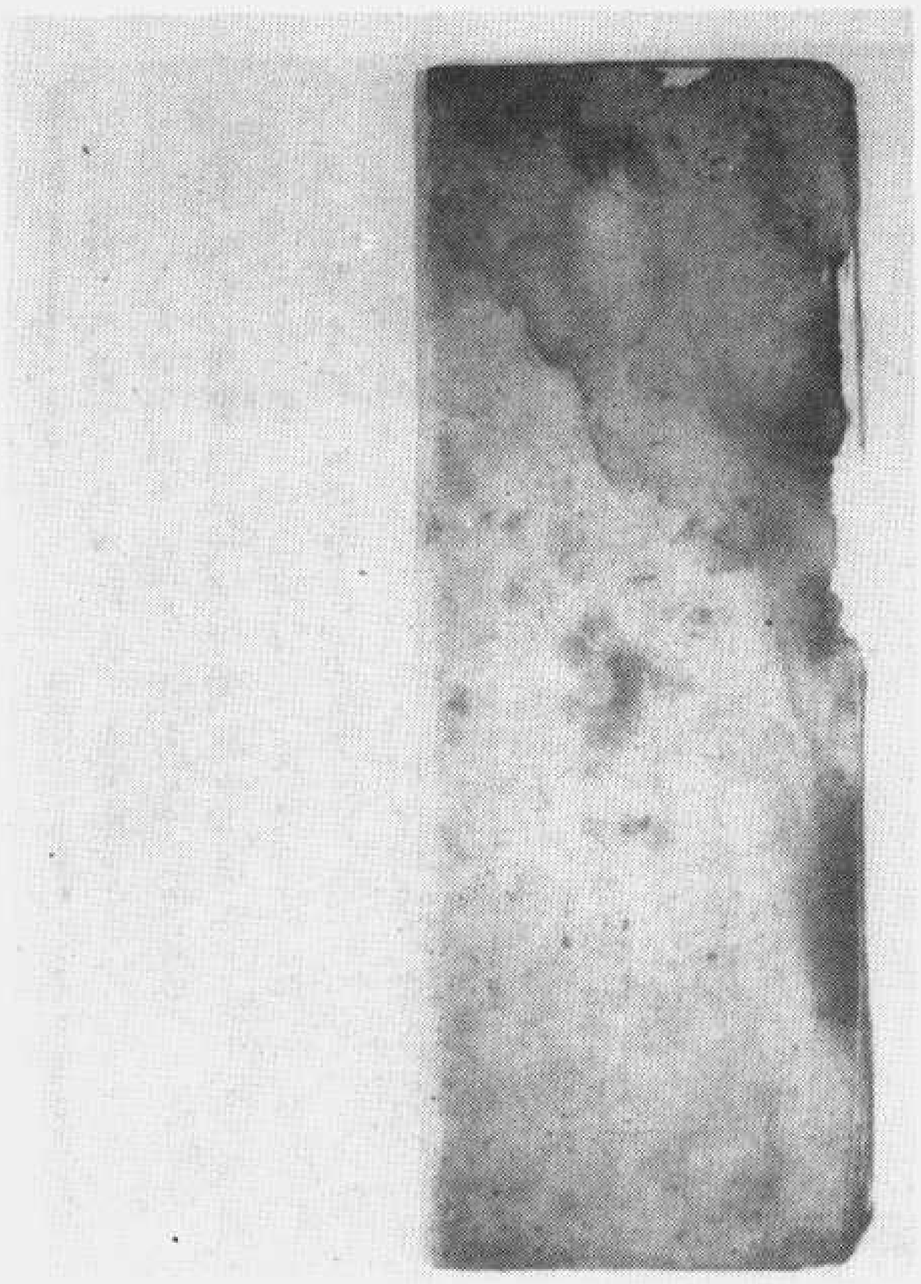
[illegible]之公[illegible]多相[illegible]之私
[illegible]傾仰之誠
[illegible]賢[illegible]情之公認[illegible]音而徒[illegible]魁[illegible]偶[illegible]私而[illegible]畫[illegible]
[illegible]端公 子[illegible]
不論陳義之至[illegible]輪[illegible]
[illegible]公是[illegible]
[illegible]夢魂而真[illegible]北期[illegible]
[illegible]
[illegible]

止望出於方便特賜勅令相許
并依佛玉樹寺定一義賜絕糧及空名敕牒之私度僧尼
便人始因基仕便在鄰中又自近年多殊外地每陳奏事幕無以
盡請商量狂奏院報中書御中以陳垂尹御長即拔陰商無
由恪恨之情二霜麥　久聞仁私常深膽仰願慈帝解莫遂
投次今有少情誠恐陳于扶有小產子在都封淑上年多近方收
認為之物勿是甚萬用特願勝私叫奏而及　伏自叨榮未帝權
綱紊習未與念以殊深關保鎮而亦擬今用傳射敢承敕誠已畢
聯故實依為以蠲任但陪須莫止　公頃者伴命留川經中秦
爰一振孫利帆叩揚之知爭指盤松更謂加遂之禮每敢給
常切保鎮莫後以黍職耶妻地遠遠合莫誠其嗚之使身平胡輔之
嗟使惕稽保居之無沒　公甲習莫減未緣翹謂仰請載恒切丹衷
不審狂平　尊寵何加伏恒俯為生下翼保重果情御望註狀　公近

曾奉狀起居限賀伏計尋達莫聽業
遠于隋載復建權謂鴻懇恨慰且恨便易之私無
能問思私徒望奉慈安拔謂魂無由伏仰已達神京朝主附寄
降恩令非是將中陳之微願提情術術之懇　右公令多受道陳殺
奚別司戶參軍出於奉時事　右附思情無任踴躍依願激切之
至謹以狀寄不雖劣詞旌懷謹具狀陳謝　公近業懷研結開紙封疏
多北果依稀五樹嗣脈星霞勝絕謂為頂鎮之餘遠次於是舍弟
公近陳狀秘事任翻謂稱北稱所遊情況令者勇拔
謂令手足之間皆奉州青之力　公今年初王曾有狀記附觀匹計
尋上達未後北無更為賞賜紙封蓋所業仍是知爭懇求綱紀莫
失未性又直稱摩奚倫貯奉　更謂觀書海如稍為松依慈悲感
感情來鄭重謹奉狀　右公限以職守不機程謁合陛下情提任
懷幽之至謹具狀上　起居謹狀上　自今夏曾度專人特奉狀
翰寫承平蓋已往河中未後間偶便奉恩附勝思雅裁恒

[illegible]
[illegible]
[illegible]





▼伯四〇九三號　甘棠集

奉酒論一卷 并度所貢佳玉獻玉獻瑞見神農曾嘗
丁亥年四月庚寅 年四月六日立契煙煙 日本町 遊伏 經 史中 久史 迄日
起於共調 所自 撰鈔略 留上 傷 泉 綠 壺 天長 答伏 翻 足 極 闕 敦 足 中
共 紬 利 現 現 選 夏 栗 陣 覓 共 紬 限 至 來 年 於 月 敦 換 異 卷 於 限
不 選 有 翁

晉拳術來疾者賢驛也大夏手令
庚寅年六月七日敬子汙於 猶 獵 夜 更

上中書門下狀 上中書門下狀 在伏以聖德遐迄古羊是於
在伏以聖德遐迄古羊 是加拯弱憫疲甲之困 拯 遲 釋之 霊 勝 勇
迎三因 釋 落 寇 偶 之 說 念 其 諸 郎 仍 開 己 債 之 言 降 河 岳 洪 之 書 獨
樂 草 之 常 貢 迴 表 節 之 選 歲 代 負 戶 以 共 輸 欲 命 使 良 先 作 道
贈 疏 道 義 氣 發 於 皇 風 以 背 相 公 翼 大 猷 陶 鈞 聖 化 極 仁 謀 熙
青 蓋 知 光 弊 之 心 知 道 貴 雖 然 必 自 義 龍 之 力 善 天 之 不 孰 不 感
感 賢 端 運 表 良 公 言 臣 得 進 奏 官 公 狀 報 公 月 日 大 明 家 義 悔

實 國 宣 示 寶 直 乃 文 我 百 寮 者 春 感 上 通 靈 心 熙 若 秀 發 微
芳 呈 瑞 運 伏 惟 陛 下 軍 膺 十 於 光 膺 而 羅 闕 雍 熙 之 至
道 和 育 養 之 深 仁 化 自 抵 承 恩 深 草 木 神 祇 符 揮 交 祈 禱
諸 情 喜 氣 抗 泉 中 播 英 聲 於 海 外 敢 得 見 茲 穆 艷 與 彼 祥 雲 相
紫 禁 之 輝 光 一 枝 裝 秀 出 清 波 而 為 百 雙 景 久 紅 可 謂 曇 度 遲
休 趨 周 遍 埃 文 朝 宴 東 甲 之 而 足 表 皇 朝 表 德 殿 前 均 之 而 那
涼 聖 德 日 明 業 重 委 殊 觀 殊 祥 踊 躍 之 誠 倍 百 常 孟 上 中 書
門 下 狀 在 伏 以 聖 工 仁 法 動 植 澤 厚 生 誠 論 功 命 生 捨 百 王 校 德
而 迎 趨 千 古 故 得 上 玄 降 鑒 聖 祚 禹 休 當 華 旅 之 中 稱 天 寶
之 叢 前 抑 孤 秀 祥 花 並 開 或 叶 靈 符 全 能 春 感 此 皆 相 公 敬
暉 段 本 斟 酌 化 源 都 由 命 機 之 功 豈 假 涉 江 之 詠 那 於 碧 水
宜 報 雨 露 之 恩 列 於 畫 圖 並 讚 丹 青 之 力 公 叨 蒙 獎 任 誤
過 賴 祥 欲 抃 之 誠 實 倍 常 等 賀 元 日 御 殿 表 陛 公 言
得 當 道 進 奏 官 狀 報 狀 表 今 月 百 卿 舍 九 殿 者 狀 以 陛 下 天

賀雜圖神圖實緒納拔而至聚並從發生而生更惟新素雪方
猶散　皇明而已遠綠波初起流　睿產而逾深長內省庸虛四
家並蠶一碑頃序無歷王朝雖擁紅旌且賁丹綍敢望鴻書之
列徒增犬馬之心梅疫雖收高陽煙霄之盛稱雖欲空聽日
月之光惟竭清誠以酬知遇張敞居廉頗未忘勝藺
紐德不攜趙璧　朝廷抑威禮為任威息德意屏樓之重
賀徐濠王充成德軍節度使表　臣公言臣得當道性奏言
伏非分日新徐濠王開府儀同三司充鎮冀等州節度使者伏
以建立親賢統臨藩翰始賢也樞之威俄兼揮施之雄伏惟
陛下法天立極體聖推基布　皇恩而合物切愛民持孝道而載
謀盤固濠王慶賢鍾秀震緒星祥風稟設來之知信厚多身
稱犯被於前聚雖前負師威意於
更兼開府之尊必能約以訓戎將嚴馭衆德與而烽煙永息
令川而河朔還清工咨眷老下明軍律從此祇逆之內伏論

詩易之能玉帳之前獨擅楚詞之業喜兼中外義威生靈
限以寄藩不獲隨例舞賀為任輔弼屋之爲　謝勅春永
表　臣公言中使公系奉宣　聖旨慰勞臣及樂居官吏備
道而姓等賜臣春衣一副牙尺一牧大持衣四副者律東風
仁雲動植　春旗之明教若節發光更涵於甘棠民幸俯爲
辰明參更委風勵下推之委珠作樂節之方
被非人恩同萬國春暉始動星使徙臨法封鶯五老之文

*

病殺展六蹟之狀仍須勞天畫與鴻私捧之初因有落
筆之事既鏤之際恨無君子之容在貌而倍覺屏氣方
而衰老亦寸兄鱗明受日雕雙成花下規義制樂之切无切
秉持之誓既榮無體又及編俾戶錄常熟但感雲衣之化
拜章增惠難勝感激之情往過嚴重何酬大造且與將壽
等任荷異屏管之恩　謝冬衣表　臣云言中使公至奉
聖旨慰勞且及參佐官夫僧道百姓等并賜臣　勑書手

*

詔答一封大將衣四副者去年開冬清風戒候忽降非常之澤
弥增不稱之慙臣叨領藩垣爲謝罪陛下謬膺寵賞方
雖必竭九轉而何當　聖慶陛下仁深煦育德洽疏拯嚴寒
初界　天恩最然給荐委曾無一縷之功勳襲頻須更覺
雙雁之貴況花損實又霑瀛仙意爾用褂曼但媿綿微之
貢況知輕暖豈酬重疊之恩弥華而喪勳三軍過旗而寒
鋒蕭井封章欲獻難言銘鏤之情馳騁將期無限涯
涘之淡其大將衣臣並准詔給付記臣與將士等新任感懷
懷之至　謝端午衣表　臣云言中使至奉宣　聖旨賜
臣手詔勑書並一封端午衣兩副金花銀器若干事有系
一副大將衣四副者特當五月　澤降九霄者示殊恩載見
於力臣幸逢昌運叨領近藩徒勝得訊之嚴莫能紀公之
化及此奚賞之前何酬聖主之仁　陛下恢弘廣覆頒
其嚴殤捧　宸翰而天波盡化佩佩永而暑退全顯

賓客初開懸鼓之心倍切添無將辰綱絲之賜難念無而
雖喜續數望雙闕而猶老守玉下從祠校威殊威等其交
將衣臣並進詔付託臣與將士等無任感恩屏營之至謝
恩賜唐日狀 右臣當道子將廸到恩賜唐日者敬授
人特頒其天 睿眷聯翩捧而春光滿手寵眷而 重陽既
心臣勿守土博驛移庆雍金門積惠光觀宮闕之斯生唐
書恩感失卷師之導況策遊日久事逐年空庶幸補
之辰狂度推移之候雖常持峻節廉與崇樹之封而終
媿拙才但聞偕英之樂惟專風教席効消磨每任威恩
惶懼之至 奉慰西華公主薨表 臣公言臣得當道進奏
官狀報月日西華公主薨狀以名輝玉葉素蘂慶從淑禮
歲翔行殿圖史綾紫不條書 雨露而偏深稽及乘仙
煙霄而不返雲鏡之輕塵任委鳳樓之高月徒清四

德頒汎六宮歌痛狀以 陛下具忠義切親情教更慰沾水之
歡位錢川流之難限守藩輿不獲隨慰扈任彷徨馳越之
至 端午進馬并鞍轡狀 右伏以乘良辰遂蘭舍節徒
思獻壽且朝天前休馬及鞍轡等頗似馴乘粗施雕鏤誠非
駿骨異孫駑駘騰或望於迅風將物內風燒烱雖懸於無地
奉馳軀輕瀆裘叢無任戰越屏營之至 尊昌節進馬并鞍轡狀

右伏以主德懸符河瀾要邑名標令節運叶昌期流虹貫日之祥
高於往牌大電繞樞之瑞事著於前聞華下同歡天人合應且叨廷二
陪陝部頻受推賢仲馬紐飾雕紫軌拘無給翻之侍陪夫夫蒸千里之程朱
年之尊經纜流泉悉任獲趨屏營之至 進鍋子狀 右伴鍋子緣自初動花
毛已膏雖安不規於鹿鼎既乘可權於鼎者趨禁地而振迅惟俟飛當柳苑
以馳馳仍希百中試慙任主或望凌風輕瀆庚冢不任戰越之至 同前狀 右伴
鍋子繪此有志蓄鼎無偏穿隨鼎翔之臨自謝煙霄之陟棟珠將

至稽擊之能玉樹走實貴展遐翔之樂三秋一舉方里南程方叨守土之策
叙勳冲天之勢輕漢　宸衷然任規程　同前伏　右件鶴子風素殊姿善鳴
動衆心輕華樹自新矣實鄉翔花毛頓三驅於罪金鈴玉帶翔顧於在
命吳因亦禮之義以勉勵　身之勞于冒　陳　敬　授程　為謂服事工中
書門下狀定　　天寶四月　日　右伏以發自至和繼于大孝敬元慶於敬養長孟
術於凱膚或素回心力類流江漢遠明鑑於祈之情有感神祇之孫
鄉里華聞風化敬不中陳　甘棠集卷二　甘棠集卷第二　賀裴相公啟
狀　伏以相公爲陳英靈天資厚德莊敬執大臣之權操持成王者
之師序經夏之詞錄九開四月禍蕭書之訓範道符嚴庠自允食謂
華夏五九叫洪心之義常得遐脉之誅戎鎮四夷能貴百度今者新來
能命出自至公殊拔已逢於　來陪無奠更光於大任約樹蔓重華下同狀平
融之六侯誠年何堪此盛華話之臨踐後未乏而樂華主之人咸知度貴公事
當時時常以是知喜羅之試後百常品　賀裴相公加兵部尚書　伏以相公才
授明華重擁大鎮解邊頒而能外碧海骨孤標而鶴在青雲機巧盡之言美
所勝前古寄九流之興效秘淡遊當今序受神料知神輸五直持大志以鎮
從謂相誠而欲君安世林能平九於　廟朝太成前條更茂於圖門日知圖

之規今者顯示忠華即真名座礼闕九於歷戍圖寢於無禁書
舉之惟務至公驚坪四下即去之不容非法鶴樹風生仍逢金紫之
階政重科青之化頻之遠迹孰不兵隨人人府閣孰者衆　奬勉要
竹暴拜無任下情　賀裴相公加僕部尚書　伏以相公才
傑為神天之盛業挺出世之宏才高標正直之遠猶擅文章之質心惟濟物
志切主垂自依丕圖稍無庶政負白凱濟於伊呂公平史蹟於卑萬羅及代
人風清八表今者寵承階序光彼儀書雖盡載之當軒盛潛蓋之烈業
平振珮從旗方開說命既行孰不忻賀人明發委任常感惠私謝羅之誠實

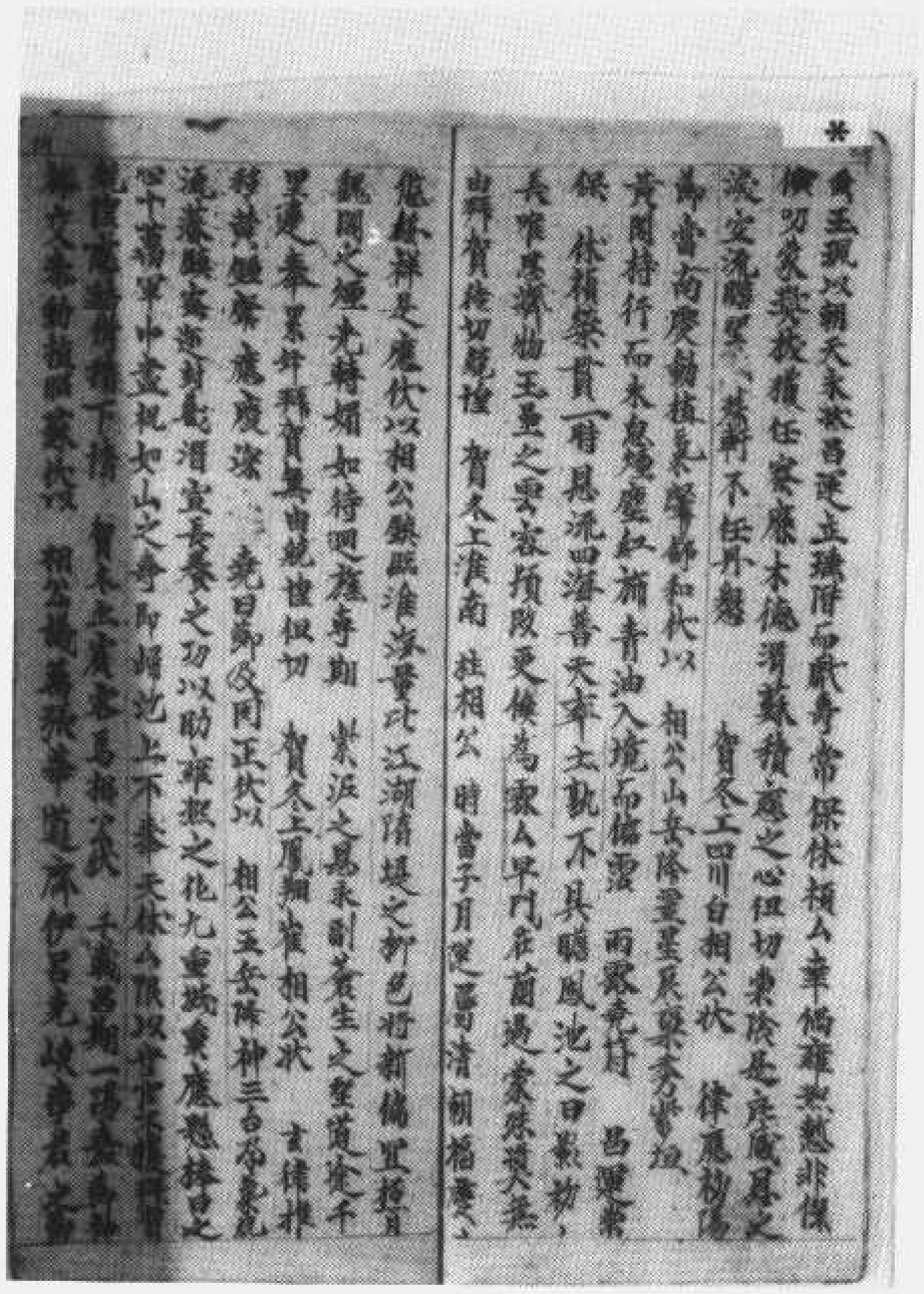
徐常侍　賀門下令狐相公狀　伏以相公天資玉鑒仲授清機深班馬之文章
振蕭曹之事業剪猾龜能長親天子之光輝御風泡首明台
匪之他邪玄規不難雅望無先凡蒙照極之仁盡在變和之力今者
新膺榮秩蓋表　皇恩由聖主之深思田稻吞黃粱仙書之重任其
起居聖軍士之人咸知慶賚公卿家近鶴特出珠私豐當欣紀門
衍帝規敷奏果誠善耀法万常品　賀史館韓相公狀　伏以相公忠直仲輔
懷慕天授重賓人傑扶為國損三麥雄文振揚於當代九流今學貫之於群
效自發耀色星為發軍武榮旌之內王陵之前汲黯之風
遠盡在伏以史氏立言存乎褒貶將觀撰紀必在懲惡若非丹筆重委洪
藏業膺茲撰述委以執成今者出自　宸衷特行　恩詔為官高位以賓夏
立之業未觀新恩史切具瞻之望公明家　獎過大李陽氷抑抑之誠實俊
者乎　賀戶部裴相公狀　伏以相公稟靈天地繼德古今言啓造微至志已文學得詞林之首扶能為
文術之師涌波瀾於長川亞舟觸用被揮於大廈暗室無明今者
擢命新加望恩委厚已盡揚天之力幸歌石渠方快作勵之功更調金鼎
順之遠近孰不具瞻公平奉　陶氷帝家　獎念事欣慕抃無任下情

賀裴相公狀　伏以　相公河岳英靈蓋代廊廟德文雅伏俗業夜紐秤而神
經宛明天資端直百辟奇頓黃鉞正音啓佛重花人間咨頌未聞將弧
懸於物外太華非高日遠物天導迹為案但夏心慧化惠愷之威積精博
雅度嚴威臺閣之清風盡在今者光膺龍命出自　宸衷遠清朝廷稱為大
德接儒宗重起孟軻之門捷等芳蹤亦經紫微之貴已殘三台任納
兼八座之專死俟昇平方施　澤澤易老之共此清輝易之行命就之群
愛盡敬敢之力背天之下孰不具瞻為賀昭明家膺命事欣慕抃無
任下情　賀淮南崔相公狀　伏以相公寶惠風奇姿經國瑞碎蘊佐雙
威業黃瞻伐之殊功詞擅青華家丹禁而不言盛樹學翰須參
華紫涇而常對天地而行垂人倫德操事崢嶸俗改忘絕
倫故得入踐　嚴廊出居藩籬雨為雨露十度在瓜親四月之依光盡
鑑合恩澤要習之逕澤威沐恩波而積者閣樂駒辭爾爾面陳
謙誠或物流浮蕩陽已知逸興惟欲今者光
宸衷再登韓信之壇不樓蕭河之邸　旌旗動色偏宜樓殊之
尊淮海淡波必助蕭曹之恩豈賜光垂之速伺閑三入之期率土皆
天咸知慶賚公黑家　大庇常感至仁即獲拜迎雖隱真抃賀陳

許馬孤公 伏以 相公正直天資機符神樞中極重德當代 朱紫佩
書風之殊異駢驅之楚勢擬蓋英於學圃根蔚於詞林欲言
石潛活金生立橋石可傳青史行高未價量翻倫異之餘不懇蕭蘭
百味楊震之名是慕每懷如在潘垣石慕化臨戎狄知春日愛 台
席以清風勵物峻若秋霜而師卷逸時重枕助明不負夾和之道
仍安訓誡之班華夷式瞻孤衆待起今者光膺 寵命出自
宸衷當署翎之新恩物走牙之到任況翰林名雋河洛英衡繁矣土
雄實稱 旌節綱樓長恭蔡流蕭灑之風玉帳新來豈是佃翁之地
即書望屏黃閣華筵 丹墀吏部重雖常來可倚注自所惟產
薄風奉 奉 輝光忻杵之論佛方帝品 光 賀正上四相公狀 伏注
伏以即及走實待會降作育陽恪擎天伸性新 相公秉虎將以
中慈命代親親戚捷百荷 明君寵地之榮日物標家宜三接鵷樹之
榮風斬暇弁暢万枝來賦百情帝系賓遲人叨家再賀獲拔殊榮臨郊
邑以兵夷每慰 旌旆金門軒而莫及恒激遠乘從絃下說柯聽畫
德限以官守不獲隨例拜賀 賀正上西凡自相公狀 伏以運偶昌民
時當嚴歲三元杵萬國同歡 相公德頌 合府任來蕃輪金國

雪月王侯方臨指鮮水之風烟常流慧運閑廊城之花木盡帶 恩
光樂微必表於句時寵命即委於霄漢殊增福壽永保尊榮內有
肩虛叨乘寄住守崇陰而閑俗散憚宰相公狀 伏以蹔日初更辨乘飛華
秋無由拜賀侵切 拳依 賀正淮南相公狀 伏以蹔日初更辨乘飛華
如及蔡生之候方歡納祐之辰 相公燒耀 三合儀形面開江湖初已
如僧欲時之暮曷池上春光若必歸之厚 狀況已周於萬國新恩即降
於重霄更見拜烟未為 乘兩之叨承 換擢尚領諸方拜 賀無由乾隆
倍切 賀諸道 節度 伏以時當幼稚節及開元百乾始歡萬方安

泰 尚書名家聖日位膺雄藩洲蒙初濕盈卻 旌旗之貴和風潮
盡傳稱樹之論生待微遂行施意化常承 遐澤來保休祥公狀 伏以
嗜無山稱賀略御清德雖昏未誠 賀正兩中慰并長官狀 伏以閑光
令節納祐良辰西來初社奉醉餐勤 中慰推誠李國秉義爲先德制
機熱志傾肝略屬万方之交奉聖侯 恩榮於百藝以聽蒸行施
恩澤共增福壽永保勳庸限以守落不獲拜賀 賀正上西凡自相公狀 伏以
賀冬上四相公狀 節度一陽氣研六律新廣發生之兆慈符更貴
之功伏以 相公道對雪霜空華 庶廟已播為霖之業更當北日之辰



*

會玉珮以朝天未敢自便正璇閣而獻壽常保休頌人車倘難共懋非像
擬叨象筵被獲任案廉未德渭藝積慈之心但切衆陰是庇感慕之
淡交流聽罢、恭斟不任丹懇　賀冬上四川白相公狀　律應初陽
萬物南度動植氣繁鄉和代以　相公山岳降靈星辰聚秀爰坦
黃閣持行石木息煙塵紅旆青油入境而條雲　雨露乾坤　昌運紫
綬　休積案貫、將見流四海善政幸主執不具聽風池之日敬物
長唯恭獻物玉璽之要容預陪更換為家人早門在前過家殊莫大焉
由將賀徒切兢惶　賀冬上淮南　柱相公　時書子月從蜀清朝福德之
德赫洋是應代以相公鎮此淮淡量比江湖清堤之折色將新儲宜移宜
飯開之煙光轉烟如特四蓬寺期　紫浜之恩未副蒼生之望道從千
里遠奉累年稱賀吳曾統世但切　賀冬上厚輔　相公狀　古律排
移鎮鑾應度深　元日節度四正狀以　相公玉垂神三台布氣流
流慕聚寄遠封戲酒宴長春之切以助華祝之化九重瑞象應慈拜巳之
四十萬軍中盡祝如山之壽即將迎上不拜天休人限以世官長樂時
光宜應動稱下情　賀冬上廣東　相公馬相公武　子義名期一陽啟命新
禪文表動植咸蒙代以　相公揚萬孫華道承伊呂光峻尊君之

方當建子之辰清氛未消初氣必運於風雲碧雲雲改高情更敬於
抱樸万諸數時之時更續之長之壽人間雀屏居劣當求恩私殊賀未
蒙慈感應　賀冬上蘇州王相公狀　近日令辰初傳正候八紘相慶万物消
氣伏以　相公貴擁旗旗功深將帥方膺介福未休祥祺以守藩不推
恩賀聊伸敬德難寄下情　賀冬上與給林學士兼承旨給舍書
御當迎日度周書要稱綏光於清蘇動植學希清業能表狀素沃未
師恩深北闕仕重南宮給合望高山岳位垂於振鐸鄉風以敦行席暖壁
月會鳴鶴而共迎鳳翠祝建方當祝翔之樂更逢為歌之令人自推
原步可領落垣題陽氣而初來殊恩家樹企朱門而莫及學絕門稱
儀應之城迹況難奇　賀諸道初冬狀　御文推移時當清晏已來秋
生之北亞中秋度之餘狀以　幽蓍業花紋邪樂當守土行頻忠化宝
檢徵迹永奉昌期方將景福人頻推度薄可受　恩榮方當迎日之辰
更奉觀風之考　賀冬典兩浙李狀　建子令辰膺時多慶祥輕波
物春氣導生狀以　某官珊光中白哲廣政手持橋柚長祖日之光
晴天地運政條陽之候依微是係景福長殊限以守藩不獲親賀聊動
意德難勝懇誠　賀冬兩中府　珠星垂會玉律初移奉商文歡生重

共康伏以　中慰訓戎中興宏力內朝翊助　皇風已大宗時之候歡娛　聖主九
業弭馬之藝永保百祥万資五福限拘落寺殊賞異恩望　敕廣樂館
快意　甘棠集卷第三　甘棠集卷第三　賀盧侍郎狀　伏以懷材
經邦經世國賢學光前世國賢學光前世之宏規行採素裕積代　天之素望勞過白三而擢達古今擢淡雷霆
家去罪中明以和戰胥振風之業三朝殘厚神鋒安人術四海具瞻自東
抵勝方河塗布澤俄可因計乃副地官方呈閑靖之能又降物式之
詔吳隱之清政惟我異類羊祜之遺才當時未識通當交示會用
仁義為伏鉞之斧不負達牙之、　寵監方之夜浪漢水濟題弘雨鐵之旌
旌垂開洞戶名垂千古威動八紘玉室無受符璽增光門巷方香蕭
封以代土之尊非投金湯之險固就其位敬亦以公廉美績殊私垂曲於升
和風潤雨必於黎庶其積神三光炳烈無物濟養生成　明主幹大給
而殊地緯今者出自宸衷特膺新命猶庶　相符付昇伊尹之班欲洗此流
天寰山清之任顧之庶孰不於歡今平沐浴知終期大庇再抃無任下情
賀鄭戈表狀　大夫天資正直神授宏明負擢厦之宏材蓄為舟之大用交分
二兼學貫九流絕私而德制汰繁已而操凌霜自異華貫出拜　雄才博

業光續武秋由方進三朝事去年之　寵授金紫四鎮臨我安之威聲畫
茲今者光膺提挈振新自　宸衷位極憲臺準陳相實之上勢將
自歷見生邦國之初將舊命說之　恩光經易典之美賀者振而
近鴻鵠相期觀光陌以壓清鑾駕驂夫普天之下孰不具瞻人早跡
門墻權未綢紀垂拱垂拱侯万帝情　賀表　有蓄侍郎　侍郎才
廣問泉德裕　中朝陳北岳之英靈春烟發之瑞色涌波濤而表事
有機九流稱紐編以成文爾今獨步而挑標玉立朝鑒來衆堅貞為王
國之柱拜魏棠生人之秀自翔翔禁苑布政　軒屏五侯青春天仁
之風光獨對千篇紫誕手中之金珠爭捧今者出自　宸衷榮秉市
市三山有月西聯鵷鷺之行萬里無雲直上烟霄之路名重兩樞
位列三卿物論素高時譚益重勢淺　合耀新恩已曉代洪鑪道
機文星雅望夫歸於　黃閣書而之下慶賀先來人常春恩私不任
欣抃　賀光舍人權知禮部　舍人德門承慶佩蕊騰芳鑒靈而鎮同期
黃堂沖品米壺共絜詞窮造化乘洞天人鶴去青天向卿雲而得
路風雜丹心未　聖自言已星辰自起草榮垣樓蘭省著祇慎繼孔
光之美蓋章推何遜之名潤色皇猷藻繪以貴於弟一毛其閑風神更

擢於無雙之華俊抑後榮深裴洽今者九廣寵命出自至文下玉序等
自去而所宝惟泛還清水從金石清濁初觀文以入於南宮雅歌終
於西掖顧紅雲數寸心表真之實金勝懸時之是綱九之可樹神之內乾
不具略公常事參私不任欣抃　賀中書往舍人　舍人崇閣名臺
丹墀重望　乘學而效潤涉獵騰文石紅蘭公被高矣旅書玩琴
署宋觀始年之感綺西垣注記之清才篇章推何遜之雄詞器種樹地
之美今者榮解鄉振　寵秩綸閣像天上之孤鶩紅葉棄人中之熱瑞必
陟黃扉九在綸紳執不應賛公常家　春愛秋祥雖任春時相與書

補闕十九郎志本孤貞道公終始至羅累撿金石無貽少資屏膚帶
謂切佩所采雅言取不在懷況賢兄行比三吳才同二陸亞馳名藝家深
賞時人四家　寅慈幸居廉鎮許奇走敘實賀　仁條恭固之美事非近
是樂業獨並妄之遺祈未絕忘蒙獲花仕以繞有開貪快皆蒙賞義
切於故舊未分須中或例合轉遂丹墀已許綸封始生幸爽爭行室惟
深情相奇遇感激無象　手字不剛猶搖慈悲之心在言鑒論　賀鳳翔裴
尚書　尚書初業孤族禮樂清門寬音迴徹於丹青鴻毅盡翔於碧落
廟廷期之級鄭懷蘇國深歡業洞稱玄文橋藻編自入登高扶由勉威我

者榮事洛規之於探俗芳敏和樂世於九海內具之況味膠之帝之仁
潘飛望貞規之操於叢俗芳酸松葉首將於九侯海內具廢　寅表九鼎本
者榮承澤澤　寵拜陳對以戶欣之尊崇機利曾之簡貴吼陵傳之將溢
與孟平妙之快慕遇連幽地之風怕不隔絃旗花驛快繁詩之倚風士馬翻
豆頭榮林而莫及敢抵恭喜象浮空華土番天成如夜賽神州術近師軌
抃手之仁　白席將鄉公鍾玄成之美公常家春奬但荷增榮　賀湖南李中丞
中承繼清聚鳳集花叢簡寵學海而無涯恭文房而更威水霜挺操凌地
謝之餘波風月含情擅膚劉之遊敬自超勝廣陌蕃遠看賞嘉者稱莫於士人
故事重行於爾狀　寅表潤屬物德孫高雅志在佃和器度方宜能鄭懷而
才兼敏速聲光以入於論閣詞芳迴拔於一時筆意鈞衡於三漢榮近對象
相如之藻愛猶存紅葉俯爾徐經之風流蓋在公者光膚　寵命出拜　雅
藩仍兼獨坐之榮以重十連之寄從此重湖之外布　皇澤以無遺百越之間
播　天慈而頻及番之天下孰不具略公內省膚疆常四　春顧戴耀不任下
情　賀冬三四相公狀　伏以書與公侍遂乎自辰方恢長春之功或翻夏紅
之力　相公道走光德理合蕭規承熙育之弘慈勳界平之大志皇風曉度
當深情葉之歡仙伏朝閣首用稱觴之礼永居黃閣常秉
洪鈞公限以守藩不獲陳　賀淡清寄重必知風淡之基蚤勿從殊

目斷龍紀之列仰瞻仁逝之遺規　賀冬上太子太傅杜相公
伏以初諸律曆稽機光啟式當行慶之辰乃是如正之節　相公星象
黃閣蓂實　清宮發月高懸尚蒙明圓之在水池鏡涵方期　王陵之像來
保　百千祥孫繞　百福攸持蕃衍關侯門對遠傾拜賀之心懇切瞻望
之誠　賀冬上相公狀　賀冬工　西北自相公狀　伏以時有佳辰初
陽令節展履而四方交泰發生而万物聽藏　相公問象天錄英姿神授
化流百濮感動八蠻玉垂高林月之心已垂卿江米翠朝宋之慕不謀
固當至俟親恩行歸舊沼常趨　丹陛未保鴻鈞公四象　仁慈久遠
新昇無由拜賀徒切敬懷　賀冬上淮南崔相公　伏以時當子月陽唐
皇風動植潛蘇生愛共慶　相公淮山宝寄重兩露是深自昔初長
更覆旌旗之色深波將起偏宜揚樹之陰永耀三台常尊百揆道
解祿頃感慈親深拜賀無由就懷徒切　賀冬工淮道　辭祭
伏以時及開春特當垂慶光陰稍改華蓋交輝　尚書寄重藩垣星漢　合歡
守土以能共舊德將川惟清於　新恩未奉昌期常承春經之慶仁既久拜
賀無由仰慕　恩私不任戰懸　賀冬上西蜀崔相公　伏以律應初陽時當
令節神祇交泰華裔同歡　極客張皇英姿極教重任用丹青之

業家係松筠時當花之榮貴　賀冬上西中慶以　伏以節及二陽運逢千載臨蘇百穀
不任戰懸之至　賀冬上西蜀崔相公狀　伏以時及二陽運逢千載臨蘇百穀
敷榮万方　物軍公化當風　恩同雨露訓成多歲新春祿日之榮切蒙
時令伸賀　天之輝光承寵遇未保　延恩公祝巡藩方無山拜賀御時　恩德
帶任懸誠　賀冬上淮南崔相公狀　伏以時令展履而四方交泰發生而万物
之名在牧臨上身之道通鈞於掌握藥霜雪於樣像　龍神
星聞恭起　丹禁威儀盡留於竹帛芳聲遠動於蒙雲　公者出自
家業是膺餐命地靈高爽方臨驛騎之階林日明威益壯　牧軍
之任恩重而不假所聞公嚴而長舞繞經近頻之教不勝春四氣
春興春貴維任　賀西門樞密狀　內侍天鍾正直神授清紀
宏圖而煥爆功名陳妙略而更當寵任紀千寮之愛勞頻不
識應驅萬邦之長敬惟恩清物海丹青象化日異　皇敬
垂慶逢於垂霄廣仁風於八表動載史冊聲滿家邦今者
出自　宗乘專持樞軸形方兼科長留此日之功丹地決驛之
是首時之命每天之下執不具瞻公獲承參政不任懸
賀冬上杜相公狀　建陽驛時當道春方同慶百靈將

相又問世名且當人生當用陳潘之舊德跡東翔思傳孔之前修晚
地周孚久留於鶴禁頃年入於　風池未得依拜帶劍　經歷人事淡門
館恨守藩垣拜賓無由瞻懷倍切　智能相將軍加銀青侍　將軍猶齊
金石德化珪璋保輔國之深謀提走君之大節烟雷終上流一代之清風四海
光中流方方之渥澤自昭敷協績烱烱高名永客物以揚道
望徹貴雖無而從若　紫禁聲號海內望美朝端今者功自五
公特出　新命授衛侯之廟案閣閣增嚴羅列戟之崇階以
益咸番天之下孰不具瞻人帝法庇底不拔被林　紀高尚書表

人臣伏表人月四條著橫陝明參軍光御蓋宜者　恩光忽被於
非常統擢夫冬林載考力伏以尚書三十三文天鏡同泰業花經開
敷德之清規貫鎮將之威德自蘭寒象孤蕭雅音聖枝出世之才
正直峻事君之節而宇量宏遠標重岡閣文房之鄉繡吳陳氏
庫之七子丞暎作緒紳之要主實禮集之龍雜道寶中朝
行高前古自勝絢裏深布武城階首列諫壇掾工已推於獨
步孤參蘭蕙風標更稱於雙逝曆三臺於冬卷叩百之於楊至化表率
地方威藩而行好表日悬勝年一戎猶陶重登清議金鄉　望清名著

今者光膏　親本出祥　雄藩重案宋育猶案育猶之命執法家畔方
霧此月之人特請夢說之期即條微黃之詔翻遠迹孤不具藩人奏表能
基任惟愚俾仕甘爲數豈望超界實要遊取之門實有遲疑之期伏
遇　尚書三十三文鈞求察史信任門人衣冠羽花野林置織蜂於嘉沼
度同毛義空挹積德之心案過從生參限感恩之流身輕草木拖雲
立雲羣俊生仰刪殊遊下情無任感激懇懼之至　又答　人答伏蒙
慈造奏授錢太乎正字充防禦巡官者伏以懼優懇猶案重起家術
寵濟懇有期弥懼　尚書三十三文道高前古德邁當時新自

濱東曲職滯蟠參生積坚方略傳說之叢黃閣將歸忘種蕭何
之柄東宋德爲元勳貴附神命物所莫施責至成眞界桓
署成翻殘遂山驛猶之遊步文馳騖鶴之清標牙聯人才非
保投表切退藏烟霞之野性乃深泛海之恩流忽及濱超險府
宪是廣門未忘鄉愛之慶迴風波之險殊同孤帶已明蓮府
之光居興不稱遠乖桂宦之案將何藝業稱山輝華始非實漢
之程益助展容之慶地惟公陝難啓邵伯之恩雪滿陽頻減東
安之限百生多幸万殞難酬安惟貫日之誠火助宣之風化盛

凱以著潛血石書特與捌誠使者　殆鑒下情要任感恩激切著望
與同院李判官　名湯　伏以判官門傳積慶神授　英姿冠金玉之
清音挺松篁之雅操挽櫂不難孝子之月照宋江鑑寫美歌孟真之雲
飛遊翼自鵬鵬擅價中鵷雲名登振藻倫彰全德特情聯聯
衆望長嘶　尚書初領我藩大開賓禮必資賢者以重東來
伏承光剛沐知首膺嘉命欲未耀焯豈惟潛岳之榮華慕優
吳侯陳淋之美稽紳之內聯衆實多公不棄庸微恩進謁忽
蒙　與攜藻素同旅將承一顧之　恩已舉百生之幸即趨軒屏
善莽雖來　与同院于瑞判官　伏以判官憲鶴奇姿烟霞絲鞭薄千
鈞之重德喪巧名之高名自得甲科鄉參戎幕已擅郡號之美仍
侍瑞之才發詞苑之菁華高標桂蕊緣士林之飾綠徹歌來德
尚書俱是美璞必資貞實　判官光膺命見剛擢博美為自表
光是皆時之地風塵不戒方逞往日之歡內省尚況平生超詞意家
簡著使切魏擅乾丹懇於未門星霜既久拜清光於　盛府自期是
期特契拓義難任畫莽　与同院俞侍御　伏以侍御儒英駿聲翔
門傳慶蓮冲渠之稱秉操鎮峭拔之孤操劍彩晶奏玉青鞭懋鶴鳴原上

青蓮分曹頻文鄉騰中丞鎮閩長貴馬自高華樹青蓮春常雅態之
餘條長之振德曾會鄉於往後今頻宦於此時　展來
既久拜命初行將沐池蓮蓋茂樹商之德意特肅使東時肅使東宜未雪之敬
祀書之　緣業方陳樂誕之急微何遠指紳之內孰不具時令內情
有屋忽家狀與於鸞風之末如在清宜鶴縛鵝之候非情素堅
將承　龍過無任感集　甘棠集卷第三　賀正
伏以時運三元運定千載恩是定歡之日方當調祐之晨友為友
中承諫者之高仍曾蒙德重傾未輔之寄仍無五室之雄鄉閭
表識其　恩成許阿每聞於謂誅密馬已冷句春樹而翻翔
兒馬拘駟向晴砂幾疎水擇見清凡之地山明宜列舍之事未條
依稀孫敬兼稱夏育　伏以運偶昌辰時當雅化
侍宴咨嗟之物伏惟　合是高居接路道起于五祀敷翅賛之功
挽三素蓋茂變和之化　僉事士　學士曾翔家行蹤潤流蓮
經濟之道持抱沖天之像　重帶色蓮明於黃山芳聲已振於瀟湘今
者雅會至公光膺妙選　兼況青頭鶯鳥式候於機利升地石案
隨於東武拂紳之由莫祥伏冀　謝出試并進文五首狀

右臣伏奉 聖旨召入翰林院試者臣才非淺學素試九霄錄換方術於翰
林某等見家於謝試已留聲名之美乃非藥輪之功冒叨辰嚴置
翼[illegible]營之至其可試詩賦及策書詔隨狀封 進謹奏
謝充學士 右臣今月奉宣 聖旨以臣守本官充翰林學士者榮
推飛淺器實九霄已國風塵敢知冒漢[illegible]國 陛下光膺寶位嗣
守[illegible]國臣下香封奏鐵參文部披象叢 列在誨可方遇赤心御聯
大造令者樂生感久 海[illegible] 廣衆[illegible]人為暑[illegible]今古試深懇 韋囊上
清 皇衣直朝除中曹於蓬門今後方於翰苑鱗鮮化便躍於天波
預植芳於桃紫衣 聖旨[illegible]為不稱未報生誠無任感 恩激切屏營之
至 謝進士及第表 右伏奉今日 敕賜臣進士及第者臣內顧九垓
異靈 遙澤伏表 廣命以臨以龍伏以選在禁關必資明試至廣不可
叢官 感恩 陛下謂臣獨有可觀擬如鴻漢便今元鐵已是 殊榮
來別賜出身實監有鑑大權猶躬前例望承恩會臣獲倘 聖前璘切
官榮對士人之稱列蘅資內庭途方乘之深如躋勝前古有其威榮已
窮奉倫其特賜進士及第勉伏乞 陛下抑寵成命俯遂愚衷庶
使青史之書無慚真筆紫霄之澤未被孤根浩瞻宸聰非同衛議

無任感 恩激切[illegible]之至 謝不許讓兼賜告身 右伏奉宣 聖旨
以臣特賜進士不令讓表守本官充翰林學士者兼賜告身一道入朝
其精能學業長路從來都亦不望登科旋出蓬條便同班筆今者冒
承令[illegible] 龍光物[illegible]榮仁澤不及常格空詞 陛下龍飛 睿鑒曲
賜 遙垂俯令威石投其早進解陳宇謙冀遂私誠[illegible] 天發遠 聖
列[illegible]伏[illegible]以[illegible]文[illegible]視[illegible]之[illegible] 伏[illegible]中中鶴之功百生至
榮方元何報而又特逆 寅養[illegible]除命書[illegible]生[illegible]華之中善[illegible]綸之內[illegible]
石[illegible]王[illegible]曆首而真上三青[illegible]自生成替頌府腑無任感 恩激切之至
謝[illegible]狀 [illegible] 右今日奉宣左令 聖旨以臣初入翰林院試[illegible]
賜綃三十疋衣一副馬一疋并[illegible]者臣跡本孤花叢非泣濟正袍方早之歎
全異倚馬之餘方奉謨署之官[illegible]禁林之[illegible]宸[illegible]玉[illegible]降達玉[illegible]
之 新恩光[illegible]賜帛之[illegible]之秀[illegible]愧雖[illegible]況[illegible]之[illegible]風[illegible]
青之路浦[illegible]風伏新月之[illegible]池 鴻[illegible]何[illegible]之功[illegible]
上[illegible]無任感[illegible]切之至 上[illegible]今[illegible]學士狀 右伏奉月日守[illegible]本官充翰
林學[illegible]者[illegible]孤[illegible]能[illegible]九霄[illegible]風[illegible]之[illegible]
朝[illegible]之[illegible]生[illegible]之年 全[illegible]

隨恩新授奉使者已上奏聞 令之舞字 鎮衛宮闈交流拾紫奉文學參
不計數次的皆事依著於此到來學過於上効無期今者至今爲虛位相
方切求省選事禁闕依德消歇被置此於朽骨不及
生成之流之澤任感恩激切之至 上三相公狀 右今月奉 宣寺本官充
林學士者今伶侍之初効者到者雲霧之蹤得遊碧海以業以雅實寵長寧
猶未拔登仙庭即依華下恩長寧於泛字已公陸沉歌期遂羅相
公不遺九曲宿傳發拔於蓬萊之中豈在七人之列而之俯綸等拔特於恩
謙恭方愧於叨業恭署恩條於法藏發已得之未洽感陽春恭欲酬之急實
爲陰德維有消塵之士何酬海岳之仁無任感恩激切之至 上三相公狀
右今月奉 宣寺本官充翰林學士者恭聞陽春身一遇 恩陽進士
出身公藝本高藝任惟疎拙素多羈蹇取望 參翔昨蒙以入內庭
惟懼不及常格 聖上親書獎奬褒被 皇恩先安祖草之功初歸業
業忽中穿揚之選不待青春寵罷者兎事起聞見此皆相公曲全蕩
公特明 深知及宾寒之殘意殺身何報任賢大政聯月蒙
聖恩被至來依殊遊琴在感 恩激切之至 上三相公狀
右今月奉 宣寺本官充翰林學士兼又
勝進士及第風塵職器

凡藥庸姿學亞精寺知恩留略已甘流弃絶望昇騰惟鳴聊附御
承門閥 相公曲全舊舊帝候殊仁賢深知於羣花之中人皆改觀
昇弱羽於雲霄之外死亦增慙今則出自掌提驟承功幸曾無薄
藝若沈 皇恩方陳現例之班捷忝玉堂之盛聖上親書 皆愛擬校
袞衮恩丹禁初來預減觀蓬之恨青春未及仍沾折桂之榮雖已
拜章恪陳無例又奉 敕旨不令回辭天地壞中恩任至公之化巷
瀛島之獨留地縱之人膳屈而勞統 旌懷揚公而爽流樂抽何門
恭効宜乘精誠無任感 恩激切之至 上宰相公狀 公未雖敢洽
性本鈍蒙已因風塵散期冒沒相公不遺庸劣每勸吹噓諫署吹
榮既深無能於折擢禁闈恆懼仍有慙愧於揮毫但戴深仁猶
上恭恩內推爲劣不敢狂候起居實有聊盼仰依門守相公衛垂葉海曲示
恩光當乾坤再覩之辰方慙下位是旋填將開之日忽降 深知已被生成
使其粉骨無任感 恩之至 上侯郎中狀 公門地孤單蓬蓽旁淺九霄
從孤四海無家絕望聯藻已甘流弃郎中曲存遺舊撰賜深仁猶保曲蒙光
撫教誨清正慙於折擢禁垣倦系於輝毫陰德消歇豈肌於朽骨天波達
除淺微命於拔群任感生成安流無任感 恩之至 謝賜新上

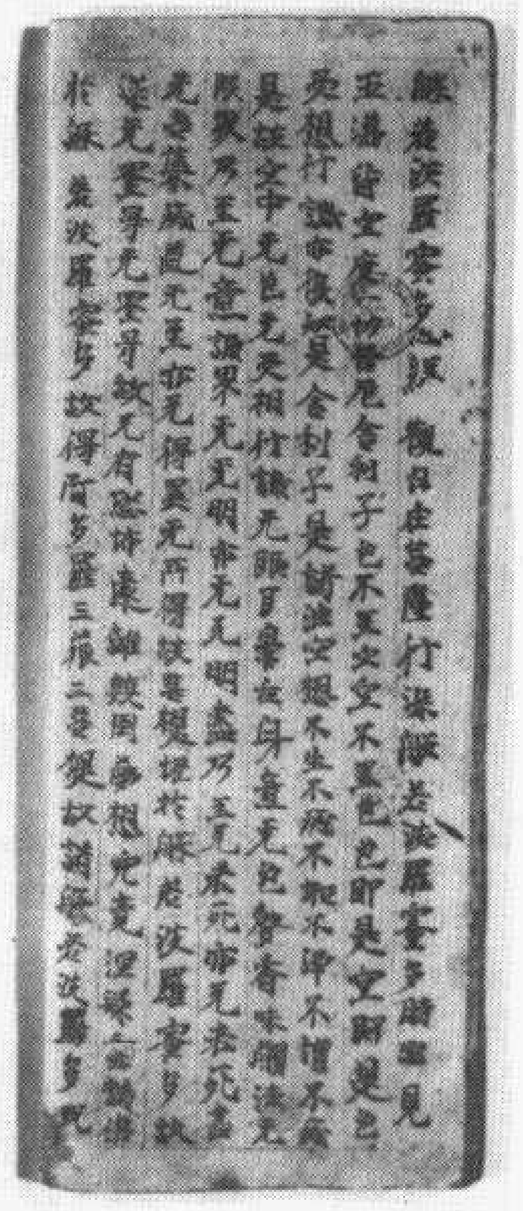
有今後三相狀　右今月日　殿特蒙　聖恩勝與敏者人才不遇
人智非同物自疑門中驟出泥塗皆列在宮庭平步入御沐
超服紫閣俊才方乘於王堂德質超及於鍾郎屋天
應迴看似草之抱善抱世供藏非常之勝深懷不稱之實每怜
是丹青之方全謝素聖實慙未紫之班惟舊恩早獲起居備承
顧之紅字引指百生之幸　令宰相以拔出被　恩私遂出
超塗盡出門寵昨者命詞之除書念更深奬辭九廣超越於恩使
藩籬之羽化為親閑之會故得陳綸統之時使欲肇情入相實之路

刑有光榮已誓終身何情報効　賀李諫議除給事　伏以給事掌
書霜簡會注壁直調元戚藥保溶物之深誅出禁
馬入居丹扆班資首府於七人令者出自
武特除　天書承三接之恩光必歸合唐五林之內孰不具瞻秦公沐
流華　賀李給事除京兆尹　伏以大尹行業負仁樂靈世兆抱博厚之
宏材畜為霖之大志南蠻武職論著於頗那東掖貴班名歸於殿王令著
光膏　寵命出自　宸衷肇報風生首物蓋肩之事　鈞衡是方翔
造膝之榮九在士林孰不瞻賚公森承　殊奬特奚常流故林之旅俊百

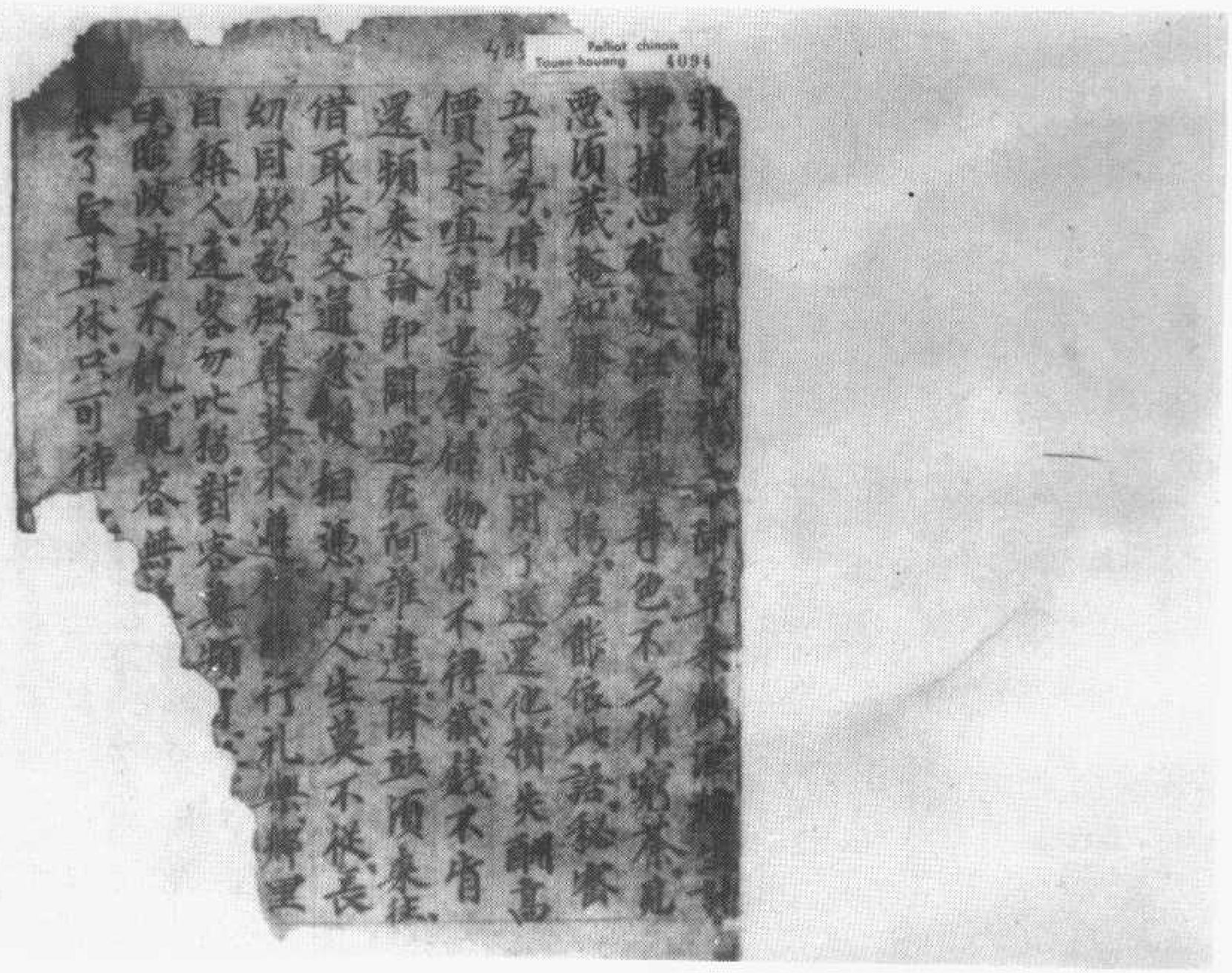
常品

上四相公賀冬狀　伏以玄律新移黃鍾肇應天下之案各
乍歡人間之日紀物長伏惟　相公位重旋樞望高巖廟已擅和羹之美
常分盈食之憂伏限職卑不獲拜賀　賀啟　伏覩今日剛大赦天下
者伏以　聖工敷示丕緒皇澤實闡頃歲樓於國立搖鴻猷於華土或舉
嗇樂之曲俄伸解紐之仁此皆　相公用賢望敬承青景選百辟賀
雲衣之化方方勝補袞之勳限守卑職不獲拜賀　與方鎮賀冬　象
笏重　紹鄉位宗尹或或俟崇班之　寵荐界黃閣之　尊限以守職不
獲拜賀　賀宦　尚書貴著昌辰切宜在部宦擁旗旗之責行圖揚榜

平脉略例一卷凡鉢脉之法物下指令沉浮可
見之重也三部相同者病無因不足也三部皆寸關尺
手圓實中焦及焦之下焦從少腹至足皆脉
相得者腑脉也如失其之重與肌肉相得者心脉也如九年之重與
筋平者脾脉也如十二年之重在筋下者肝脉也業之至骨髓者
病者賢脉也大較捻脉手指輕令重十銖又之使如累十二豆重當次
意壓之也夫三部皆寸為上裏掌也尺關為中部也三部取相去
一寸九分也寸口位八分關上位五分尺中八分為
鉢脉之法常平旦者但陰氣未動陽氣未散飲食未進



▼伯四〇九四號　王梵志詩集



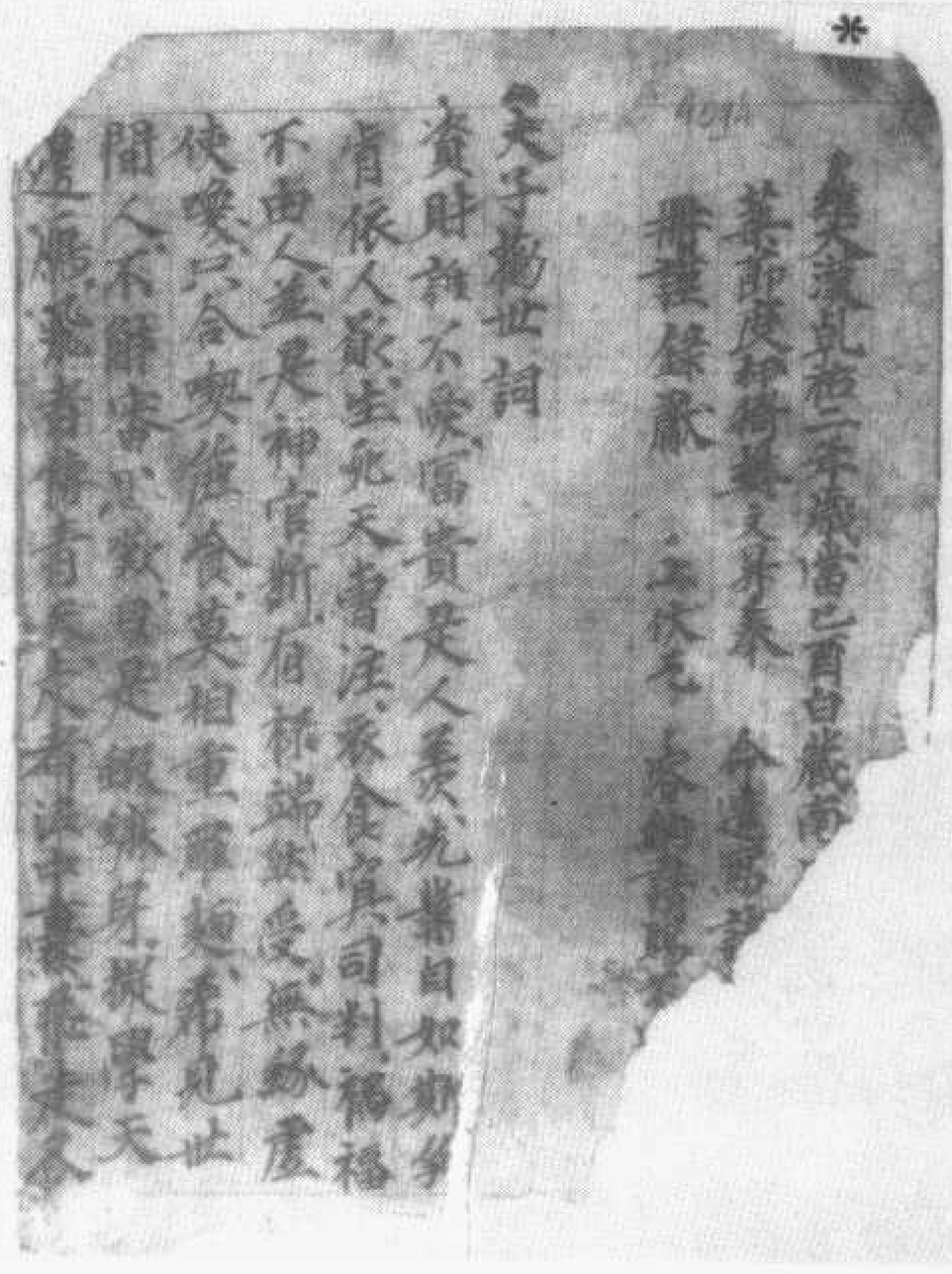
*

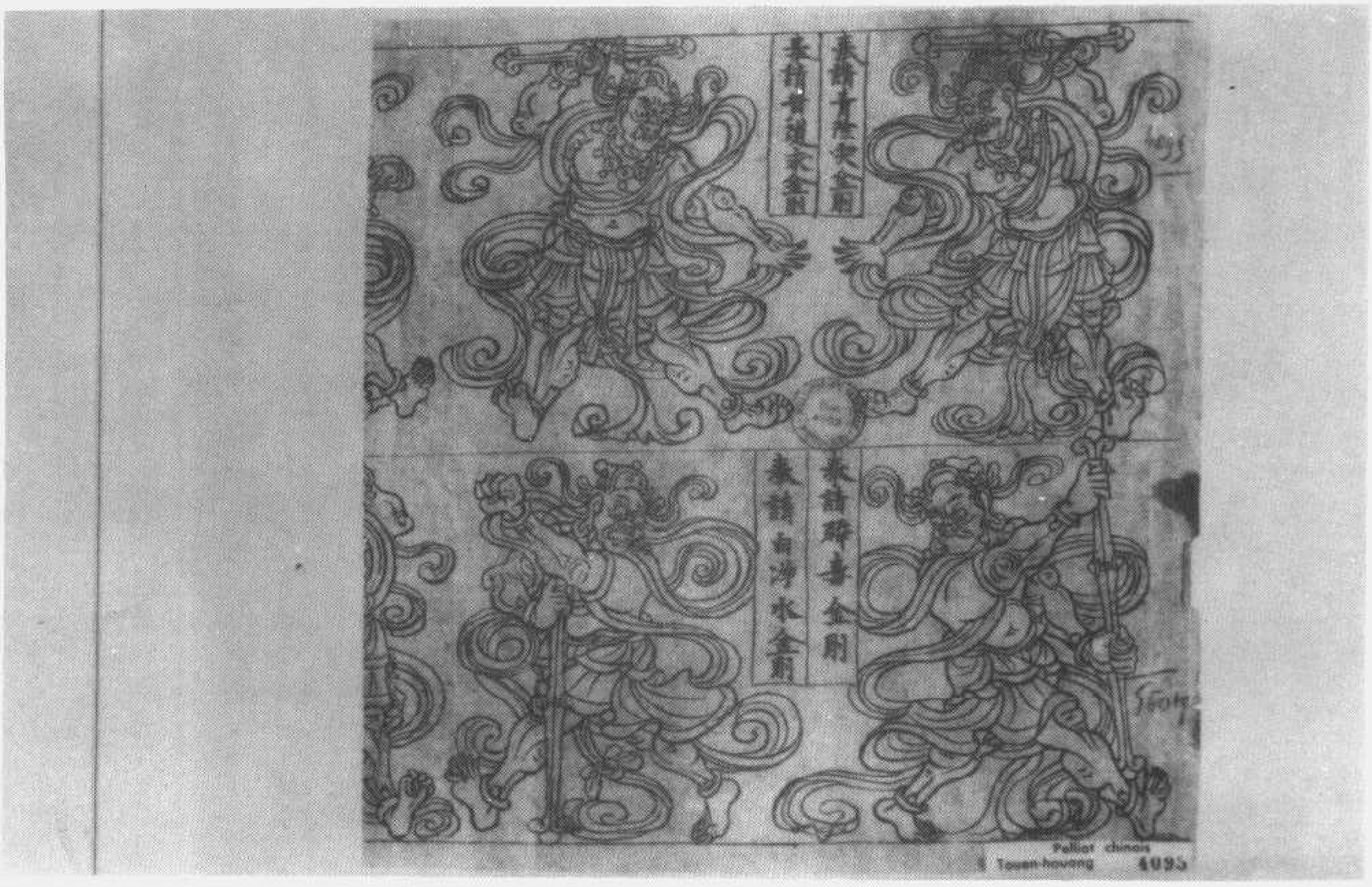
人嗔，欲得鄰行事[illegible]
手。莫道莫前盡，恕君相[illegible]
惡口際和，腹際中却後之，君能不[illegible]
即便是賢人。見貴當須避，知強莫諍，他高
飛能去網，宣得值佳關，舊交須擇善，非
識莫向心，君知管鮑志，還共不分金，惡人
相遠離，善者近相知，縱使天無雨，陰雲
闌衣有德之心下，無事意即高，但看行盃
物君箇是堅牢，[illegible]多饒，從饒見莫
嗔，但知多為須[illegible]人惡人相[illegible]伏被
罵必[illegible][illegible]前君圖[illegible][illegible]而流[illegible]
早是惡打，[illegible]是無[illegible][illegible]雖[illegible]得[illegible]可是丈
夫，現有勢不須[illegible][illegible]他為自危，但看木重人
出，則自現[illegible][illegible]實[illegible][illegible][illegible][illegible]錢情
知薪屋來，何用更求，錢有錢莫事，權不得
事，貪華，鄉里人得勝[illegible][illegible]敵家他負不
得喚，他弱不須欺，但看人助數即須受逐避
莫不安，大二不息，在縣[illegible][illegible][illegible]有千丈
須下意，為客莫高心，相見[illegible]
黃金，貧人莫簡棄，有[illegible]

*

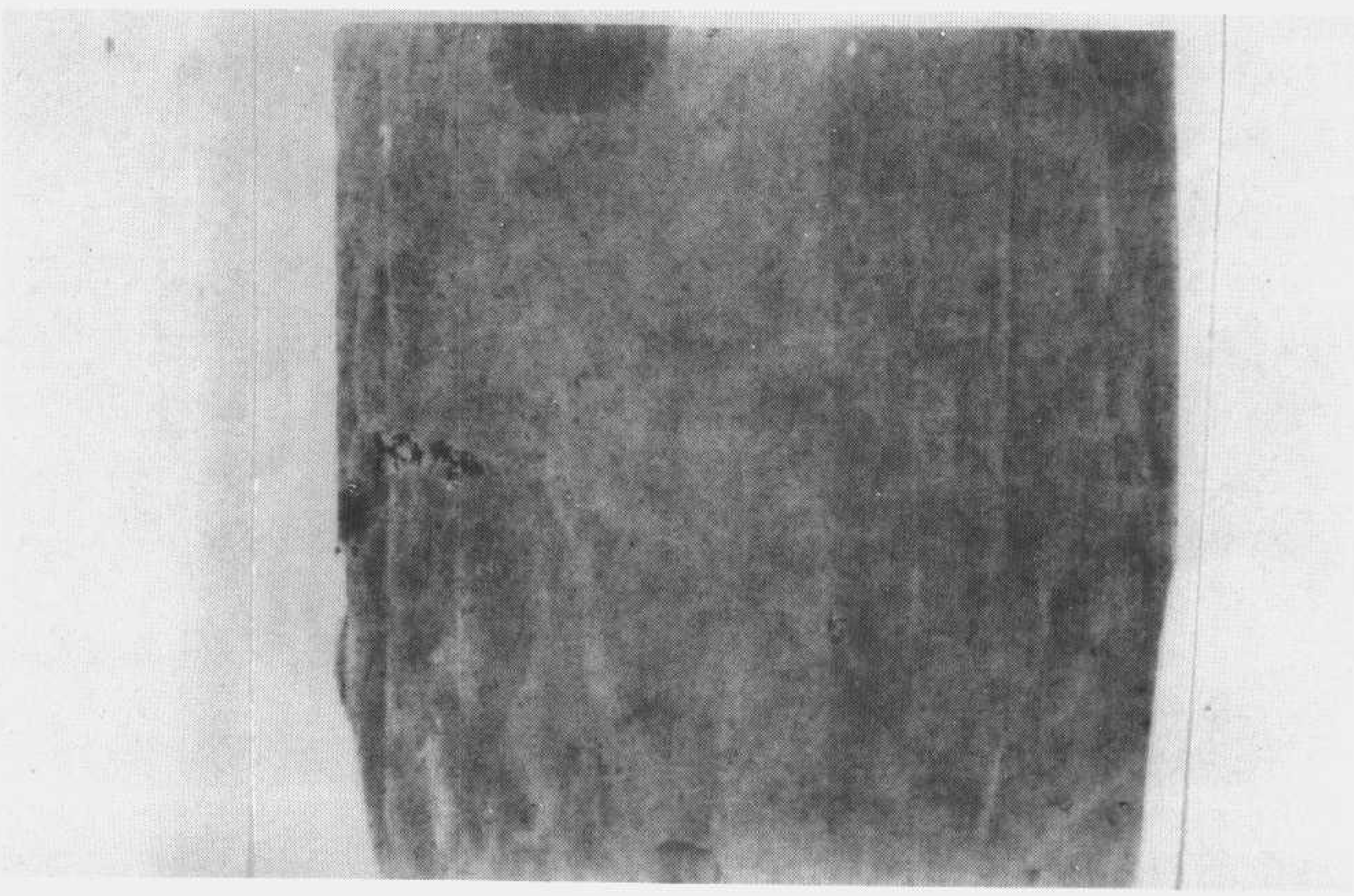
事，但惠封瘡糞，何[illegible]
說，有語不須傳，見事而[illegible]
無親莫充保，無益莫[illegible]
[illegible]無害處[illegible]
時終不惡，久後而[illegible][illegible]打
莫前傷損，即道是[illegible][illegible]存
舊信莫行勝[illegible]
心有恩須報，不得[illegible]千里井
誰為畫[illegible]有恩莫不報
更在[illegible][illegible]得他恩重，酬
皆勿[illegible]一[illegible]金須[illegible]人
[illegible]
惜力[illegible]
且為[illegible]多[illegible]
應有餘剩[illegible]
財色深，丈夫須[illegible]
罪重要[illegible]
時偷盜須無命[illegible]
[illegible]
知係道行，萬里[illegible]
不須貪一朝[illegible]
[illegible]如人落[illegible]

▼伯四〇九四號　夫子勸世詞





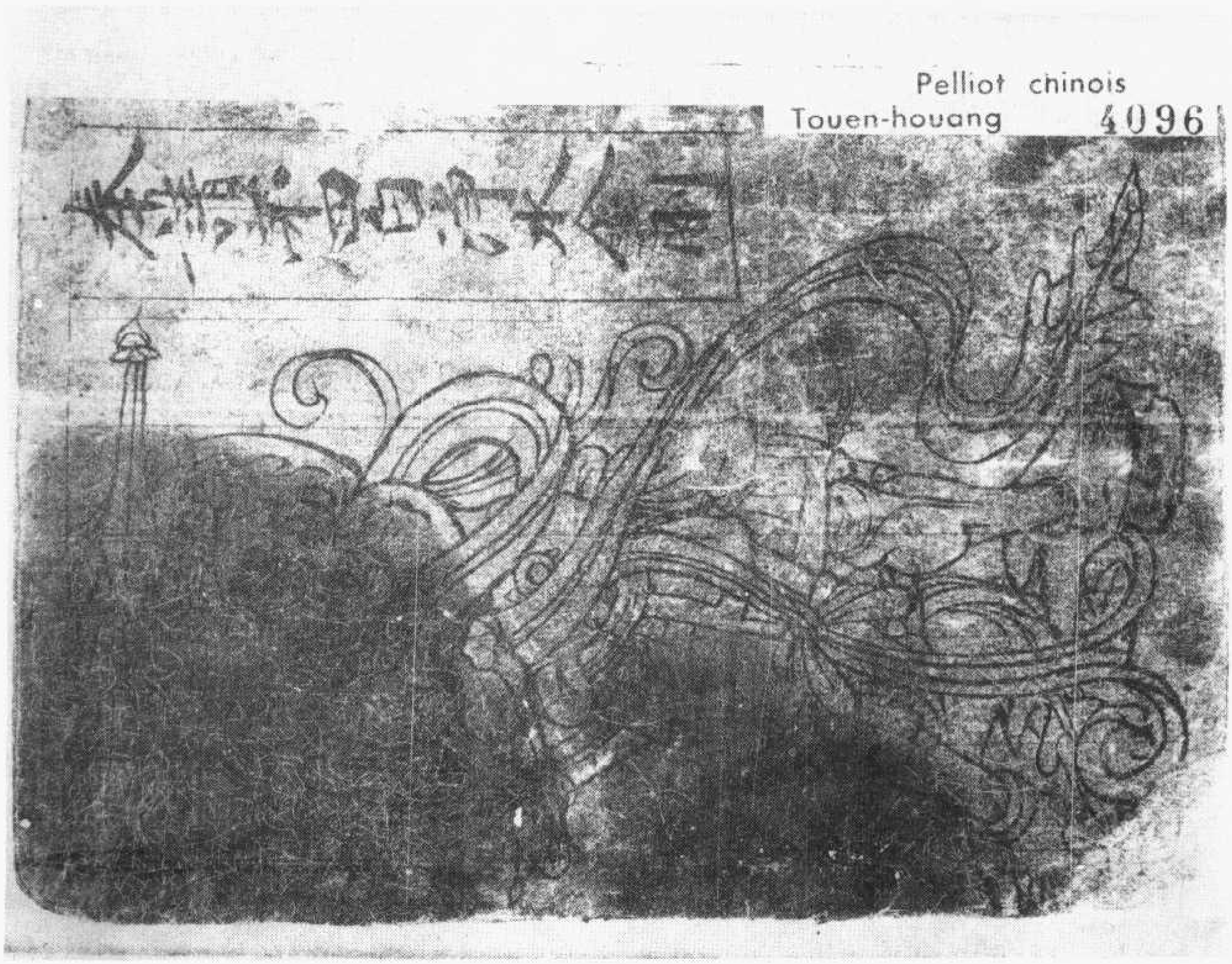
伯四〇九五號　八大金剛像

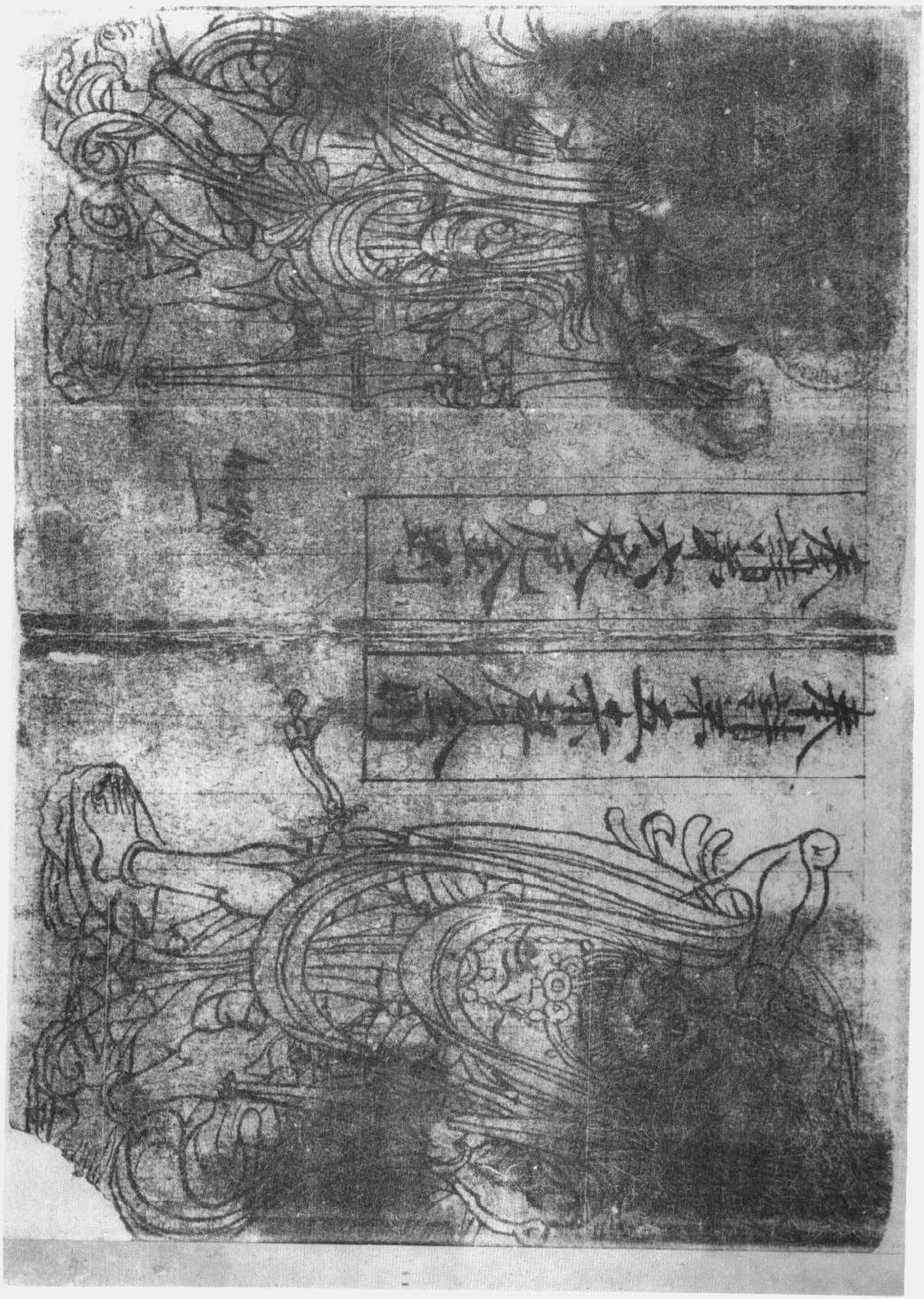


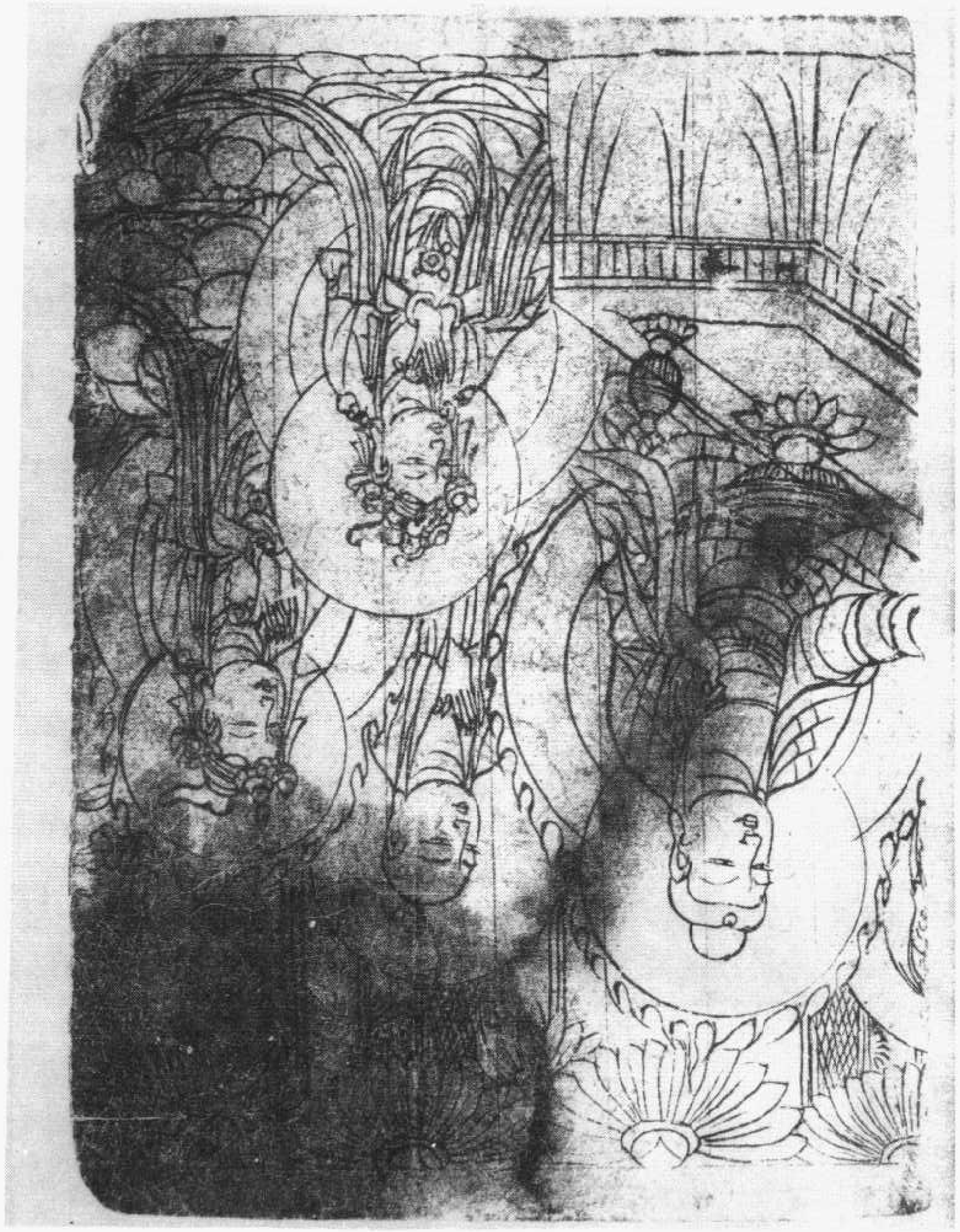
Pelliot chinois
Touen-houang
4096

（大放淺深附）像剛金大八　號六九〇四伯

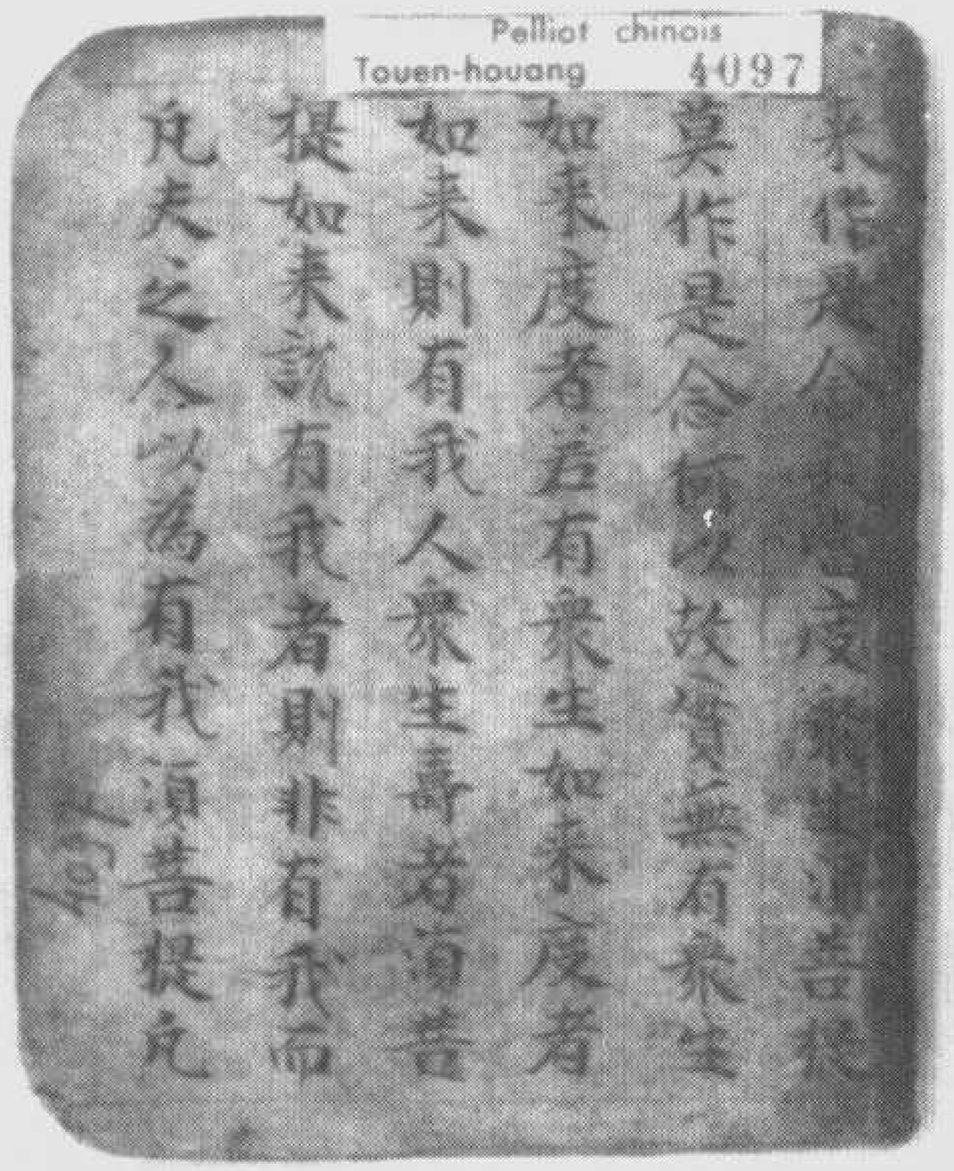
奉請第七若藥大善
奉請第八大神


Pelliot chinois
Touen-houang 4096



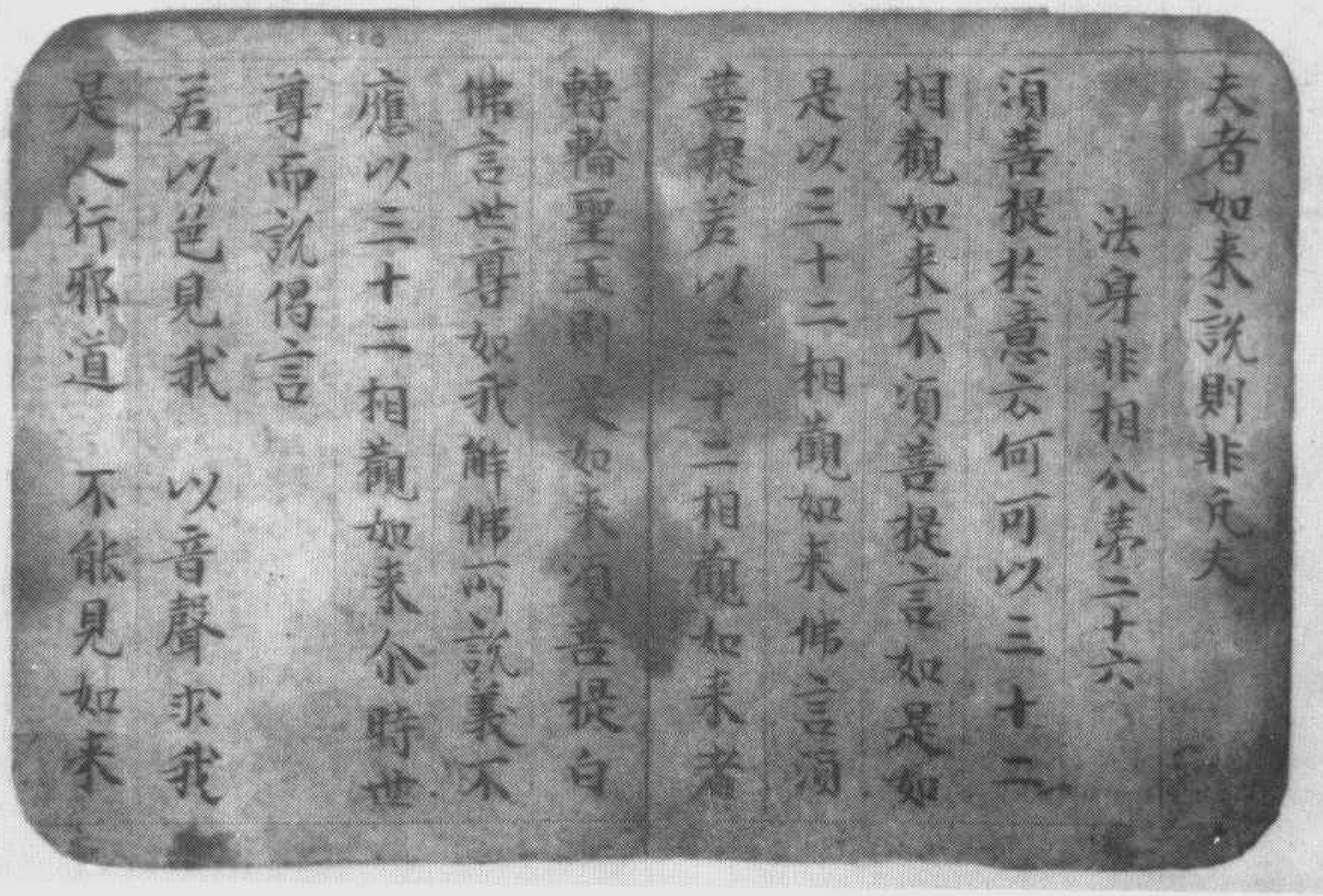


Pelliot chinois
Touen-houang 4097



來信受人度無量福德須菩提
莫作是念佛以法身無有來生
如來度者若有來生如來度者
如來則有我人衆生壽者須菩
提如來說有我者則非有我而
凡夫之人以為有我須菩提凡

經多蜜羅波若般剛金　號七九〇四伯



夫者如來說則非凡夫
法身非相分第二十六
須菩提於意云何可以三十二
相觀如來不須菩提言如是如
是以三十二相觀如來佛言須
菩提若以三十二相觀如來者
轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不
應以三十二相觀如來尒時世
尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如來

無斷無滅分第二十七

須菩提汝若作是念如來以具
足相故得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提莫作是念如來不以
具足相故得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提若作是念發阿
耨多羅三藐三菩提者說諸
法斷滅莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不
說斷滅相

不受不貪分第二十八

須菩提若菩薩以滿恒河沙等

世界七寶持用布施若復有人
知一切法無我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提
以諸菩薩不受福德故須菩提
白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應
貪著是故說不受福德

威儀寂靜分第二十九

須菩提若有人言如來若來若
去若坐若臥是人不解我所說
義何以故如來者無所從來亦
無所去故名如來

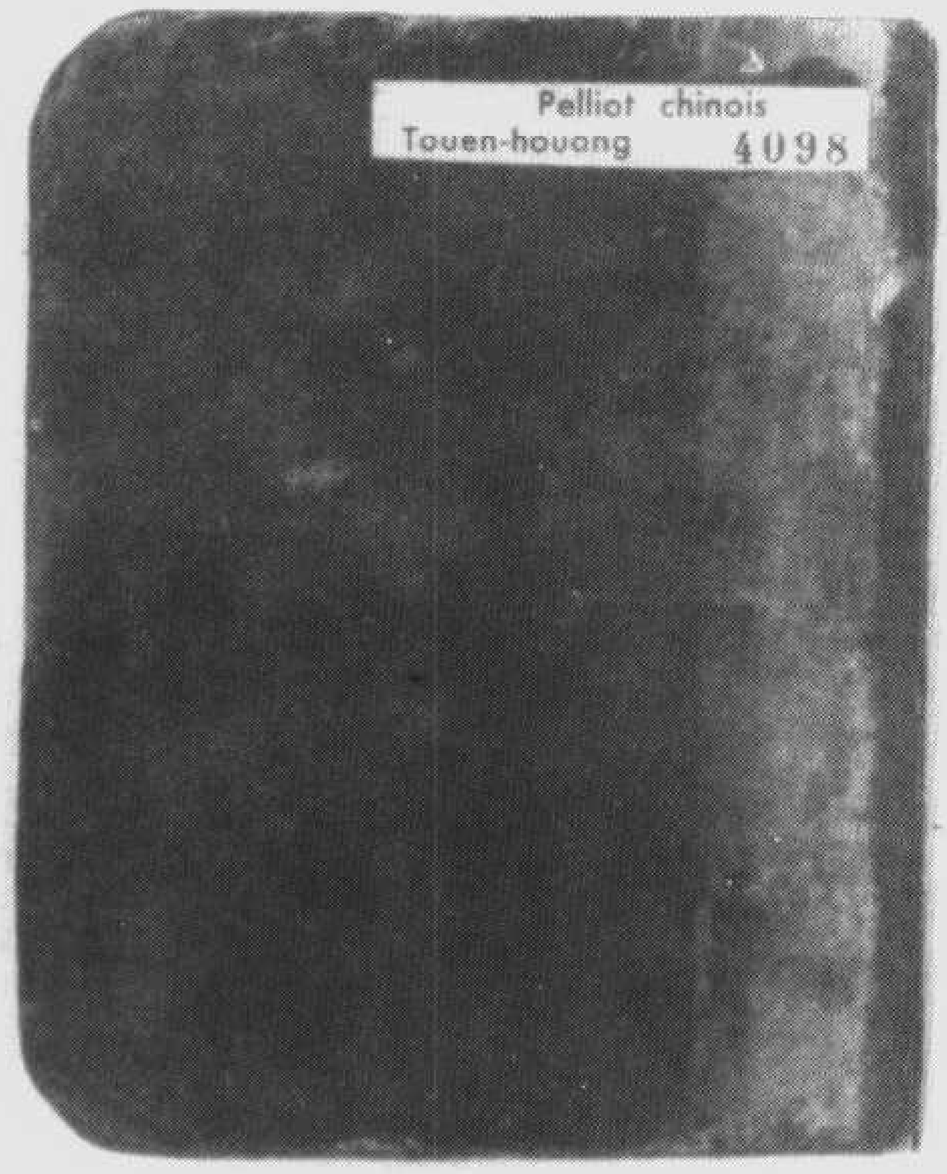
一合相理分第三十

須菩提若善男子善女人以三
千大千世界碎為微塵於意云
何是微塵衆寧為甚多世
尊何以故若是微塵衆實有者
佛則不說是微塵衆何
以故佛說微塵衆即非微塵衆是名
微塵衆如來所說三千大
千世界即非世界是名世界何
以故若世界實有者則是一合
相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者

則是不可說但凡夫之人貪著
其事

知見不生分第三十一

須菩提白佛言世尊若見人見
衆生見
何是人佛言須菩提若
人不離衆生故世
尊說我人衆生壽者見
即非我見人衆生壽者見
是名我見人衆生壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩
提心者於一切法應如是知



伯四〇九八號　八大金剛像

*

*

*

▼伯四〇九八號　金剛般若波羅蜜經

*

持經梵音

云何得長壽金剛不壞身復以
何目緣得大堅固力云何於此
經究竟到彼岸願佛開微密慈
為衆生說轉大法輪
金剛般若波羅蜜經

後秦三藏羅什法師譯

法會因緣第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇
樹給孤獨園與大比丘衆千二
百五十人俱尒時世尊食時著
衣持鉢入舍衛大城乞食於其

城中次第乞已還至本處飯食
訖收衣鉢洗足已敷座而坐

善現起請分第二

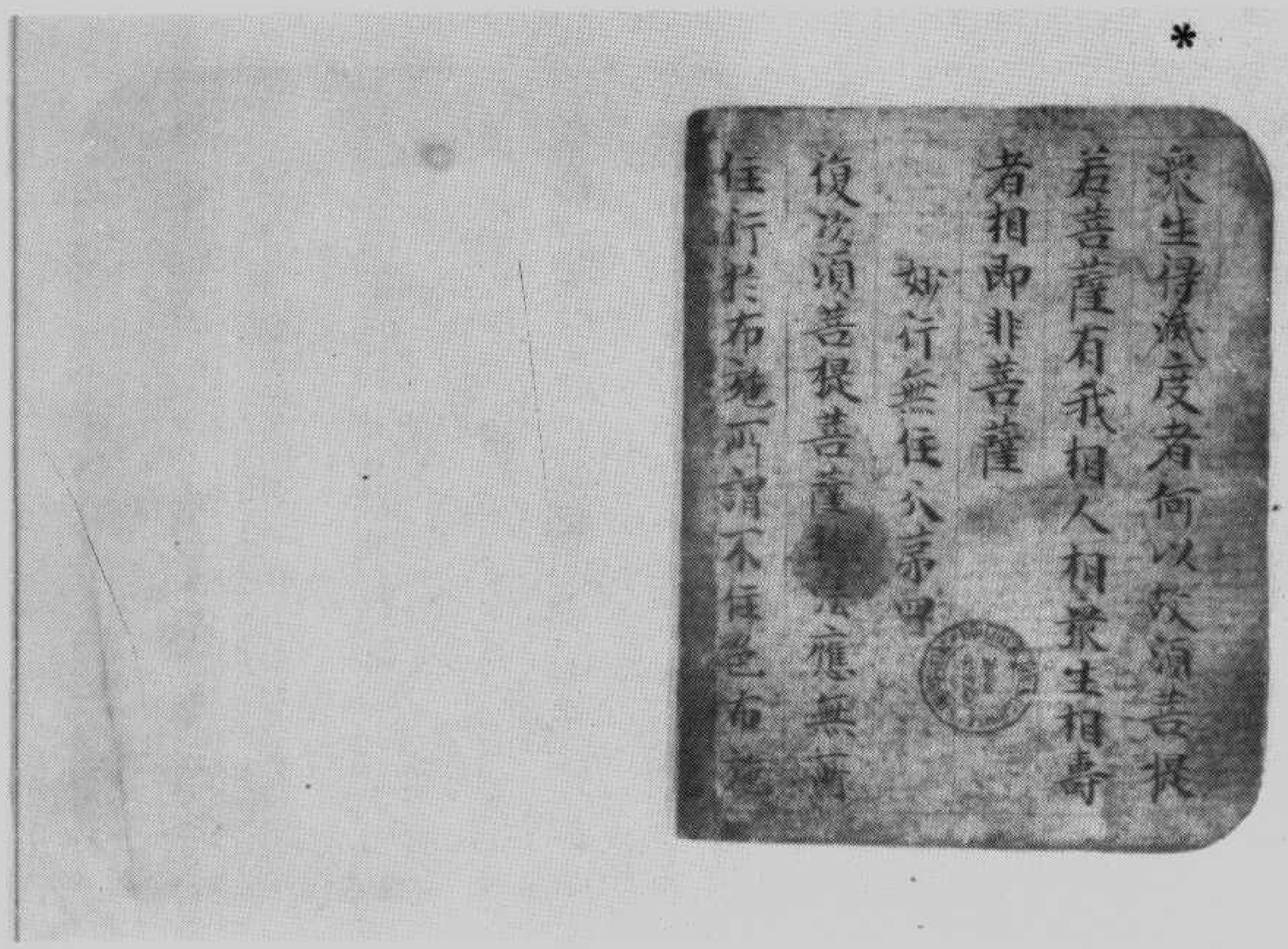
時長老須菩提在大衆中即從
座起偏袒右肩右膝着地合掌
恭敬而白佛言希有世尊如來

善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提心應云何住云
何降伏其心佛言善哉善哉須
菩提如汝所說如來善護念諸
菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽

當為汝說善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心應如是
住如是降伏其心唯然世尊願
樂欲聞

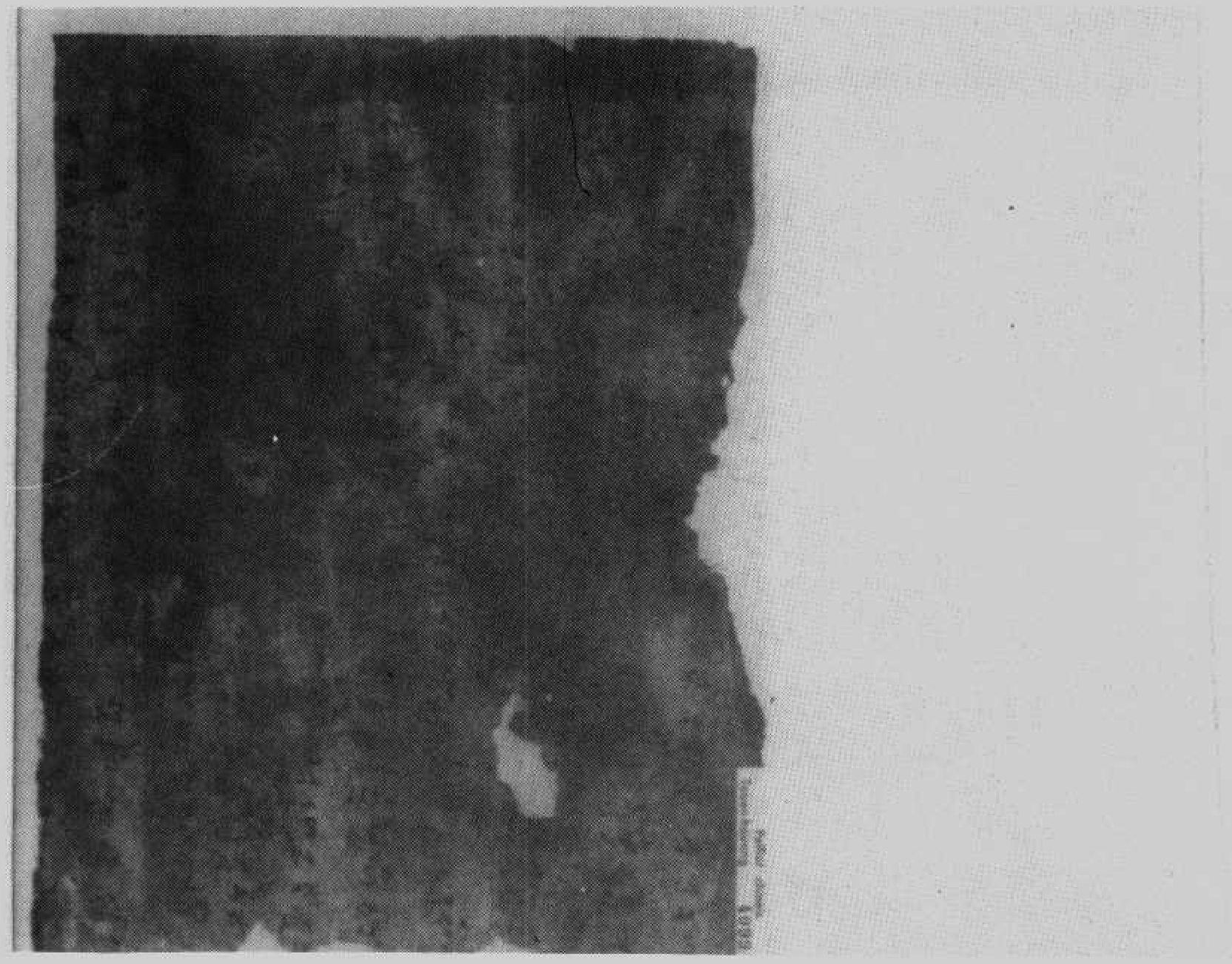
大乘正宗分第三

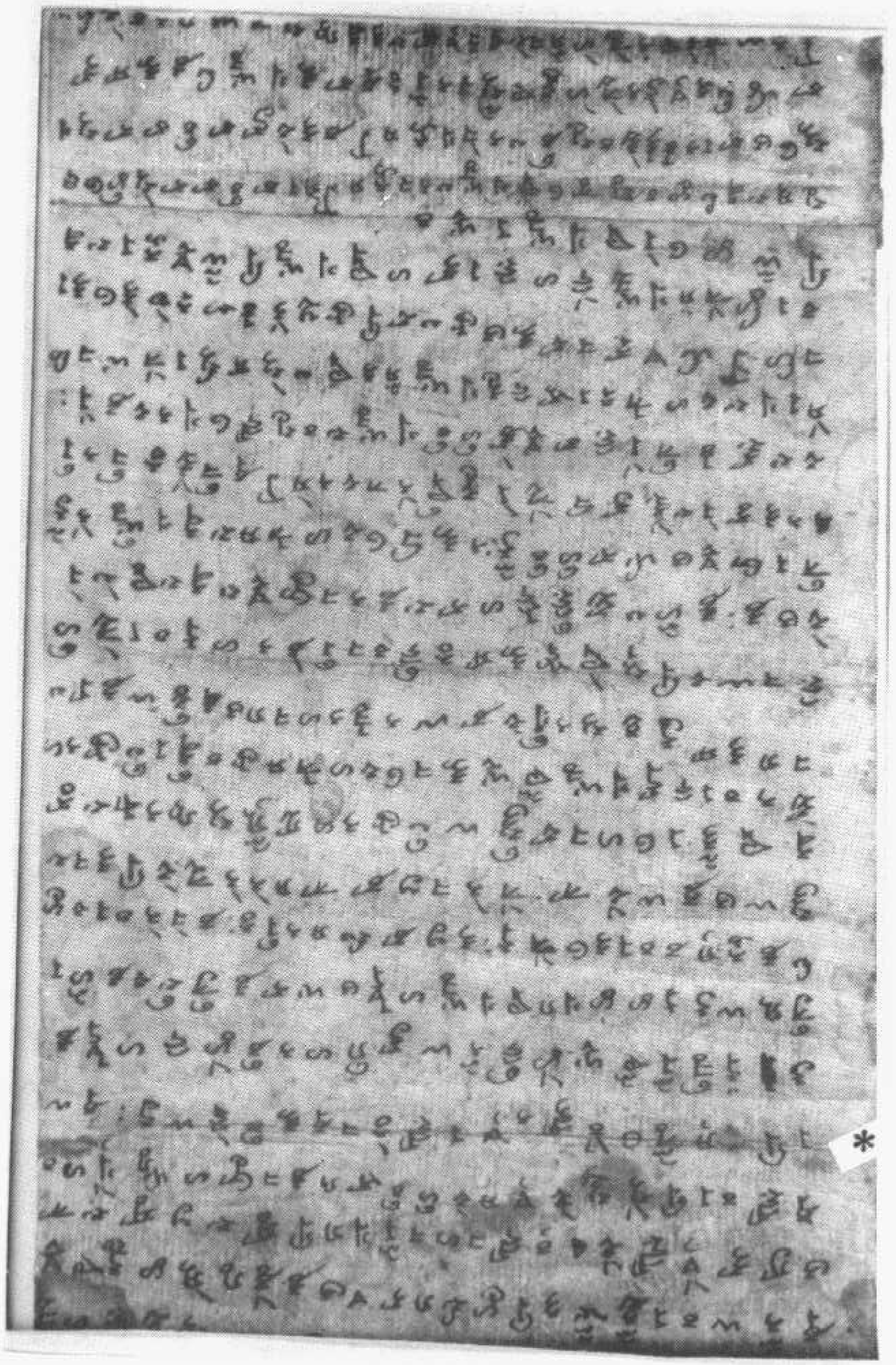
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是降伏其心所有一切衆生
之類若卵生若胎生若濕生若
化生若有色若無色若有想若
無想若非有想若非無想我皆
令入無餘涅槃而滅度之如是
滅度無量無數無邊衆生實無

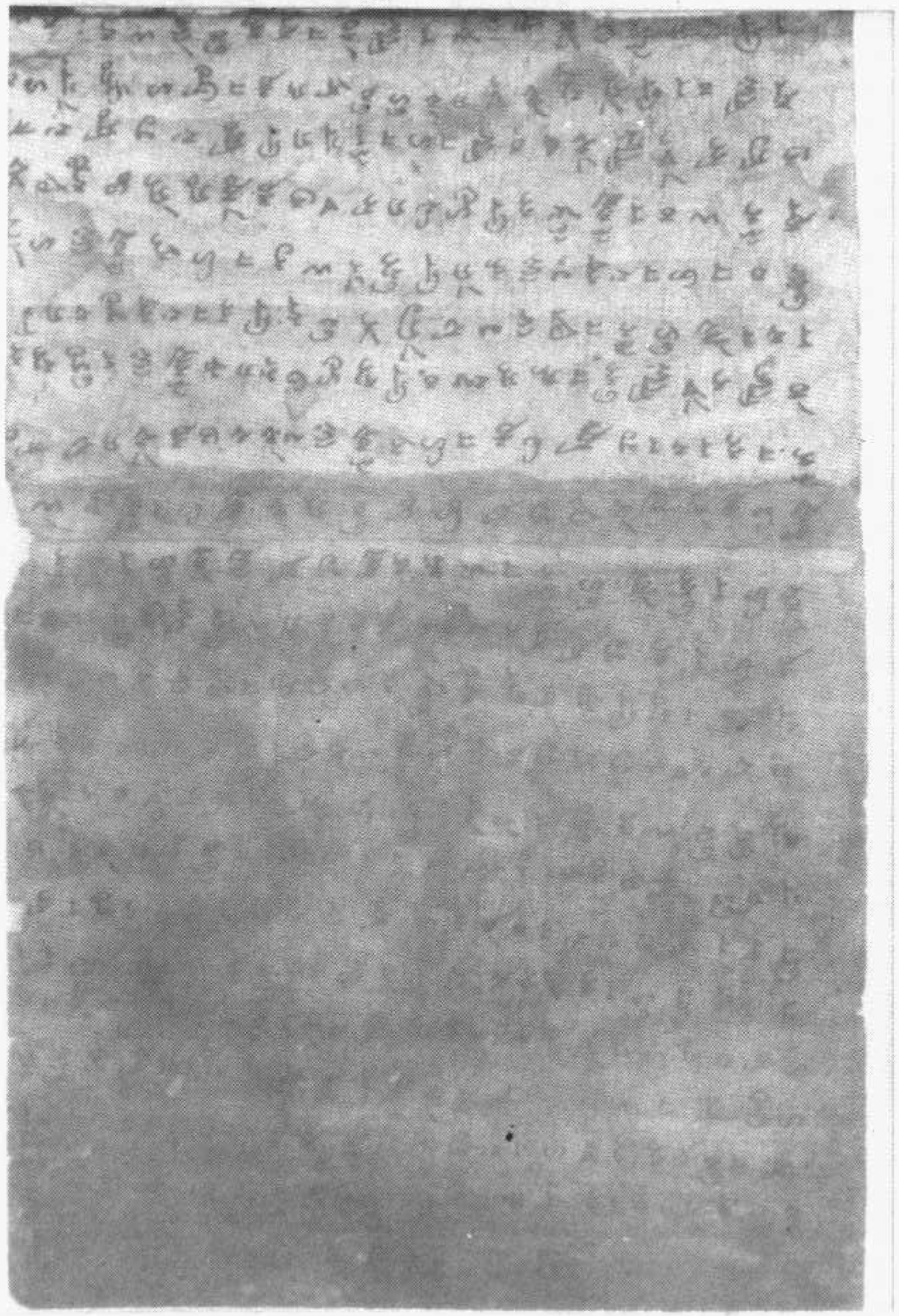


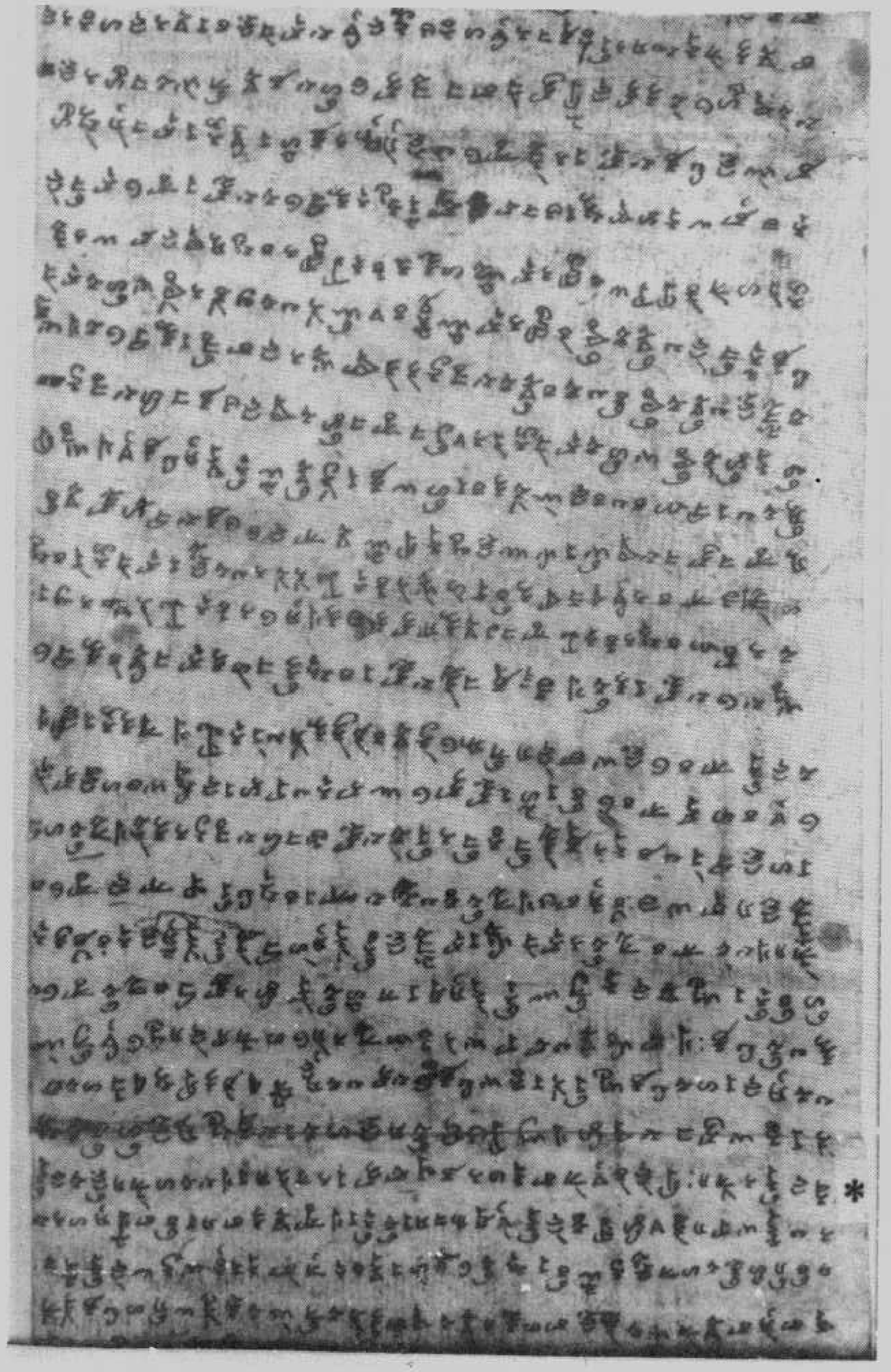
衆生得成度者何以故須菩提
若菩薩有我相人相衆生相壽
者相即非菩薩
如行無住分第四
復次須菩提菩薩於法應無所
住行於布施所謂不住色布施

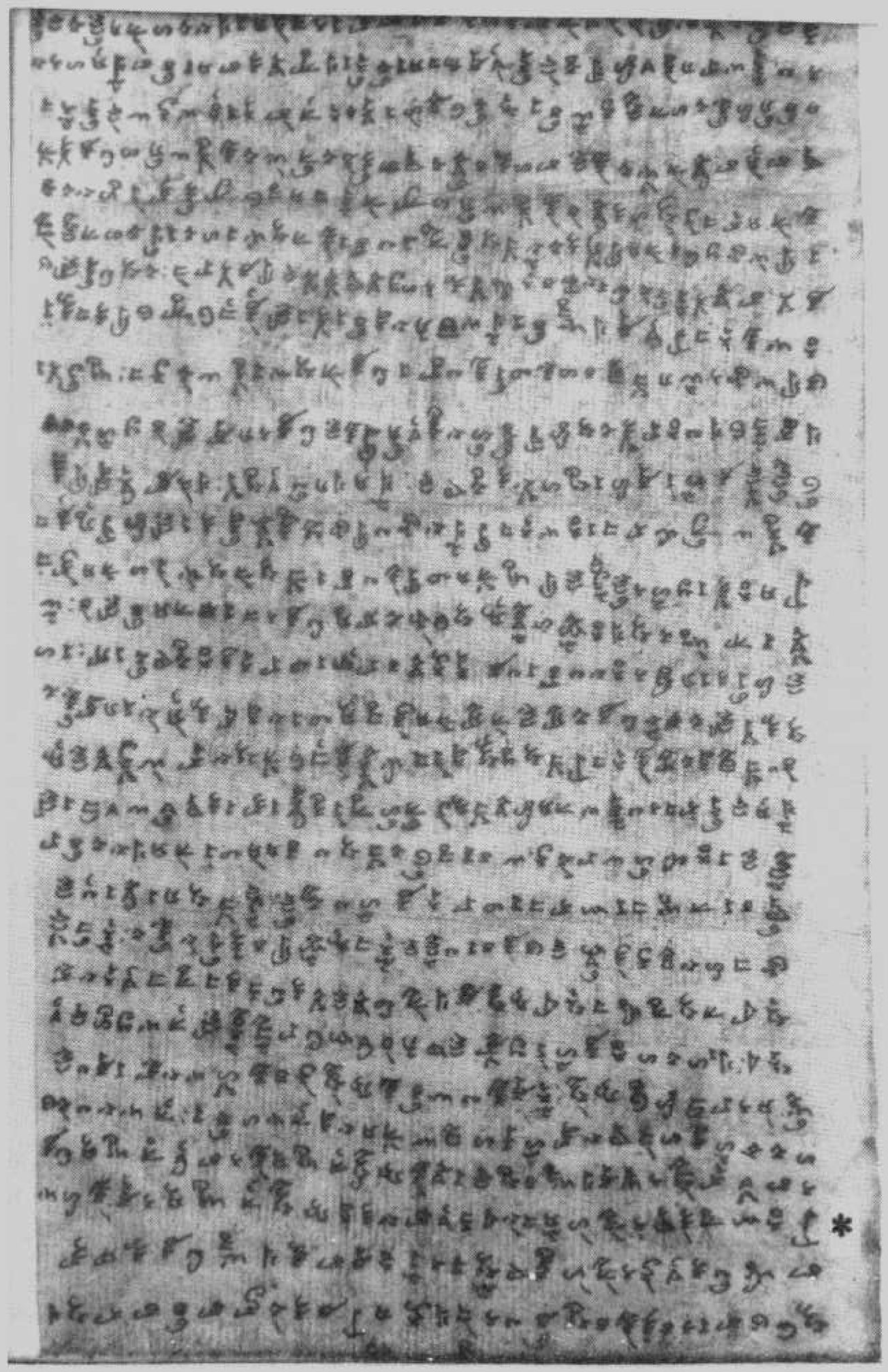
▼伯四〇九九號　于闐文文件（附首頁深淺放大）

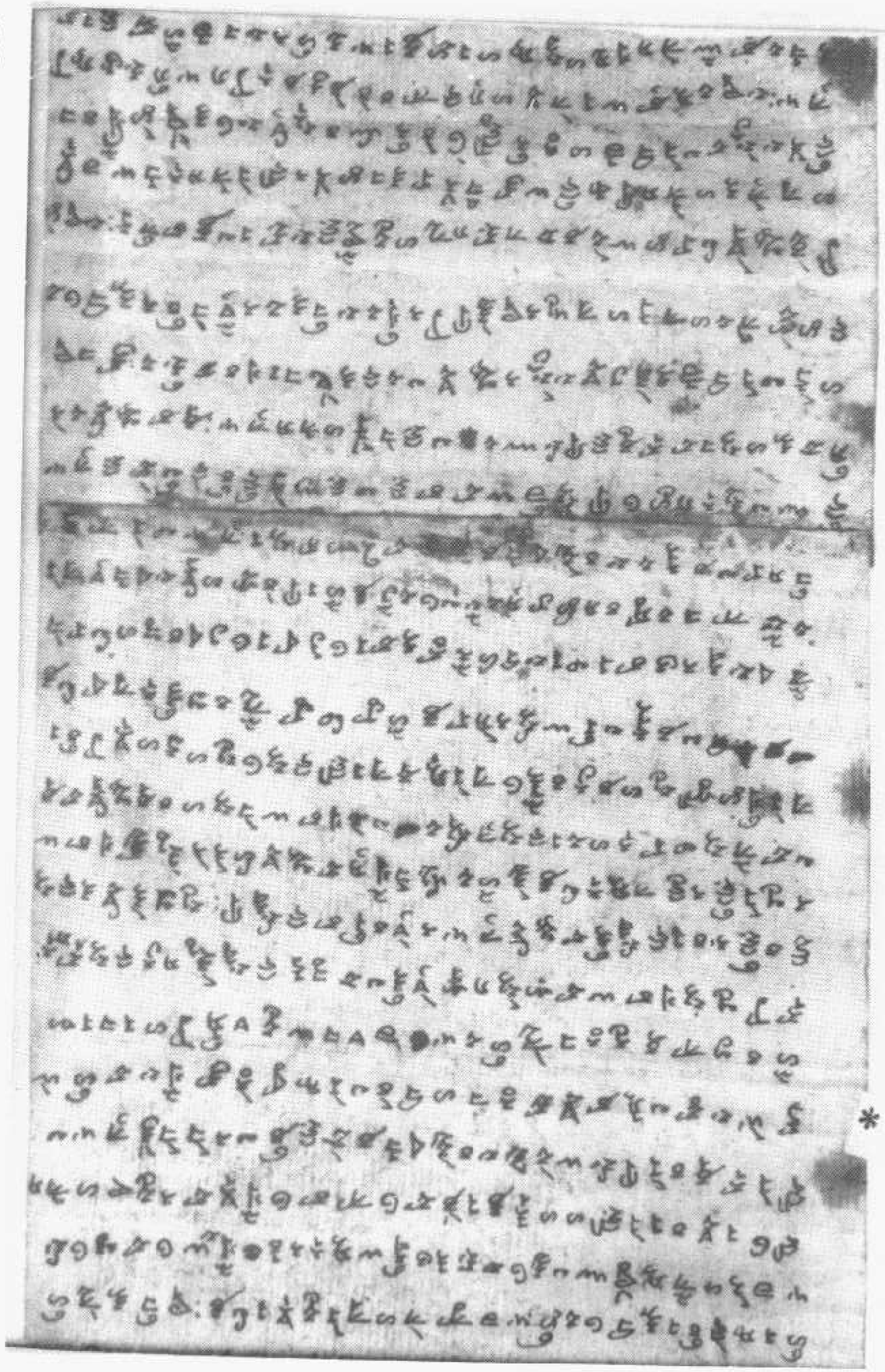


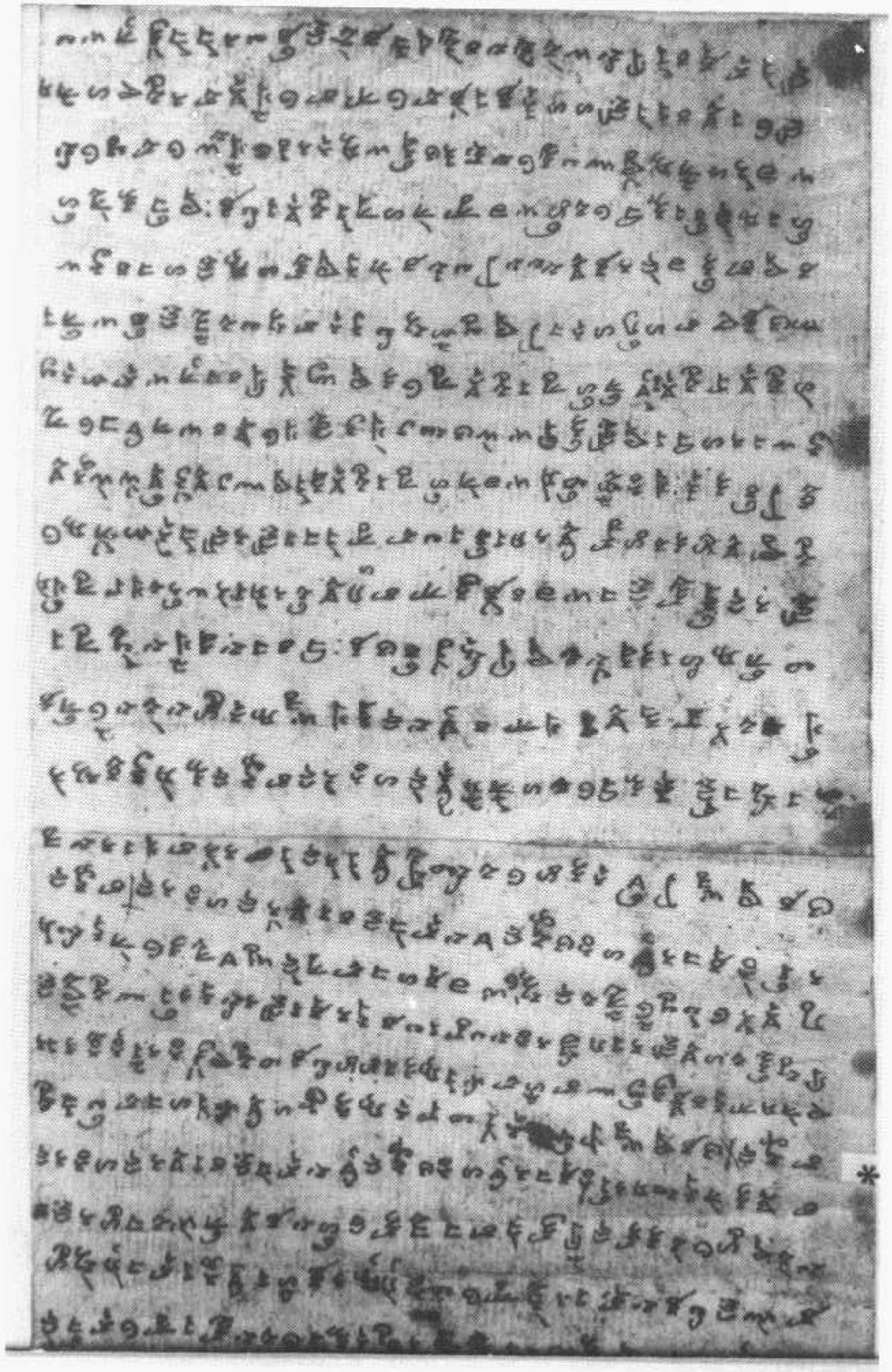


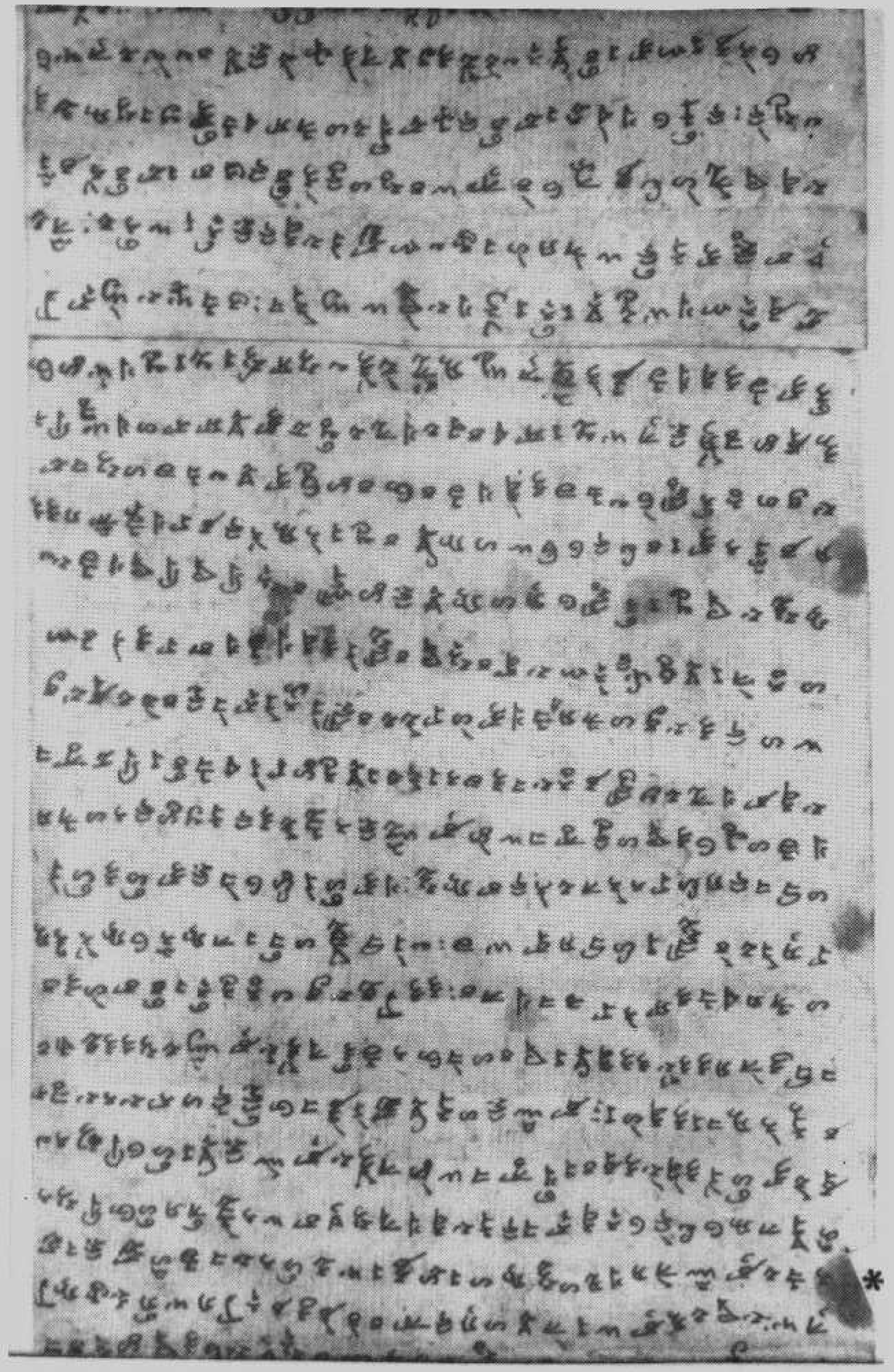


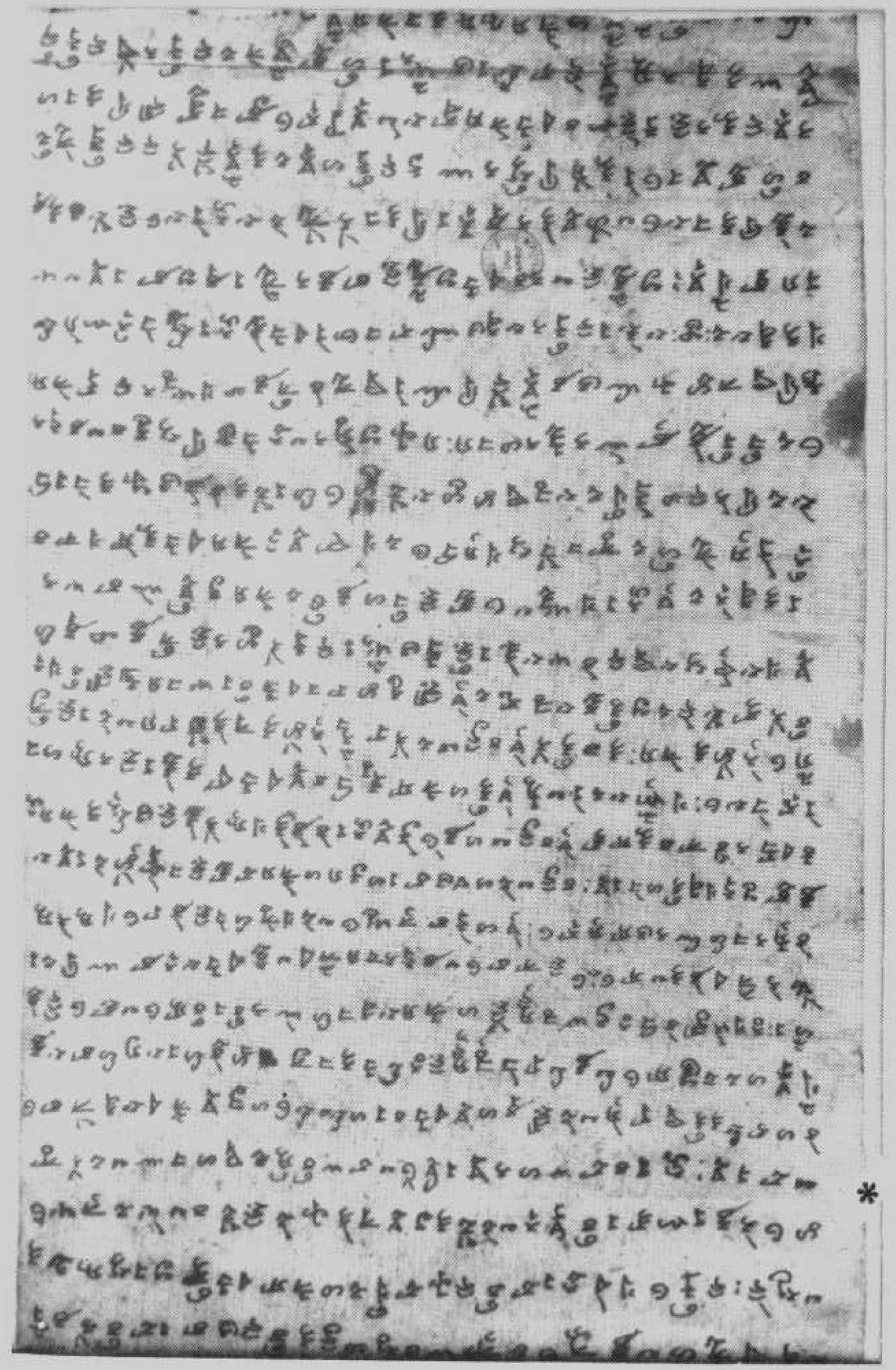


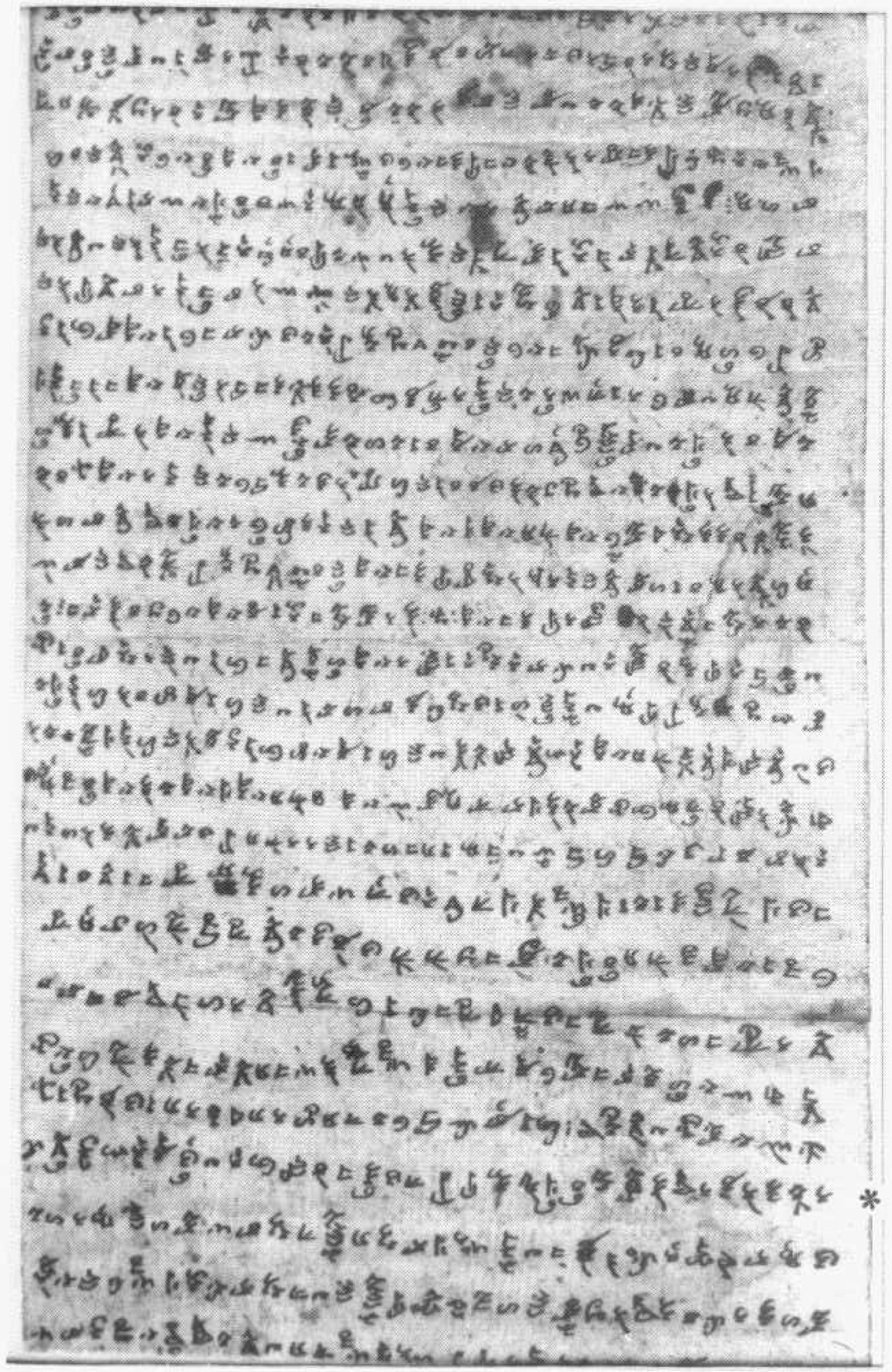


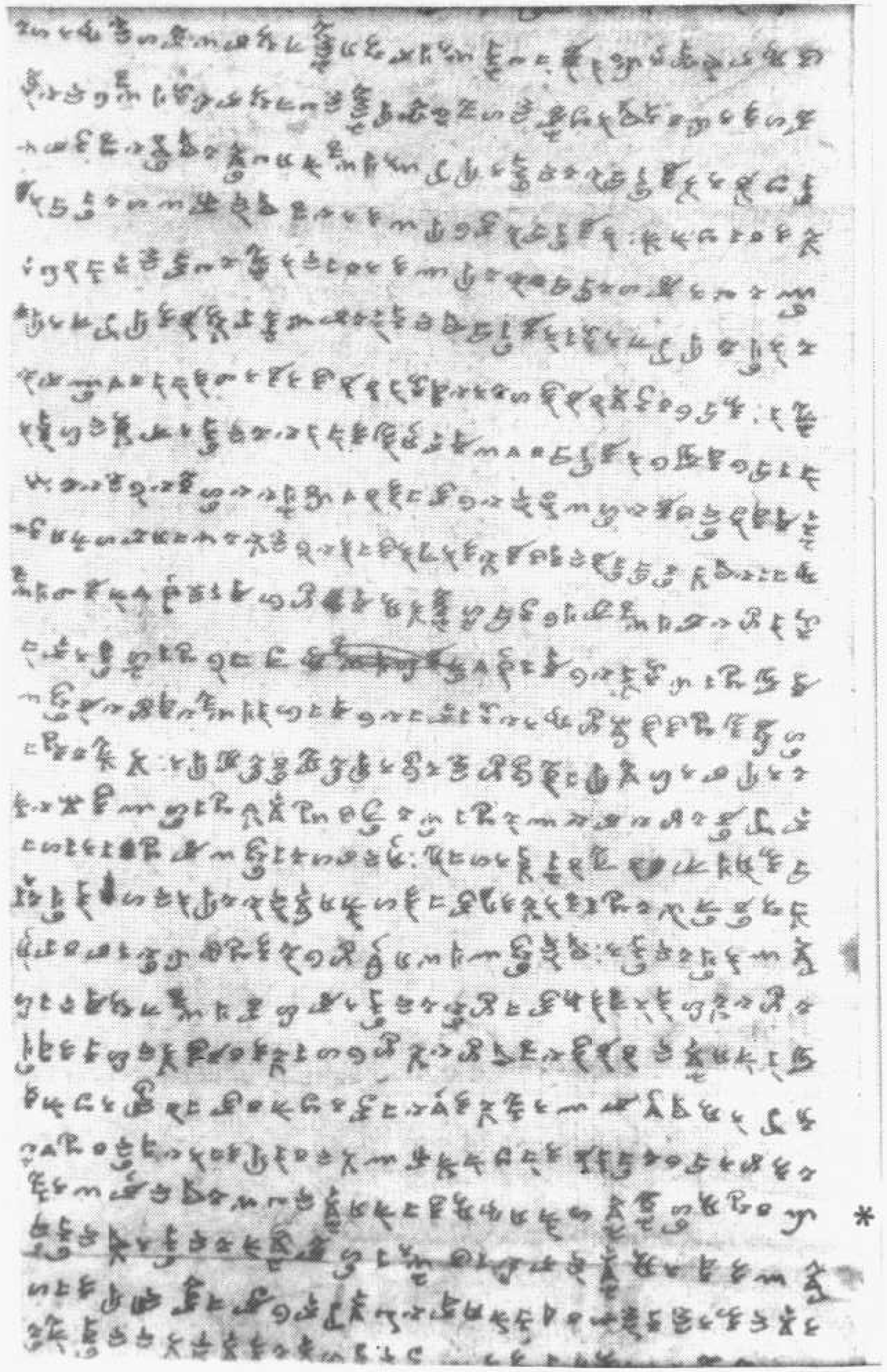


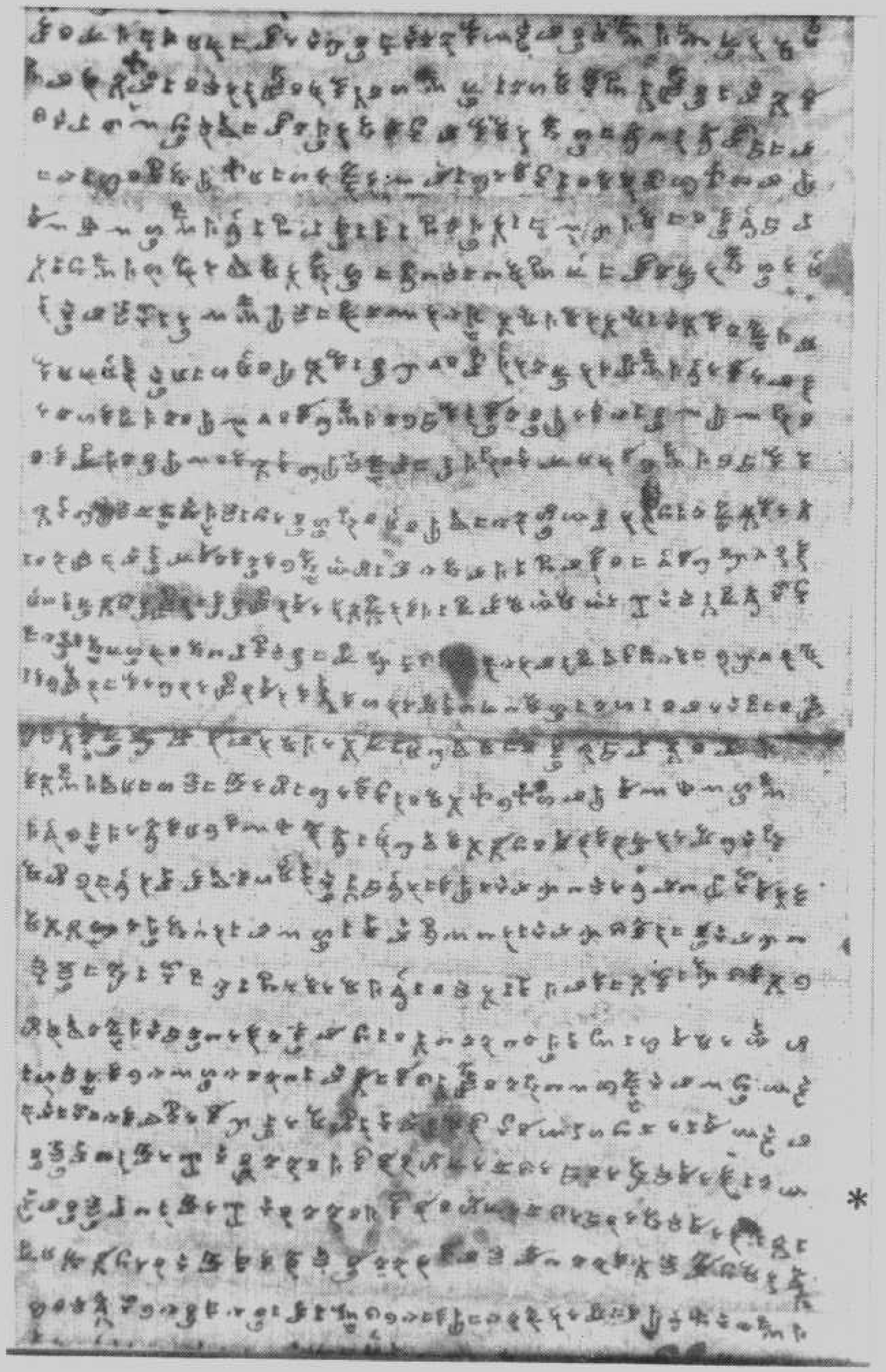


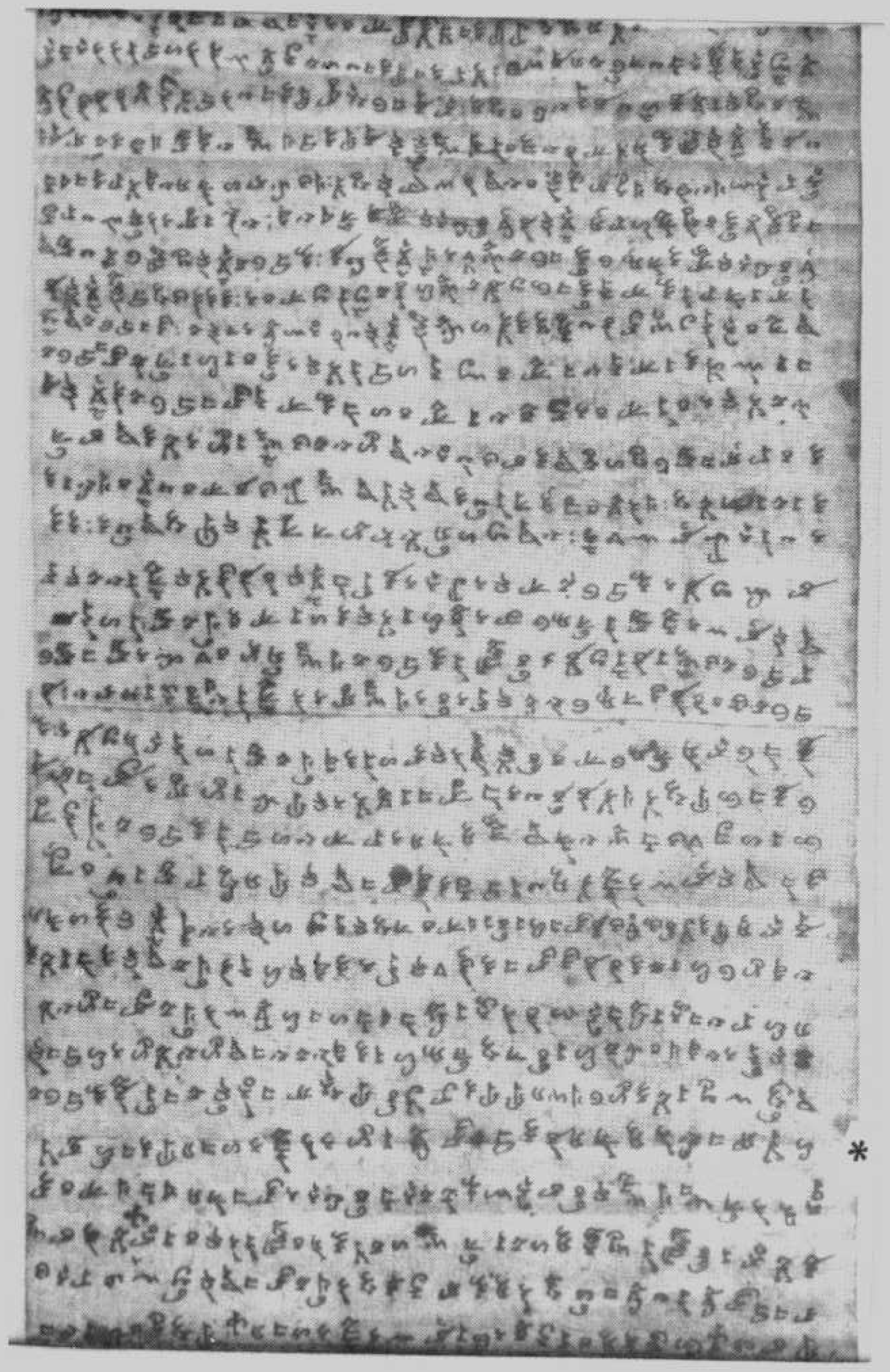


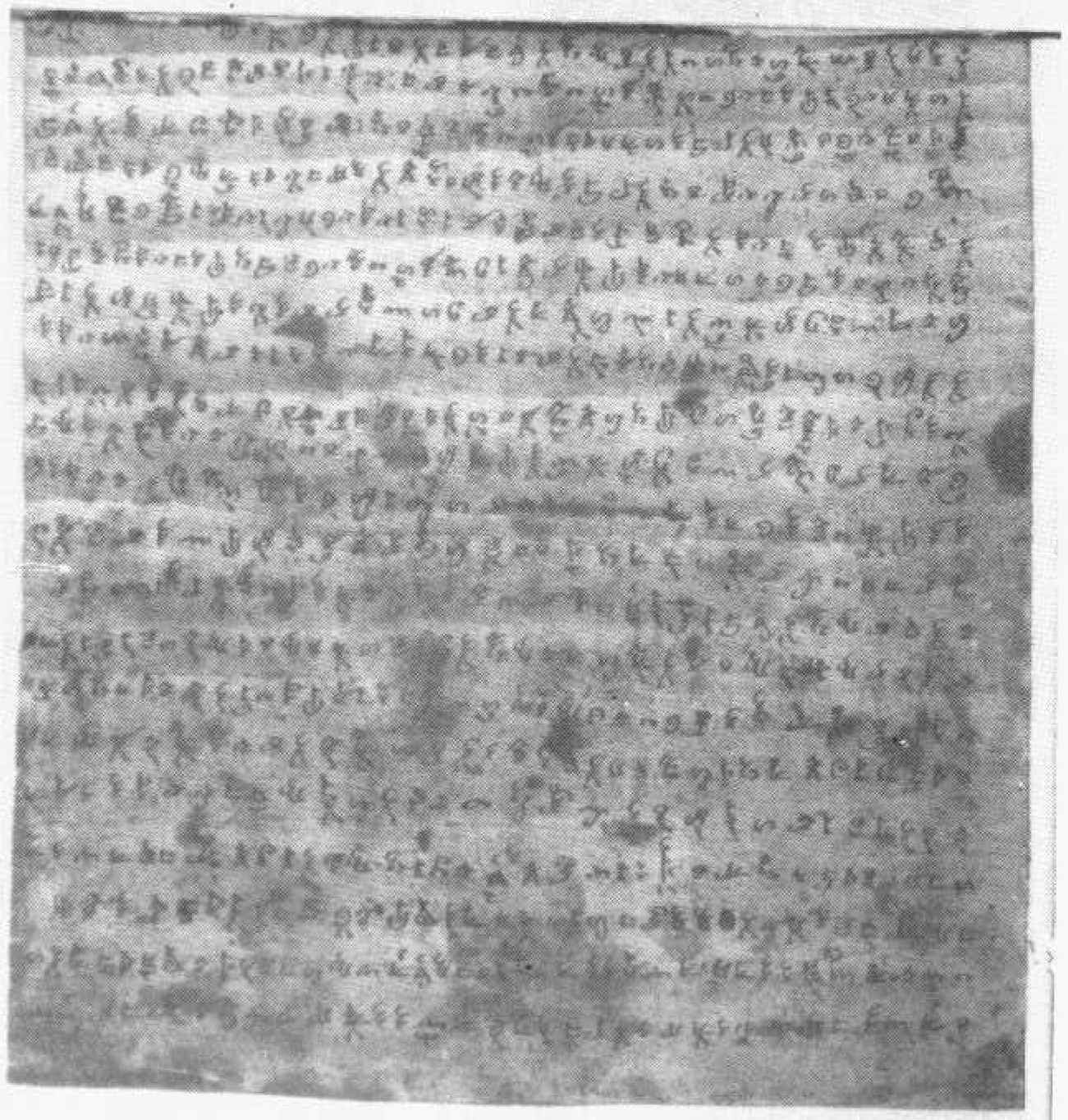


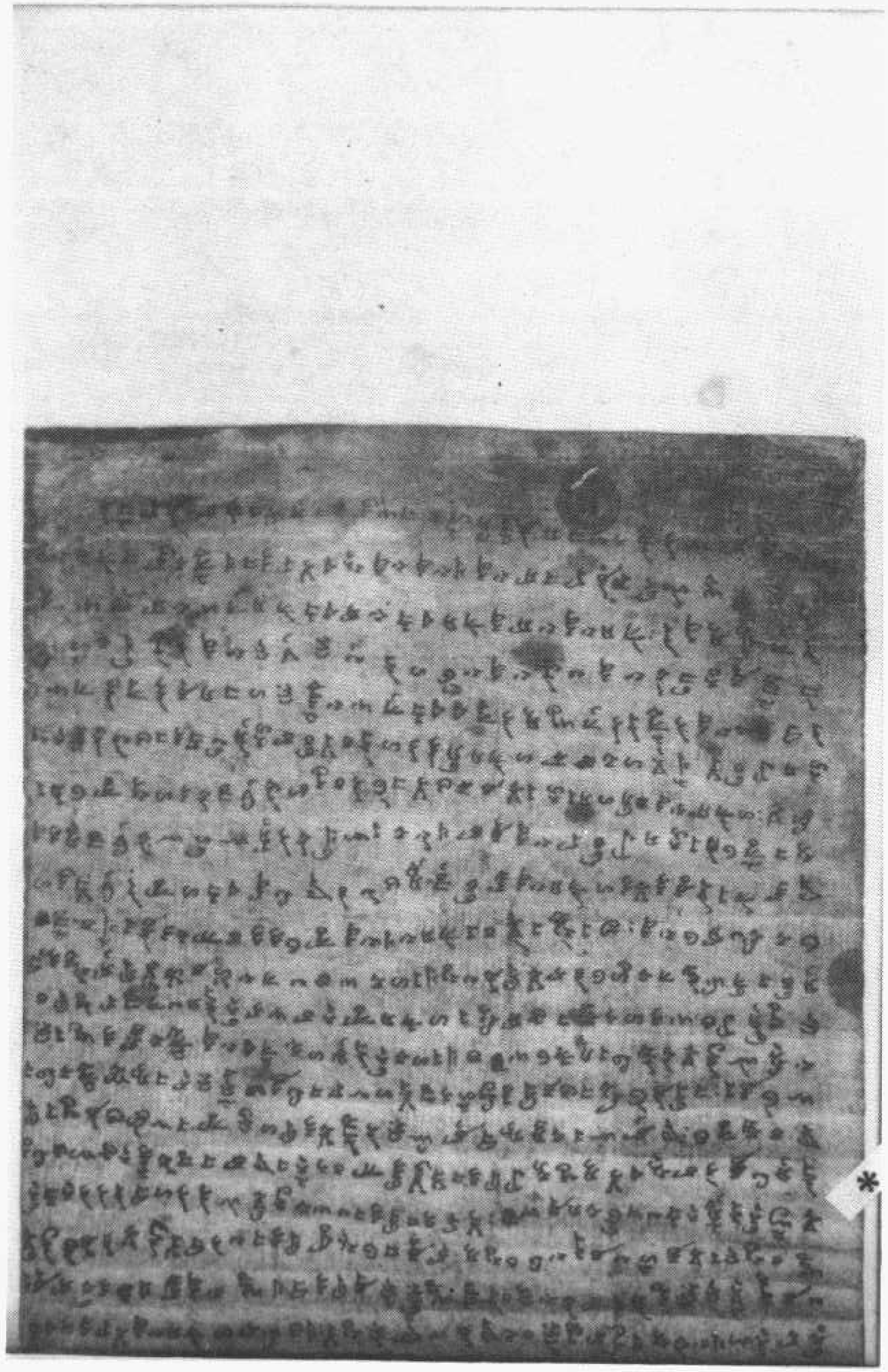


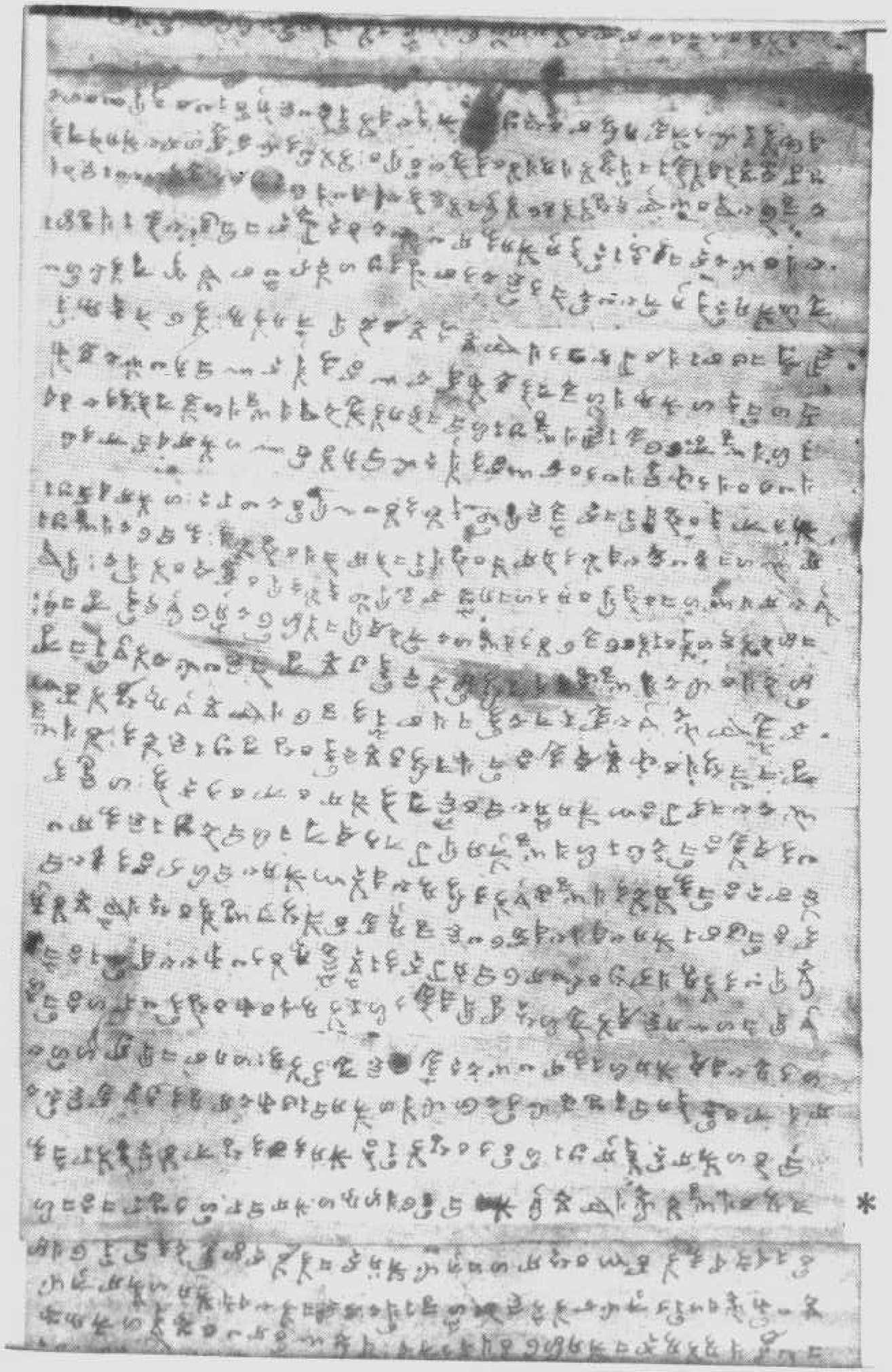


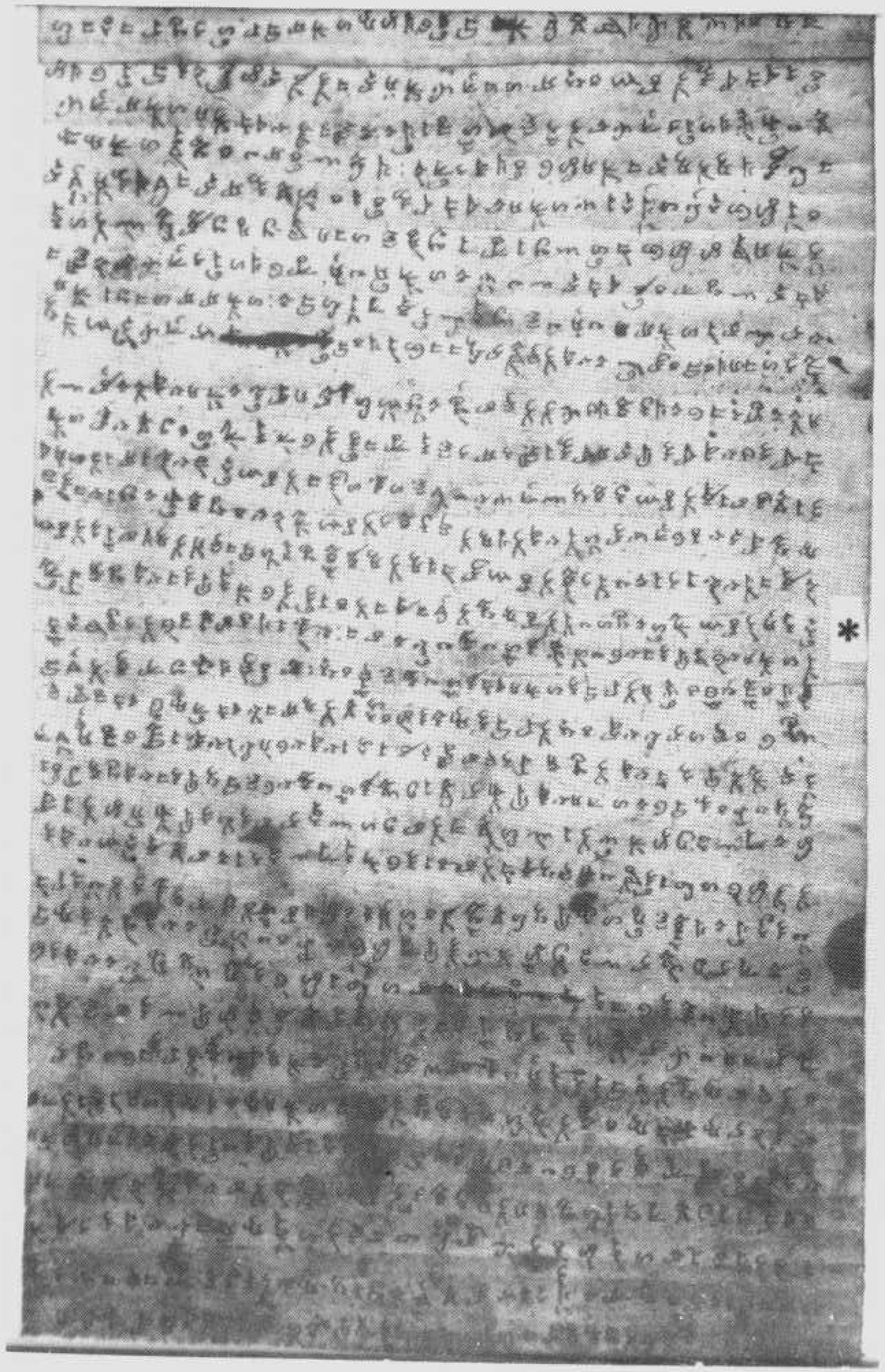


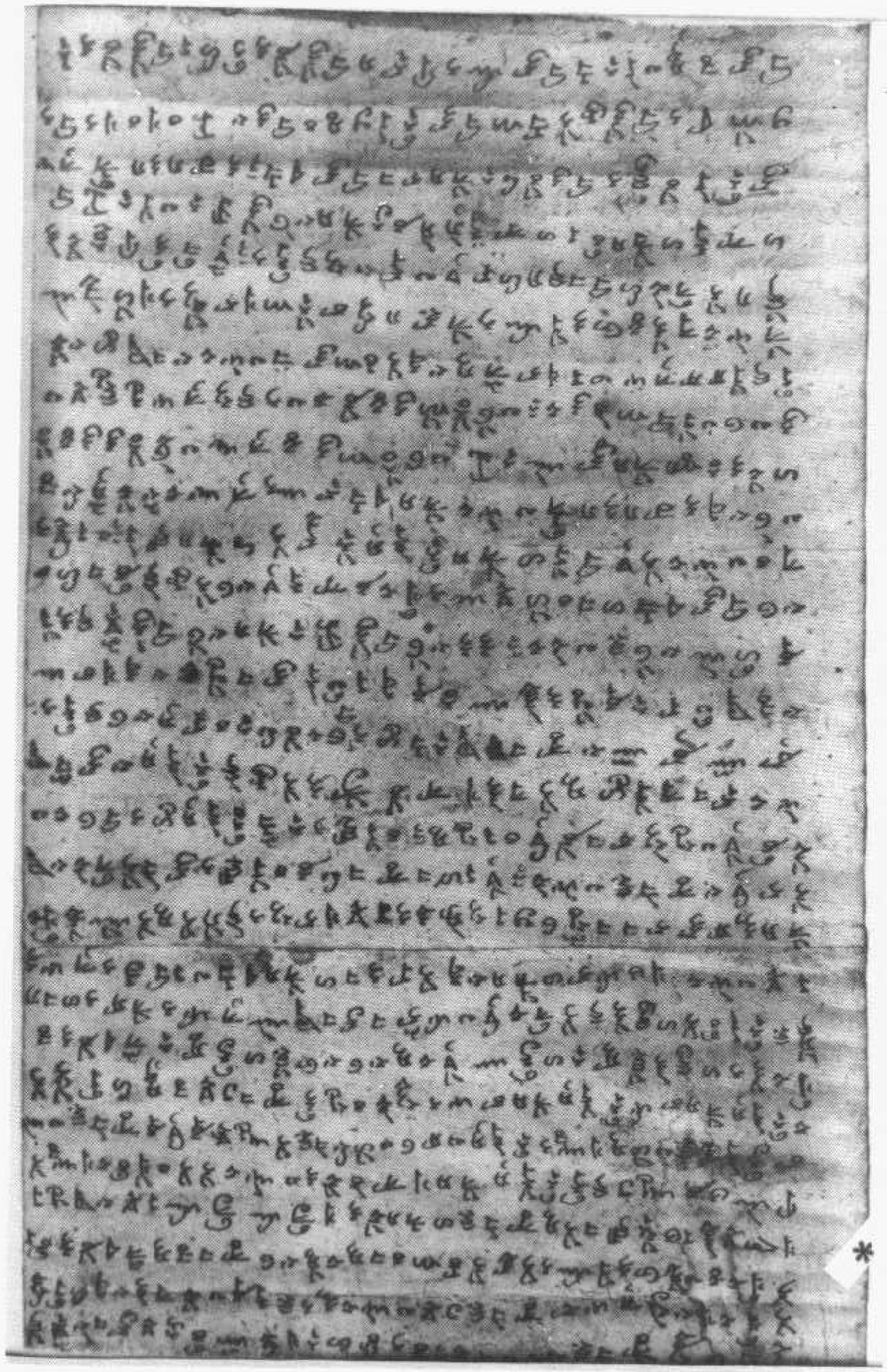


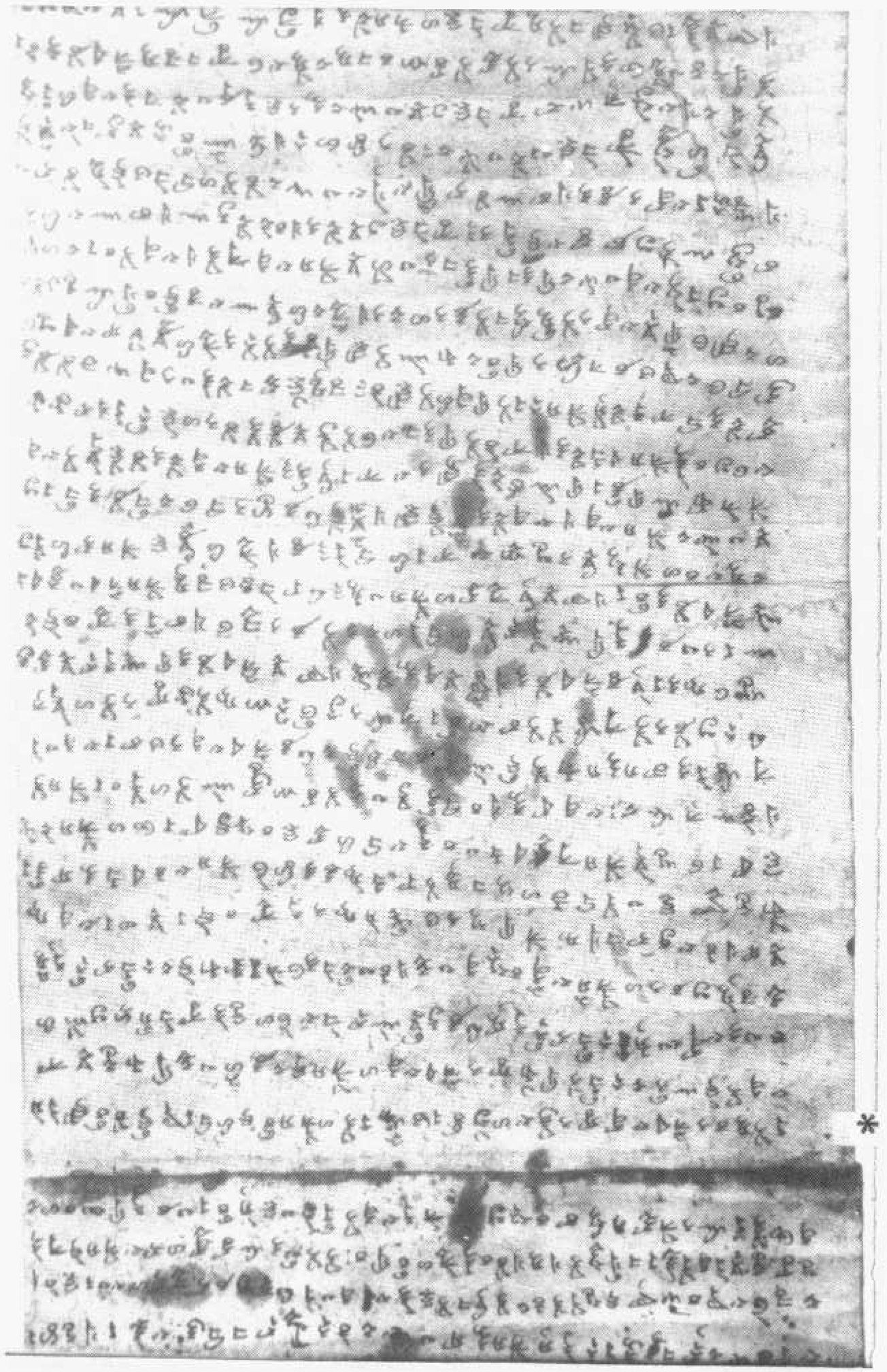


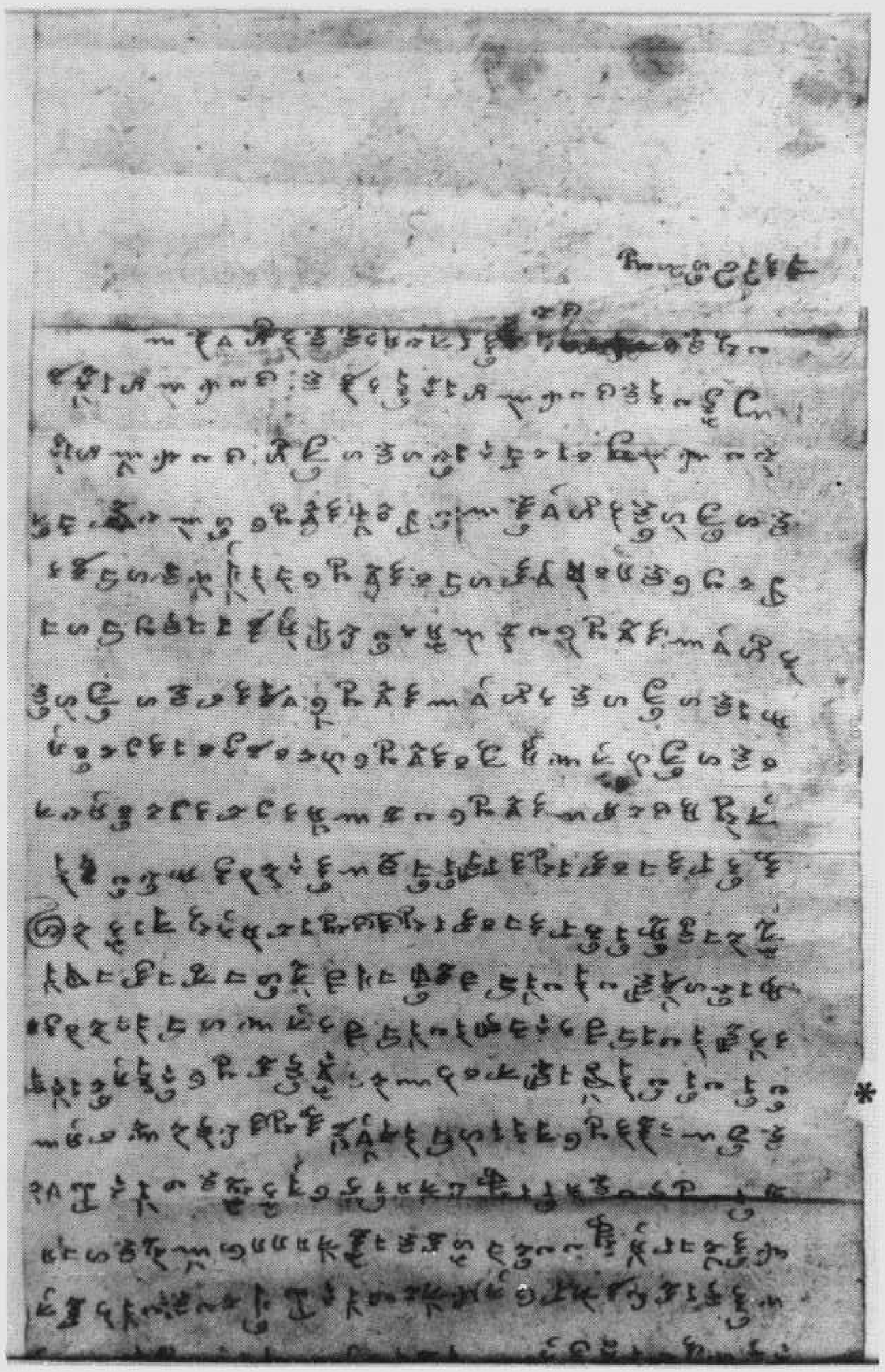


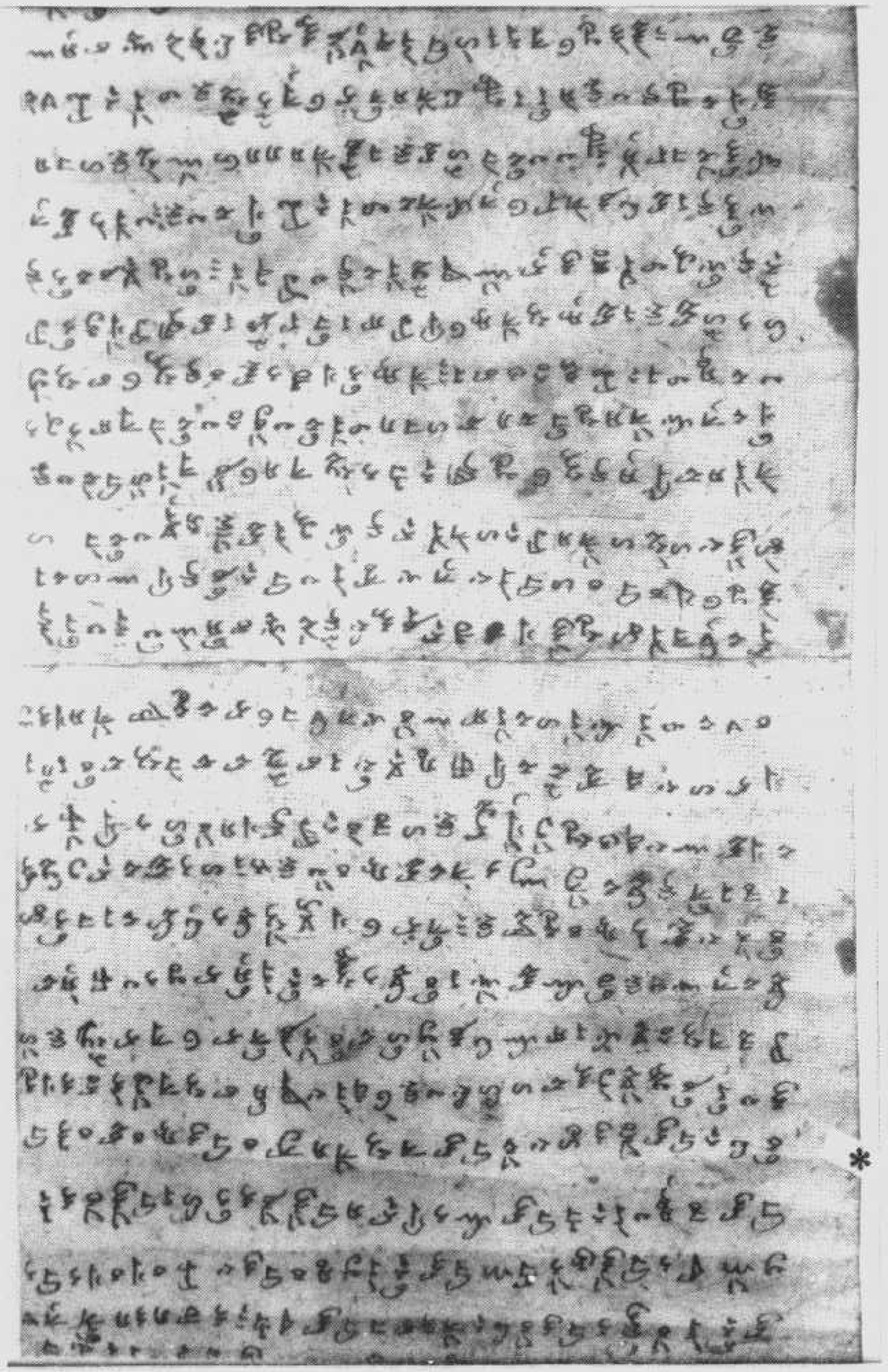


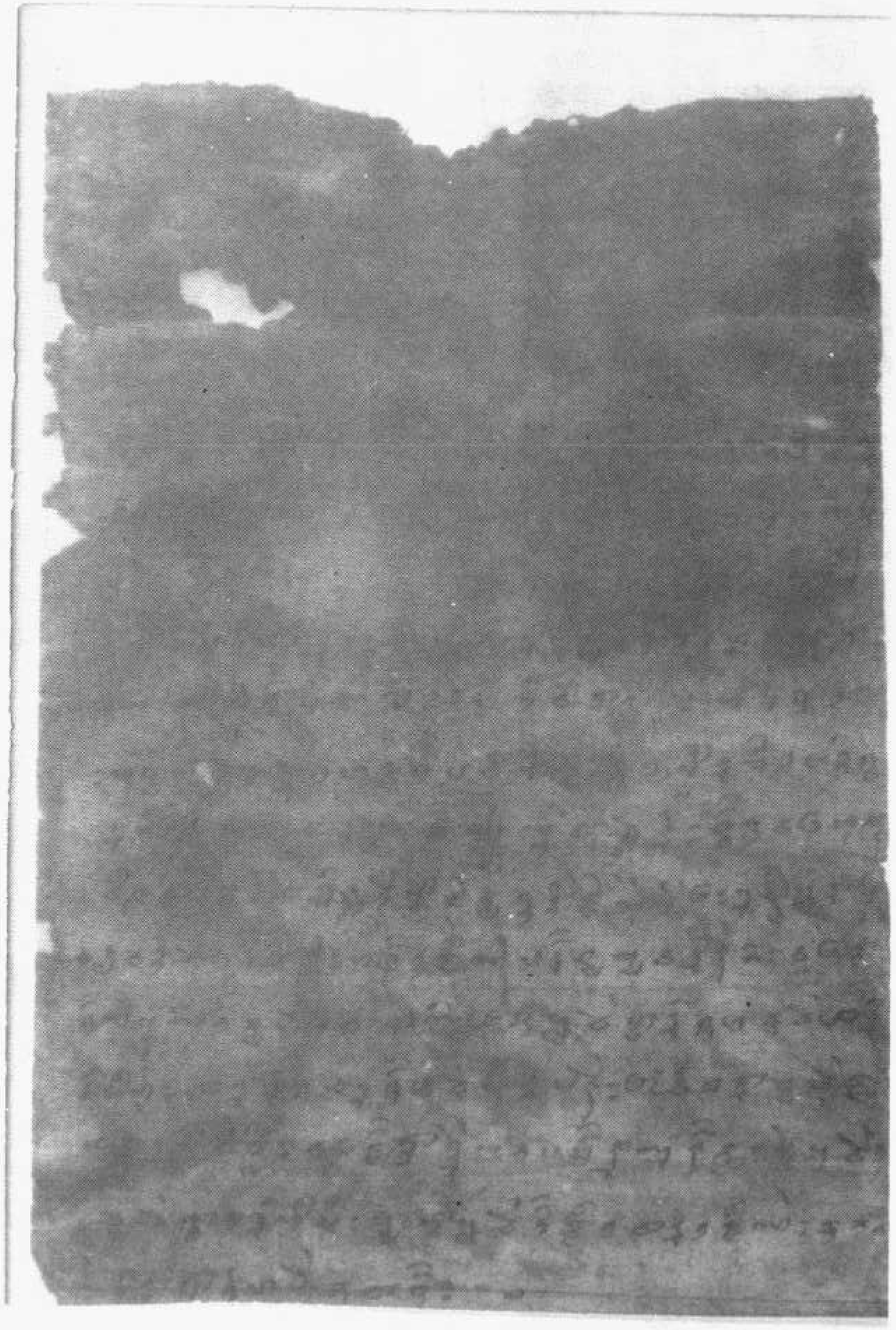


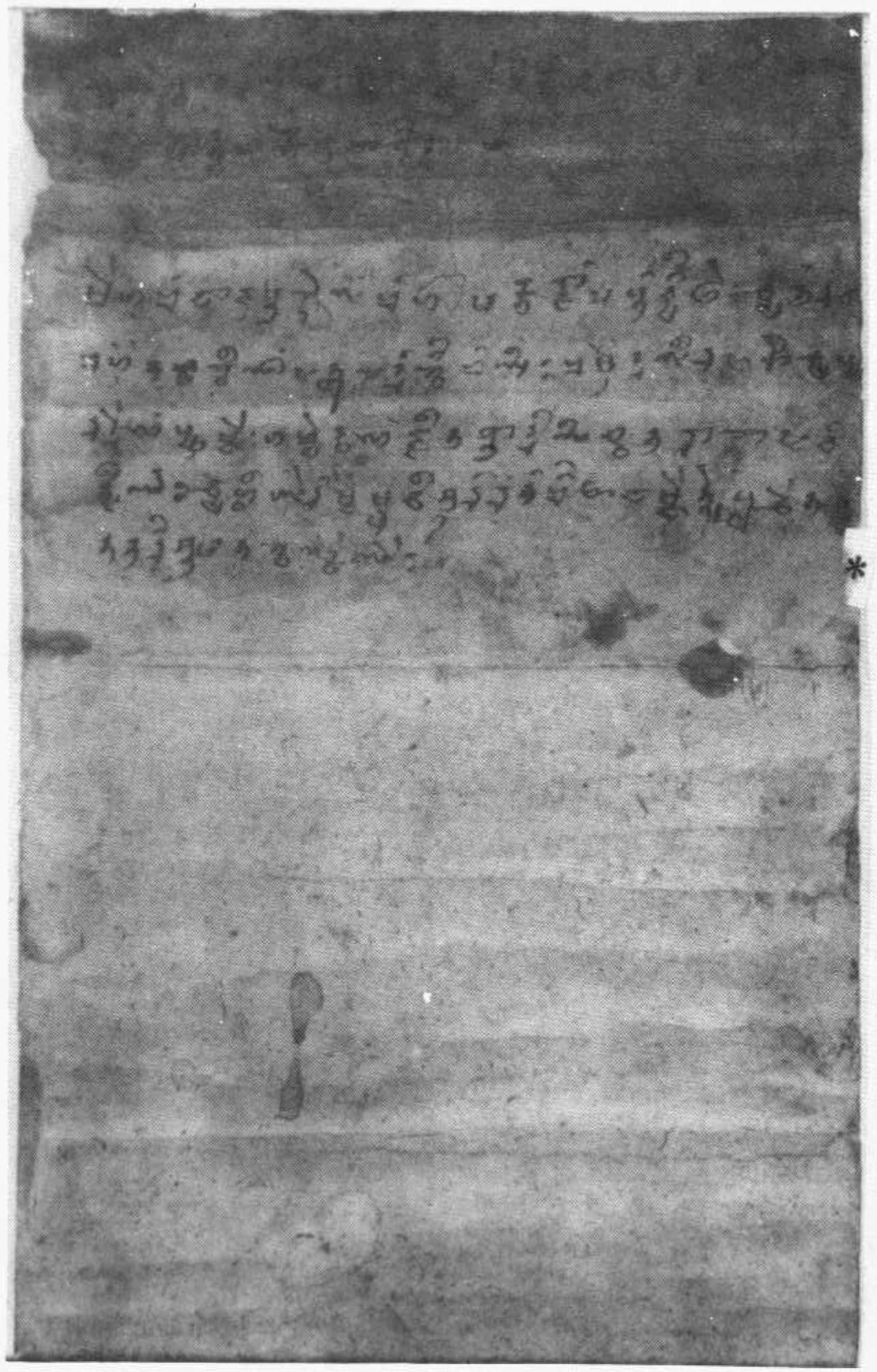




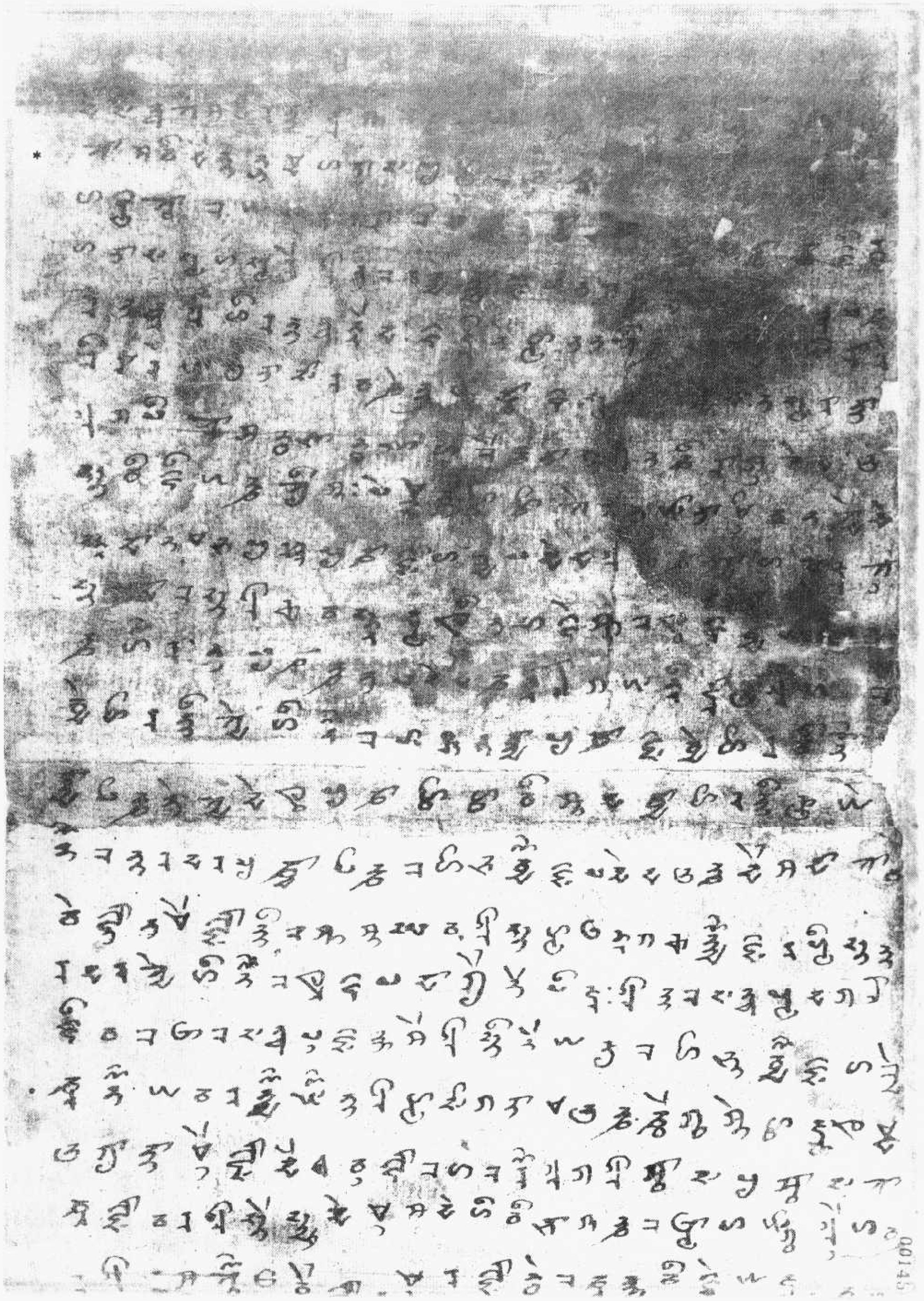


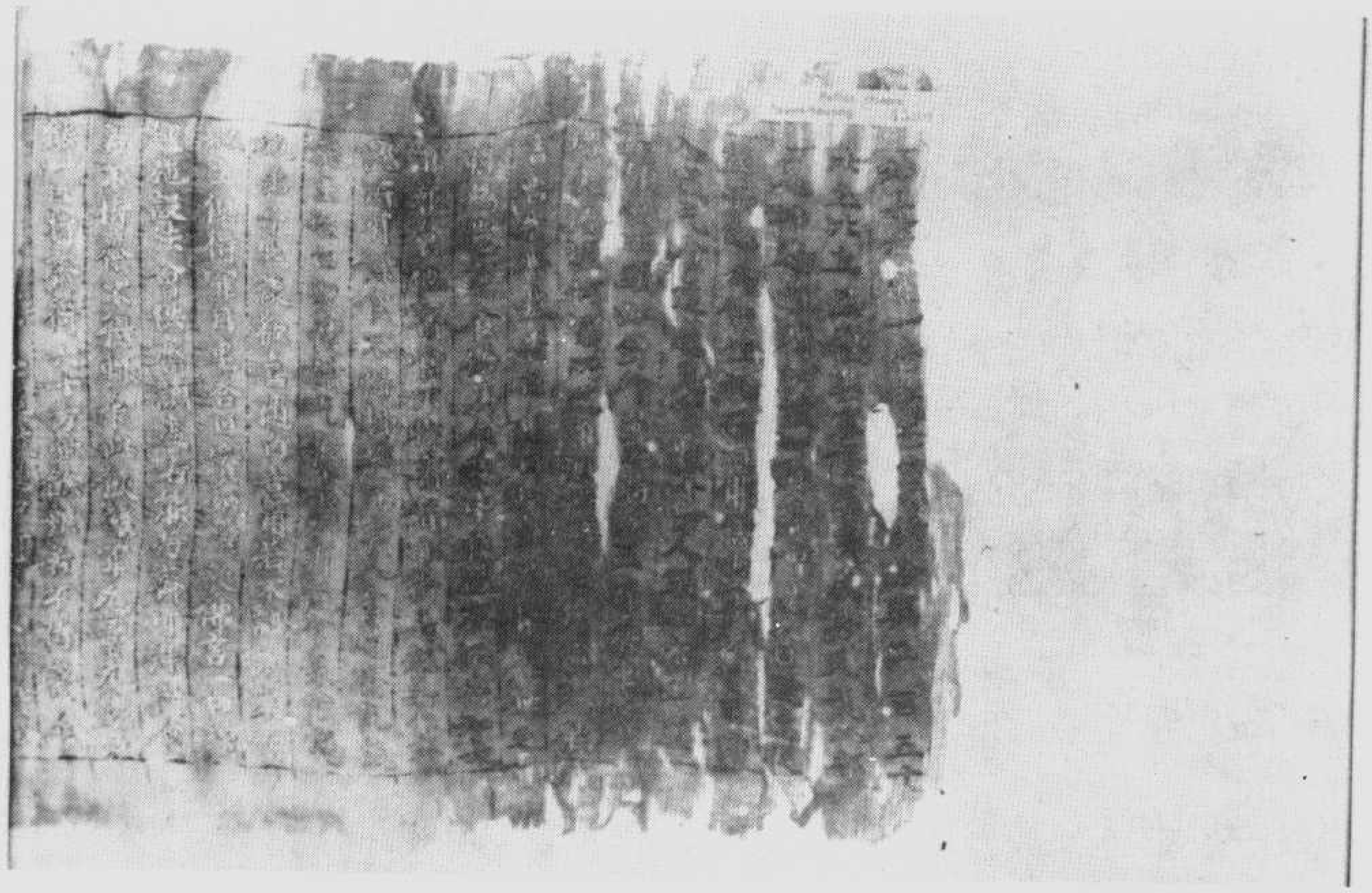




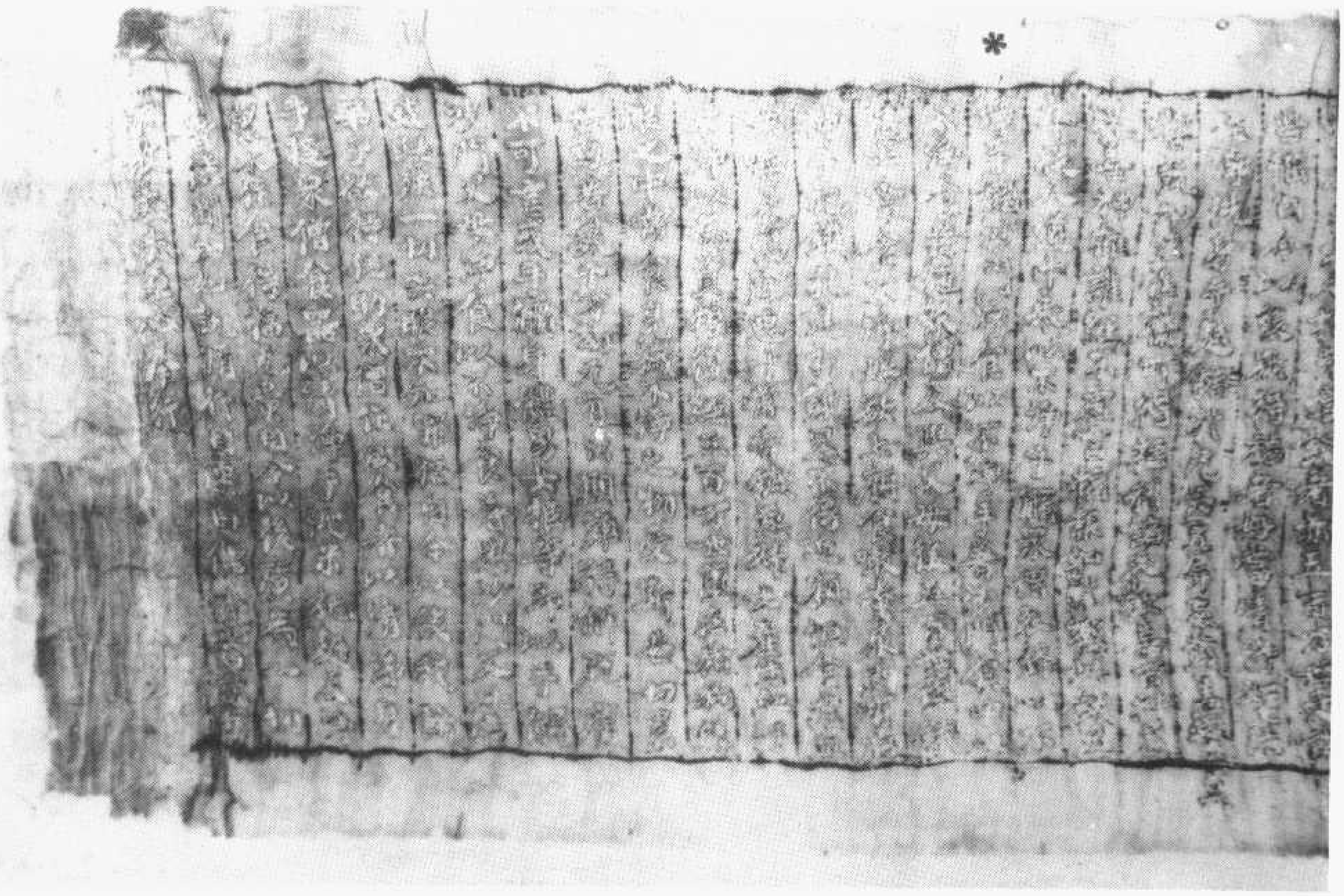


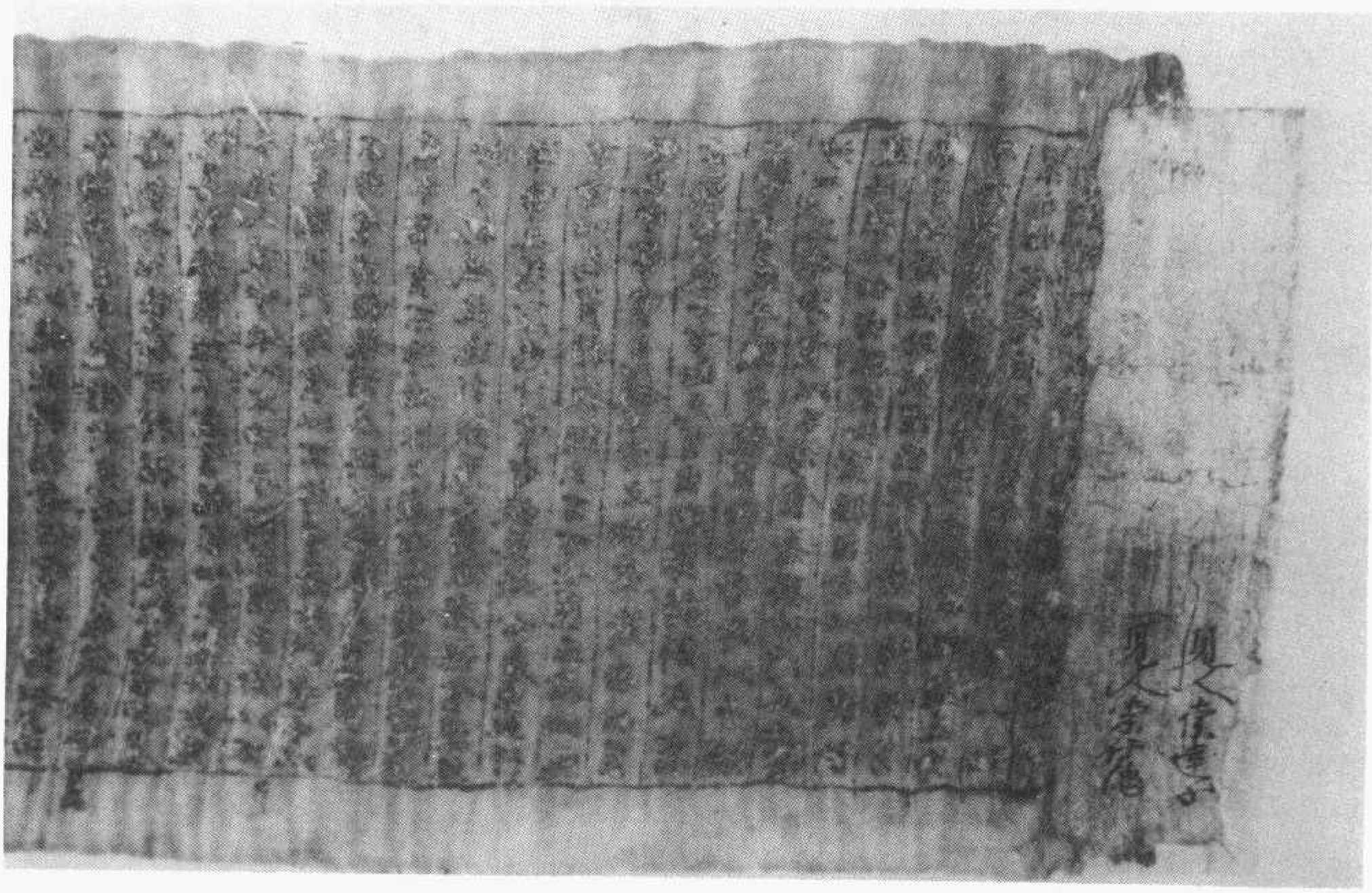
Pelliot chinois
Touen houang 4099
00147

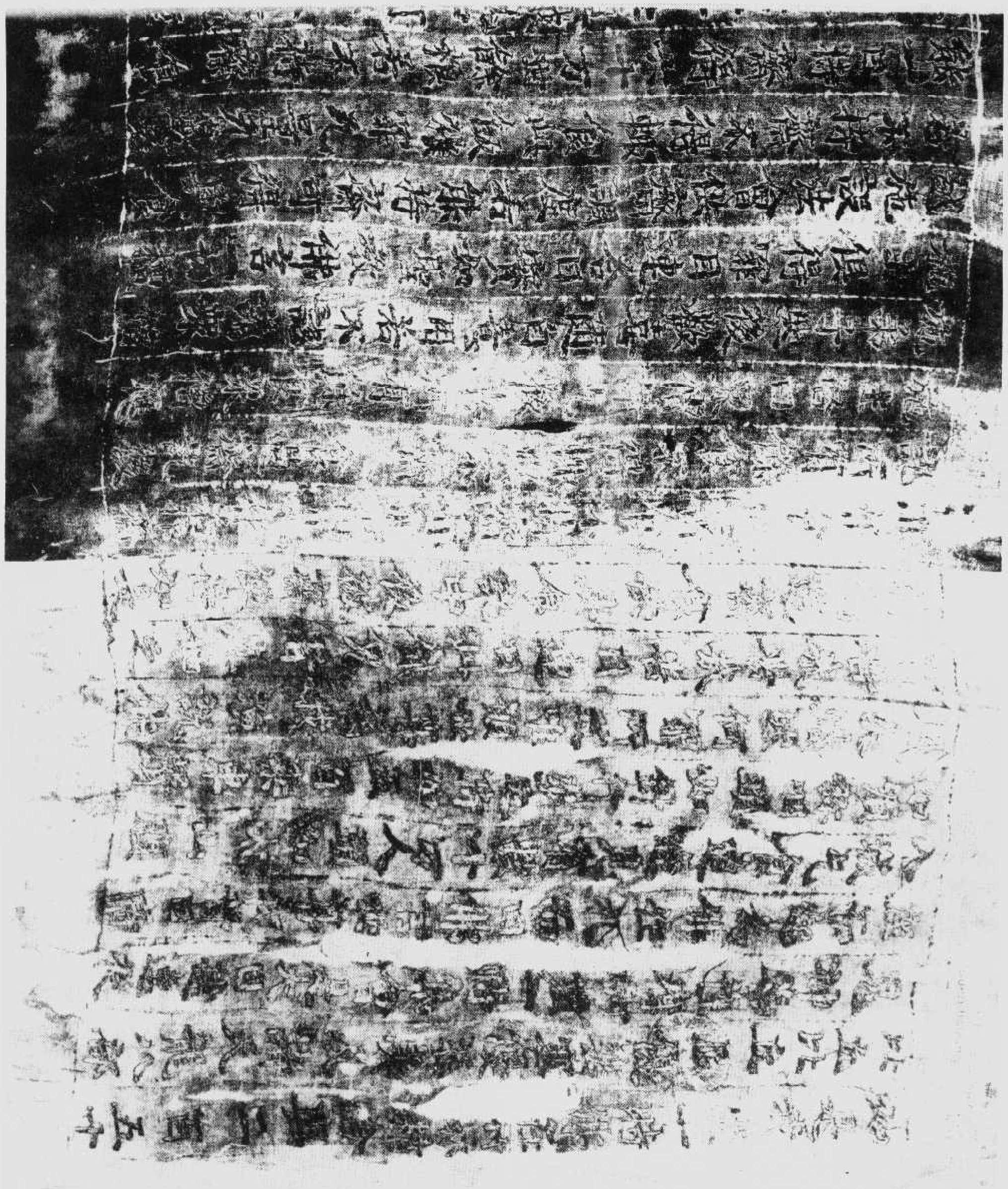


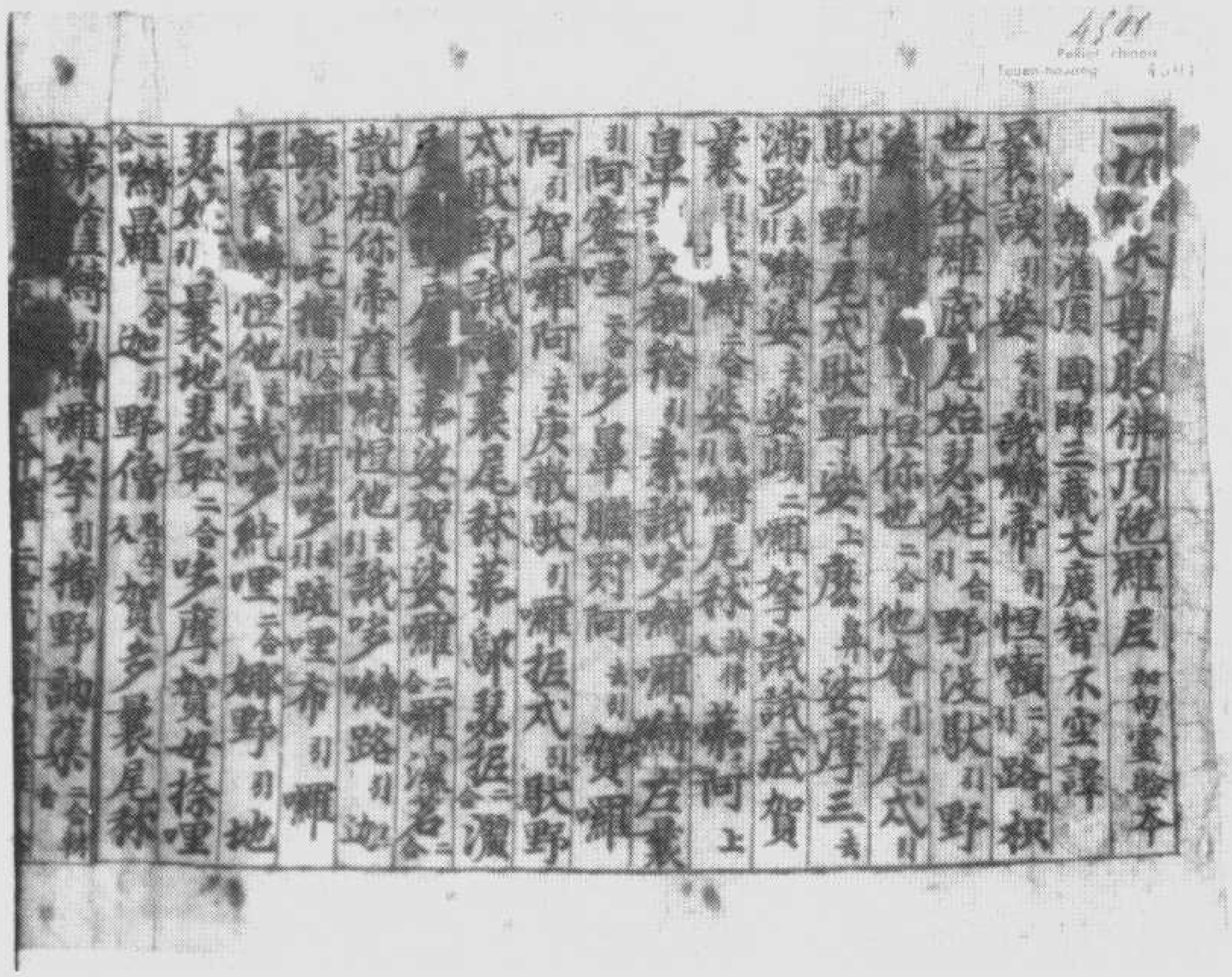


（大放淺深附）經淨清法齋說佛　號〇〇五四伯









本驗靈句加尼羅陁頂佛勝尊來如切一　號一〇五四伯

但一心念　說法日緣　願成佛道　令衆布分
是則大利　安樂供養　我滅度後　若有比丘
能演說斯　妙法華經　心无疑悔　當得佛道
亦无憂惱　又寫書者　又无怖畏　如刀杖等
亦无損出　安住恩故　智者如是　善觀其心
能住安樂　如我上說　其人功德　千万億劫
等數譬喻　說不能盡　其人功德　如是無量
又文殊師利　菩薩摩訶薩　於我亦世法滅後
時受持讀誦斯經典者　見惡知識　而為之心
亦勿生惡　學佛道者　求其長短　若比丘比
尼優婆塞優婆夷求聲聞者　求辟支佛者　求
菩薩道者　无得恼之令其悔恨　其人言佛
等去道甚遠　於不能得　一切種智　所以者何
此是放逸之人　於道懈怠故　又亦不應惡罵
諸法有所聞覺　當於一切衆生起大悲想　於
諸如來起慈父想　於諸菩薩起大師想　於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜　於一切衆
生平等說法　以順法故　不多不少　至誠
愛法者亦不為多說文殊師利　是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時　有成就是第三安樂行
者說是法時　无能恼亂　得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受　聽已能持　能說
說已能書　若使人書　供養經卷　恭
敬尊重讚歎　余時世尊　欲重宣此義　而說偈言

生平等說法　以順法故　不多不少　至誠
愛法者　亦不為多說　文殊師利　是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時　有成就第三安樂行
者說是法時　无能恼亂　得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受　聽已能持　能說
說已能書　若使人書　供養經卷　恭
敬尊重讚歎　余時世尊　欲重宣此義　而說偈言
若欲說是經　當捨諸惡心　常樂質直行
不輕慢於人　亦不戲論法　不令他疑悔　亦復不得佛
是佛子說法　常樂如是住　惡鬼不一切　不生懈怠心
十方大菩薩　愍衆故行道　應生恭敬心　是則我大師
於諸佛世尊　生无上之想　破於憍慢　說法无障礙
第三法如是　智者應守護　一心安樂行　无量衆所敬
又文殊師利　菩薩摩訶薩　於後末世法欲滅
時有持法華經者　於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不問不信不
解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利　是菩薩摩訶薩於如來滅後有成
就此第四法者說是法時　无能恼亂　若有道人來
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎重宣

五比丘屋優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎靈空
諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於无量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如强力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服瓔珞之具
或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與
之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而說
是法華經諸有功德忍辱之力大慈悲心
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦

王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰
有大功德能出三界破魔網令解如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深亦復賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之令諸
世尊欲重宣此義而說偈言
常行慈孝哀愍一切乃能演說佛所讚經
後末世時持此經者於家出家及非菩薩
應生慈悲斯等不聞不信是經則為大失
我得佛道以諸方便為說此法令住其中
譬如強力轉輪之王兵戰有功賞賜諸物
象馬車乘嚴身之具及諸田宅聚落城邑
或與衣服種種珍寶奴婢財物歡喜賜與
如有勇健能為難事王解髻中明珠賜之
如來亦尒為諸法王忍辱大力智慧寶藏
以大慈悲如法化世見一切人受諸苦惱
欲求解脫與諸魔戰為是衆生說種種法

以大慈悲　如法化世　見一切人　受菩薩法
獲衆解脫　與諸魔戰　爲是衆生　說種種法
以大方便　說此諸經　既知衆生　得其力已
求種乃爲　說是法華　如至辭疑　明珠與之
此經爲尊　衆經中上　我常守護　不令廣宣
今正是時　爲汝等說　我滅度後　求佛道者
欲得安隱　演說斯經　應當親近　如是四法
讀是經者　常見愛憐　又見病痛　顏色鮮白
不生貧窮　卑賤醜陋　衆生樂見　如慕賢聖
天諸童子　以爲給使　刀杖不加　毒不能害
若人惡罵　口則閉塞　遊行无畏　如師子王
智慧光明　如日之照　若於夢中　但見妙事
見諸如來　坐師子座　諸比丘衆　圍繞說法
又見龍神　阿脩羅等　數如恒沙　恭敬合掌
自見其身　而爲說法　又見諸佛　身如金色
放无量光　照於一切　以梵音聲　演說諸法
佛爲四衆　說无上法　見身爲中　合掌讚佛
聞法歡喜　而爲供養　得陀羅尼　證不退智
佛知其心　深入佛道　即爲授記　成最正覺
於善男子　當於未世　得无量智　佛之大道
國土嚴淨　廣大无比　亦有四衆　合掌聽法
又見自身　在山林中　修習善法　證諸實相
深入禪定　見十方佛　諸佛身金色　百福相莊嚴　開法爲人說　常有是夢

又見自身　在山林中　修習善法　證諸實相
深入禪定　見十方佛
諸佛身金色　百福相莊嚴　開法爲人說　常有是夢
又夢作國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲　行詣於道場
在菩提樹下　而師子座　求道過七日　得諸佛之智
成无上道已　起而轉法輪　爲四衆說法　經千万億劫
說无漏妙法　度无量衆生　後當入涅槃　如薪盡燈滅
若後惡世中　說是第一法　是人得大利　如上諸功德

妙法蓮華經從地涌出品第十五

尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河沙
數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆世
界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時涌出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬

[illegible]
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各持六万恒河沙眷屬
呪持五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者呪復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千万億那由他分之一呪復千万億
那由他眷屬呪復億万眷屬呪復千万百万
乃至一万呪復一千一百乃至一十呪復將
五四三二一弟子者呪復單已來遠離行如
是等比丘比丘尼并諸所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已如二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆住礼石
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面俱樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日余時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿虛空百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四菩
薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不

前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶余時四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
余時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度見有疲勞所以者何是諸衆生世世
已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧中先備習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧余時諸大
大菩薩而說偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉
善男子如等能於如來發隨喜心余時弥勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌恭敬問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等心
之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰
无量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願兩足尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧正思議

无量千万億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願聞是事緣
是從何所來 以何因緣集 毘耶大神通 昔慈氏忠歌
其志念堅固 有大恐怖力 衆生所樂見 為從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大聲聞 六万恒河沙 俱來供養佛 及諸將此經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸弟子 及全菩薩德 其數過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單己无眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數倍過上
如是諸大衆 若之行菩薩 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 皆是菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行菩薩 觀智何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方從來集 皆是毘耶住
世尊我皆來 亦為說是事 願說其所從 國土之名号
我等遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽從地出 願說其因緣 今此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量無世尊 唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空

上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今答
之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心披精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智亞恐歡
汝今出信力 住於慈善中 昔所未聞法 今皆當得聞
我今安隱汝 勿得懷疑惑 佛无不實語 智慧不可量
所得第一法 甚深巨分別 如是今當說 汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此大
衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩制伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所

空中住於諸經共讚稱道利思惟分別忍德
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處動行精進未曾休息亦不依止人
天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧今時世尊欲重
宣此義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從久遠劫來　修習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等皆我子　深止是世界
當行諸隱事　悉樂於靜室　捨大衆情鬧　不樂多所說
如是諸子等　學我道法者　晝夜常精進　為求佛道故
在於無量世　以方便化衆　悉令得堅固　常樂習慧
說種種法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成最正覺　轉无上法輪　令乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今觀實相　亦等一心信
我從久遠來　教化是等衆

令時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑佛未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提佛白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提迄是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆皆成阿耨多羅三藐三菩提世尊此

佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆皆成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
等衆多無數不可量
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不可盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛所
種諸善根成就菩薩道常梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指其
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久修梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方去得佛道
時初令發心教化示導令知阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能住此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑今時彌勒
菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今來尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出

此神通者 其數不可量 久已行佛道 住神通智力
善學菩薩道 不染世間法 如蓮華在水 從地而踊出
皆悉恭敬心 住於世尊前 是事難思議 云何而可信
佛得道甚近 所成就甚多 願為除衆疑 如實不別說
譬如少壯人 年始二十五 示人百歲子 髮白而面皺
是等我所生 子亦復如父 父少而子老 舉世所不信
世尊亦如是 得道來甚近 是諸菩薩等 志願longer 怯弱
從久遠劫來 而行菩薩道 巧於難問答 其心無所畏
悉等心決定 端正有威德 十方佛所讚 善能分別說
不樂在大衆 常好在禪定 為求佛道故 於十方中住
我等從佛聞 於此事無疑 願佛為未來 廣說令開解
若有於此經 生疑不信者 佛當隨意說 願令為解說
是諸菩薩 昔何於少時 教化令發心

妙法蓮華經如來壽量品第十六

爾時佛告諸菩薩及一切大衆 諸善男子 汝
今時佛告諸菩薩及一切大衆 汝等當
等當信解如來誠諦之語 復告大衆 汝等當
信解如來誠諦之語 又復告諸大衆 汝等當
信解如來誠諦之語 是時菩薩大衆 彌勒為
首合掌白佛言 世尊唯願說之 我等當信受
佛語如是三白已 復言唯願說之 我等當信
受佛語 今時世尊知諸菩薩三請不已 而告
之言 汝等諦聽如來秘密神通之力 一切世
間天人及阿修羅 皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏
宮去伽耶城不遠坐於道場 得阿耨多羅三

間天人及阿修羅 皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏
宮去伽耶城不遠坐於道場 得阿耨多羅三
藐三菩提 然善男子 我實成佛已來 無量無
邊百千萬億那由他劫 譬如五百千萬億
那由他阿僧祇三千大千世界 假使有人 末
為微塵 過於東方五百千萬億那由他阿僧
祇國 乃下一塵 如是東行盡是微塵 諸善男
子 於意云何 是諸世界可得思惟校計知其
數不 彌勒菩薩等 俱白佛言 世尊 是諸世界
無量無邊 非算數所知 亦非心力所及 一切
聲聞 辟支佛 以無漏智 不能思惟 知其限數 我
等住阿惟越致地 於是事中 亦所不達 世尊
如是諸世界無量無邊 尒時佛告大菩薩衆
諸善男子 今當分明宣語汝等 是諸世界若
若微塵及不著者 盡以為塵 一塵一劫 我
成佛已來 復過於此 百千萬億那由他阿僧
祇劫 自從是來 我常在此娑婆世界 說法教
化 亦於餘處 百千萬億那由他阿僧祇國 導利
衆生 諸善男子 於是中間 我說然燈佛等 又
復言其入於涅槃 如是皆以方便分別 諸善
男子 若有衆生來至我所 我以佛眼觀其信
等諸根利鈍 隨所應度 處處自說名字不
同 年紀大小 亦復現言當入涅槃 又以種種
方便說微妙法 能令衆生發歡喜心 諸善男

同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說此丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過

想恭敬之心是故如來以方便說此丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥色
香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无復
衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是得
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作

色香美味而諸不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是辛
苦而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色香味美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得老尋便來歸或使見之諸喜男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦无有虛如法說我虛妄過者今
時世尊欲重宣此義而說偈言

自我所得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　今來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者

時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
回其心意柔　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有修功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久修業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說度者　我亦為世父　救諸苦患者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長

无邊阿僧祇衆生得大歡喜於時世尊告菩薩
勤菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉
清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶
薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座
上諸佛幷散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沈水香等於虛空

佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沈水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸瓔
珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於
九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量
頌讚歎諸佛合時弥勒菩薩從座而起偏袒
右肩合掌向佛而說偈言
佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜无邊際
或有大千衆　微塵數菩薩　各各皆能持　不退之法輪
或有中千衆　微塵數菩薩　各各皆能持　清淨之法輪
復有小千衆　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨衆生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　栴檀沈水香　紛紛而亂墜　如鳥飛空下
供散於諸佛　天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　次第而來下
衆寶妙香薰　殊无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊

天鼓震空中 自空出妙聲 天衆十方種 各將己來下
衆寶妙香雨 繽紛而散之 自然悉周遍 供養諸世尊
其大菩薩衆 執蓋幢旛上 高妙百億種 次第至梵天
一一諸佛前 實幢幡蓋 亦以千萬偈 歌歎諸如來
如是種種事 昔所未曾有 聞佛壽無量 一切皆歡喜
佛名聞十方 廣饒益衆生 一切具善根 以助菩提心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩 阿逸多 其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十萬億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千萬
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
若人求佛慧 於八十萬億 那由他劫數 行五波羅蜜
於是諸劫中 布施供養佛 及緣覺聲聞 并諸菩薩衆
亦與之飲食 上服與卧具 栴檀立精舍 以園林莊嚴
如是等布施 種種皆微妙 盡此諸劫數 以迴向佛道
若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎
若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡來加 其心不傾動
諸有得法者 懷於增上慢 為此所輕毀 如是等惡忍

若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡來加 其心不傾動
諸有得法者 懷於增上慢 為此所輕毀 如是等惡忍
若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈怠
又於无數劫 住於空閑家 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男子等 聞我說壽命 為至一念信 其福過於彼
若人惡无智 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此
其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 頂受此經典 願我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說壽亦如是
我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心者 清淨而質直 多聞能憶持 隨義解佛語
如是諸人等 於此无有疑
又阿逸多 若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幡蓋
香油酥燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智 阿逸多 若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山與大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以界

說壽命長遠眾心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞眾圍繞說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以界
八道寶樹行列諸臺悉皆遥望諸菩薩實成其善
薩眾成就其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來何況多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊以
四事供養眾僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養眾僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香眾鼓伎樂簫笛箜篌種種
備奮以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万
億劫作是供養已何況多若我滅後聞是經
典有能受持若自書若教人書則為起立僧
坊以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林流泉經行
禪室衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧

量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養眾僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德漸廣无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種智
若人讀誦受持是經為他人說若自書若教
人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞眾
僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功德
又為他人種種因緣隨義解說此法華經復
能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无瞋
志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善問難答如來滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下何況多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔今時世尊欲重
宣此義而說偈言
若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
人於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣眾伎樂

表制甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此諸　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
然香油燈燭　周帀常照明　德世尊末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床卧皆具足　百千衆住處　園林諸池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須曼瞻蔔
阿提目多加　薰油常燒之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於諸佛　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸人天
其所住之處　經行若坐卧　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

▼伯四五〇三號　柳公權書金剛般若波羅蜜經

金剛般若波羅蜜經
如是我聞一時佛在舍衛國
祇樹給孤獨園與大比丘衆
千二百五十人俱尒時世尊
食時著衣持鉢入舍衛大城
乞食於其城中次第乞已還
至本處飯食訖收衣鉢洗足
已敷座而坐時長老須菩提
在大衆中即從座起偏袒右
肩右膝著地合掌恭敬而白
佛言希有世尊如來善護念
諸菩薩善付囑諸菩薩世尊

佛言希有世尊如来善護念
諸菩薩善付囑諸菩薩世尊
*善男子善女人發阿耨多羅
三藐三菩提心應云何住云
何降伏其心佛言善哉善哉
須菩提如汝所說如来善護
念諸菩薩善付囑諸菩薩汝
今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應如是住如是降伏其
心唯然世尊願樂欲聞佛
告須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是降伏其心所有一切
衆生之類若卵生若胎生若
濕生若化生若有色若無色
若有想若無想若非有想非
無想我皆令入無餘涅槃而
滅度之如是滅度無量無數

*
若有想若無想若非有想非
無想我皆令入無餘涅槃而
滅度之如是滅度無量無數衆生實無衆生得滅度
者何以故須菩提若菩薩有
我相人相衆生相壽者相即
非菩薩復次須菩提菩薩
於法應無所住行於布施所
謂不住色布施不住聲香味
觸法布施須菩提菩薩應如
是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不
可思量須菩提於意云何東
方虛空可思量不也世尊須
菩提南西北方四維上下
虛空可思量不也世尊須
菩提菩薩無住相布施福德

虛空可思量不不也世尊須
菩提菩薩無住相布施福德
亦復如是不可思量須菩提
菩薩但應如所教住須菩提
於意云何可以身相見如來
不不也世尊不可以身相得
見如來何以故如來所說身
相即非身相佛告須菩提凡
所有相皆是虛妄若見諸相
非相則見如來　須菩提白
佛言世尊頗有衆生得聞如
是言說章句生實信不佛告
須菩提莫作是說如來滅後
後五百歲有持戒修福者於
此章句能生信心以此為實
當知是人不於一佛二佛三
四五佛而種善根已於無量
千萬佛所種諸善根聞是章

四五佛而種善根已於無量
千萬佛所種諸善根聞是章
句乃至一念生淨信者須菩
提如來悉知悉見是諸衆生
得如是無量福德何以故是
諸衆生無復我相人相衆生
壽者相無法相亦無非法相
何以故是諸衆生若心取
相則為著我人衆生壽者若
取法相即著我人衆生壽者
何以故若取非法相即著我
人衆生壽者是故不應取法
不應取非法以是義故如來
常說汝等比丘知我說法如
筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿
耨多羅三藐三菩提如來

*

有所說法耶須菩提言如我來阿
耨多羅三藐三菩提耶如來得阿
耨多羅三藐三菩提亦無有定法
如來可說何以故如來非
所說法皆不可取不可說非
法非非法所以者何一切賢
聖皆以無為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三
千大千世界七寶以用布施是
人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是
福德即非福德性是故如來
說福德多若復有人於此經
中受持乃至四句偈等為他
人說其福勝彼何以故須菩

*

說福德多若復有人於此經
中受持乃至四句偈等為他
人說其福勝彼何以故須菩
提一切諸佛及諸佛法皆從此
經出須菩提所謂佛法者即非
佛法須菩提於意云何須陀
洹能作是念我得須陀洹果
不須菩提言不也世尊何以
故須陀洹名為入流而無所
入不入色聲香味觸法是名
須陀洹須菩提於意云何斯
陀含能作是念我得斯陀含
果不須菩提言不也世尊何
以故斯陀含名一往來而實
無往來是名斯陀含須菩提
於意云何阿那含能作是念

以故其阿含名一往來而實
無往來是名斯陀含須菩提
於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言
不也世尊何以故阿那含名
為不來而實無來是故名阿
那含須菩提於意云何阿羅
漢能作是念我得阿羅漢道
不須菩提言不也世尊何以
故實無有法名阿羅漢世尊
若阿羅漢作是念我得阿羅
漢道即為著我人衆生壽者
世尊佛說我得無諍三昧人
中最為第一是第一離欲阿
羅漢我不作是念我是離欲
阿羅漢世尊我若作是念我
得阿羅漢道世尊則不說須
菩提是樂阿蘭那行者以須

*

菩提實無所行而名須菩提
是樂阿蘭那行佛告須菩提
於意云何如來昔在然燈佛
所於法有所得不世尊如來
在然燈佛所於法實無所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴
佛土不不也世尊何以故莊
嚴佛土者則非莊嚴是名莊
嚴是故須菩提諸菩薩摩訶
薩應如是生清淨心不應住
色生心不應住聲香味觸法
生心應無所住而生其心須
菩提譬如有人身如須彌山
王於意云何是身為大不須

菩提譬如有人身如須彌山
王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛
說非身是名大身須菩提
如恒河中所有沙數如是沙
等恒河於意云何是諸恒河
沙寧為多不須菩提言甚多
世尊但諸恒河尚多無數何
況其沙須菩提我今實言告
汝若有善男子善女人以七
寶滿尒所恒河沙數三千大
千世界以用布施得福多不
須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此
經中乃至受持四句偈等為
他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至
四句偈等當知此處一切世

他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至
四句偈等當知此處一切世
間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持
讀誦須菩提當知是人成就
最上第一希有之法若是經
典所在之處則為有佛若尊
重弟子　尒時須菩提白佛
言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名
為金剛般若波羅蜜以是名
字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般
若波羅蜜須菩提於意云何
如來有所說法不須菩提白

如来有所說法不須菩提白
佛言世尊如来無所說須菩
提於意云何三千大千世界
所有微塵是為多不須菩提
言甚多世尊須菩提諸微塵
如来說非微塵是名微塵如
来說世界非世界是名世界
須菩提於意云何可以三十
二相見如来不不也世尊何
以故如来說三十二相即是
非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河
沙等身命布施若復有人於
此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多尒時
須菩提聞說是經深解義趣
涕淚悲泣而白佛言希有世

為他人說其福甚多
須菩提聞說是經深解義趣
涕淚悲泣而白佛言希有世
尊佛說如是甚深經典我從
昔来所得慧眼未曾得聞如
是之經世尊若復有人得聞
是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德
世尊是實相者則是非有相
故如来說名實相世尊我相
得聞如是經典信解受持百
乏為難若當来世後五百歲
其有衆生得聞是經信解受
持是人則為第一希有之功
此人無我相人相衆生相壽
者相所以者何我相即是非
相人相衆生相壽者相何故
諸佛如来離一切諸相即名

古此人無我相人相衆生相
壽者相所以者何我相即是
非相人相衆生相壽者相即
是非相何以故離一切諸相
則名諸佛　佛告須菩提如
是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來
說第一波羅蜜非第一波羅
蜜是名第一波羅蜜　須菩
提忍辱波羅蜜如來說非忍
辱波羅蜜何以故須菩提如
我昔為歌利王割截身體我
於尒時無我相無人相無衆
生相無壽者相何以故我於
往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋
恨須菩提又念過去於五百

往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋
恨須菩提又念過去於五百
世作忍辱仙人於尒所世無
我相無人相無衆生相無壽
者相是故須菩提菩薩應離
一切相發阿耨多羅三藐三
菩提心不應住色生心應生
住聲香味觸法生心應生不
所住心若心有住則為不住
是故佛說菩薩心不應住色
布施須菩提菩薩為利益一
切衆生應如是布施如來說
一切諸相即是非相又如來
說一切衆生則非衆生須菩
提者如是真語者實語者如
不誑語者不異語者須菩提
如來有所說法無實無虛

非真語者實語者如語者
不誑語者不異語者須菩提
如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而
行布施如人入闇則無所見
若菩薩心不住法而行布施
如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善
男子善女人能於此經受持
讀誦則為如來以佛智慧悉
知是人悉見是人皆得成就
無量無邊功德　須菩提若
有善男子善女人初日分以
恒河沙等身布施中日分復
以恒河沙等身布施後日分
亦以恒河沙等身布施如是
無量百千萬億劫以身布施
若復有人聞此經典信心不

無量百千萬億劫以身布施
若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持
讀誦為人解說須菩提以要
言之是經有不可思議不可
稱量無邊功德如來為發大
乘者說為發最上乘者說若

有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆
成就不可量不可稱無有邊
不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐
三菩提何以故須菩提若樂
小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽受
讀誦為人解說須菩提在在
處處若有此經一切世間天

讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得諸佛悉皆供養承事無空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德百分不及一

*

讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生實滅度者

度一切衆生滅度一切衆生
已而無有一衆生實滅度者
何以故若菩薩有我相人相
衆生相壽者相則非菩薩所
以者何須菩提實無有法發
阿耨多羅三藐三菩提者須
菩提於意云何如来於然燈
佛所有法得阿耨多羅三藐
三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所無
有法得阿耨多羅三藐三菩
提佛言如是如是須菩提實
無有法如来得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提若有法如
来得阿耨多羅三藐三菩提
然燈佛則不與我授記汝於
来世當得作佛号釋迦牟尼

以實無有法得阿耨多羅三
藐三菩提是故然燈佛與我
授記作是言汝於来世當得
作佛号釋迦牟尼何以故如
来者即諸法如義若有人言
如来得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提實無有法佛得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提
如来所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中無實無虛是故
如来說一切法皆是佛法須
菩提所言一切法者即非一
切法是故名一切法須菩提
譬如人身長大須菩提言世
尊如来說人身長大則為非

辭如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非
大身是名大身須菩提菩薩
亦如是若作是言我當滅度
無量衆生則不名菩薩何以
故須菩提無有法名為菩薩
是故佛說一切法無我無人
無衆生無壽者須菩提若菩
薩作是言我當莊嚴佛土是
不名菩薩何以故如來說莊
嚴佛土者即非莊嚴是名莊
嚴須菩提若菩薩通達無我
法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉
眼不如是世尊如來有肉眼
須菩提於意云何如來有天

眼不如是世尊如來有慧眼
須菩提於意云何如來有慧
眼不如是世尊如來有法眼
須菩提於意云何如來有法
眼不如是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何如來有佛
眼不如是世尊如來所說諸
有衆生若干種心所行如來
有數如是等恒河中所有沙
如來說是沙須菩提於意云
何如一恒河中所有沙佛世
界如是諸恒河中所有沙佛
世界如是寧為多不甚多世
尊佛告須菩提尔所國土中

數佛世界如是寧為多不甚
多世尊佛告須菩提介所國
土中所有衆生若干種心如
來悉知何以故如來說諸心
皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現
在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何三千大千
世界所得福德多不如是甚
多世尊須菩提若福德有實
不如來不受福德須菩提於
意云何可以具足色身見如
來不可以具足諸相見如來
不應以具足諸相見佛不如
來說得福德多須菩提若有
人言如來若來若去若坐若
臥是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所
去故名如來

須菩提說法者無法可說是
名說法須菩提白佛言世尊
佛得阿耨多羅三藐三菩提
為無所得耶如是如是須菩
提我於阿耨多羅三藐三菩
提乃至無有少法可得是名
阿耨多羅三藐三菩提復次
須菩提是法平等無有高下
是名阿耨多羅三藐三菩提
以修一切善法則得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提所言善
法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界
中所有諸須彌山王如是等
七寶聚有人持用布施若人

為有我須菩提凡夫者如來
說則非凡夫須菩提於意云
何可以三十二相觀如來不
須菩提言如是如是以三十
二相觀如來佛言須菩提若
以三十二相觀如來者轉輪
聖王則是如來須菩提白佛
言世尊如我解佛所說義不
應以三十二相觀如來尒時
世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不
以具足相故得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提莫作是念
如來不以具足相故得阿耨

藐三菩提須菩提莫作是念
如來不以具足相故得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提汝
若作是念發阿耨多羅三藐
三菩提者說諸法斷滅莫作
是念何以故發阿耨多羅三
藐三菩提者於法不說斷滅
相須菩提若菩薩以滿恒河
沙等世界七寶布施若復有
人知一切法無我得成於忍
此菩薩勝前菩薩所得功德
須菩提以諸菩薩不受福德
故須菩提白佛言世尊云何
菩薩不受福德須菩提菩薩
所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言

菩薩不受福德須菩提菩薩
所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言
如來若來若去若坐若卧是
人不解我所說義何以故如
來者無所從來亦無所去故
名如來須菩提若善男子善
女人以三千大千世界碎為
微塵於意云何是微塵衆寧
為多不甚多世尊何以故若
是微塵衆實有者佛則不說
是微塵衆所以者何佛說微
塵衆則非微塵衆是名微塵
衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何
以故若世界實有則是一合
相如來說一合相則非一合
相則是一合相須菩提所言
如來說一合相則非一合

以故若世界實有則是一合
相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合
相者則是不可說但凡夫之
人貪著其事須菩提若人言
佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解
我所說義不世尊是人不解
如來所說義何以故世尊說
我見人見衆生見壽者見即
非我見人見衆生見壽者見
是名我見人見衆生見壽者
見須菩提發阿耨多羅三藐
三菩提心者於一切法應如
是知如是見如是信解不生
法相須菩提所言法相者如
來說法相

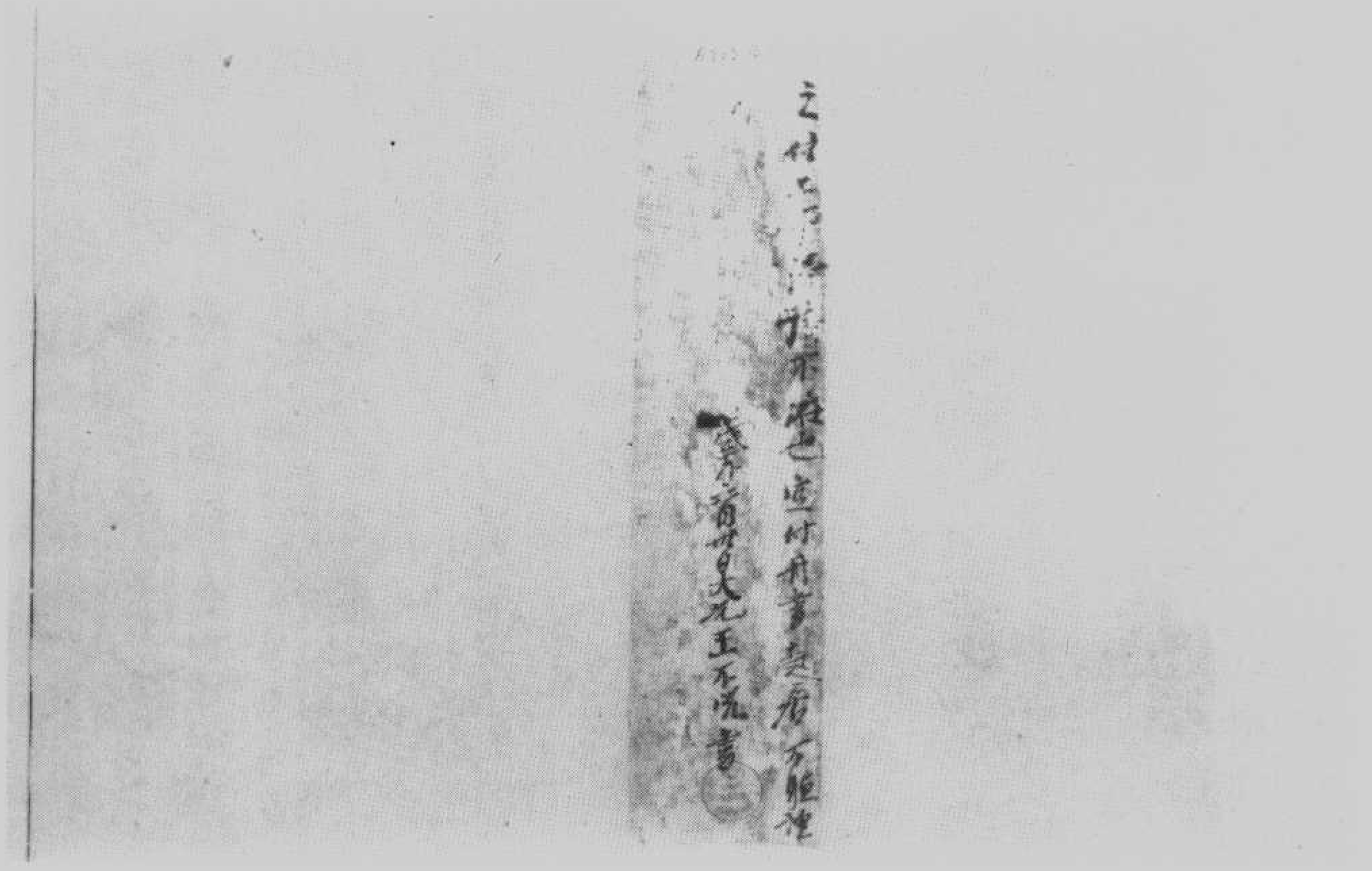
是知如是見如是信解不生
法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須
菩提若有人以滿無量阿僧
祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者
持於此經乃至四句偈等受
持讀誦為人演說其福勝彼
云何為人演說不取於相如
如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影
如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及
諸比丘比丘尼優婆塞優婆
夷一切世間天人阿脩羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

諸比丘比丘尼優婆塞優婆
夷一切世間天人阿脩羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

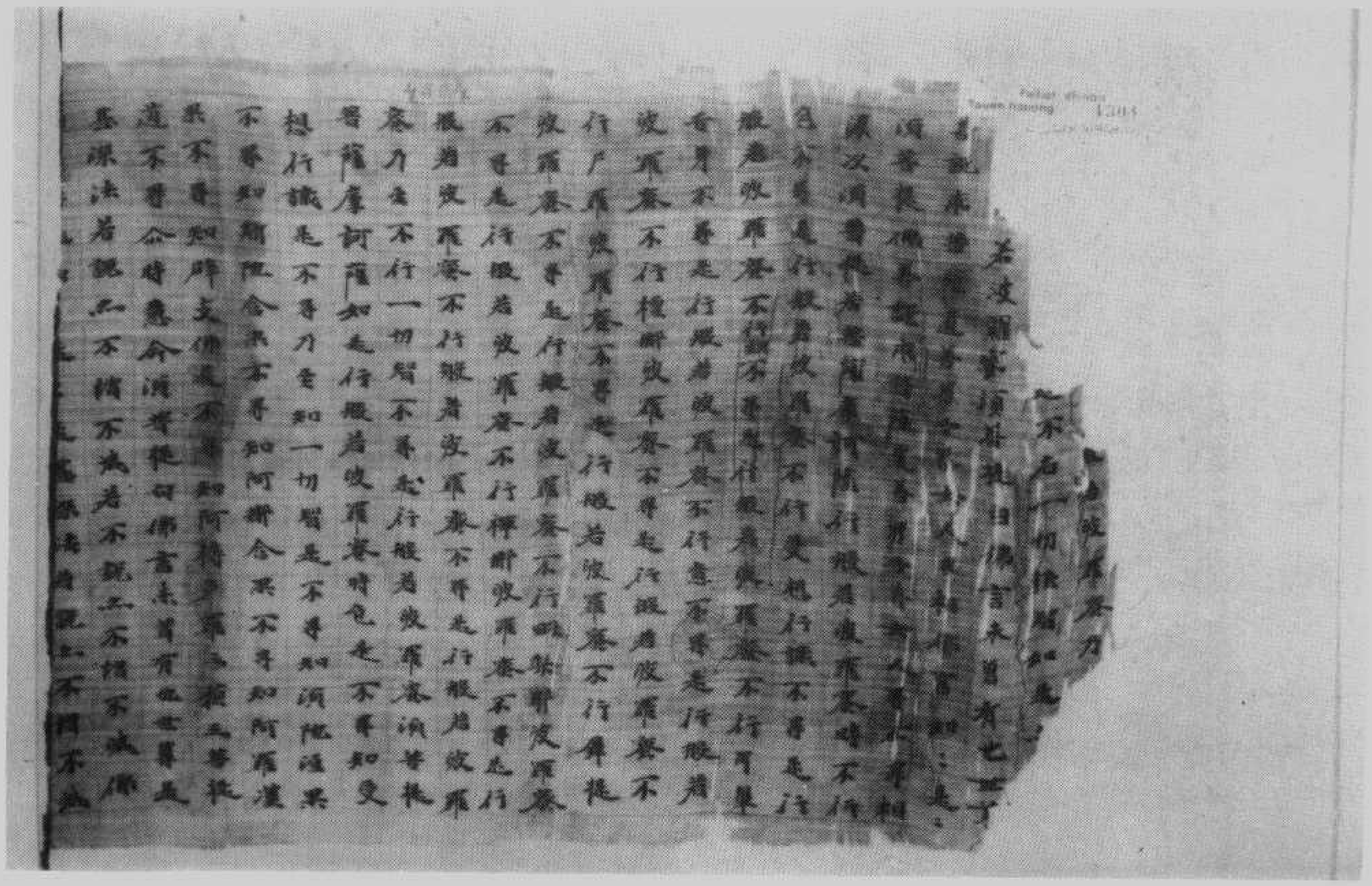
長慶四年四月六日翰林侍書
學士朝議郎行右補闕上輕車
都尉賜緋魚袋柳公權為右街
僧錄準公書

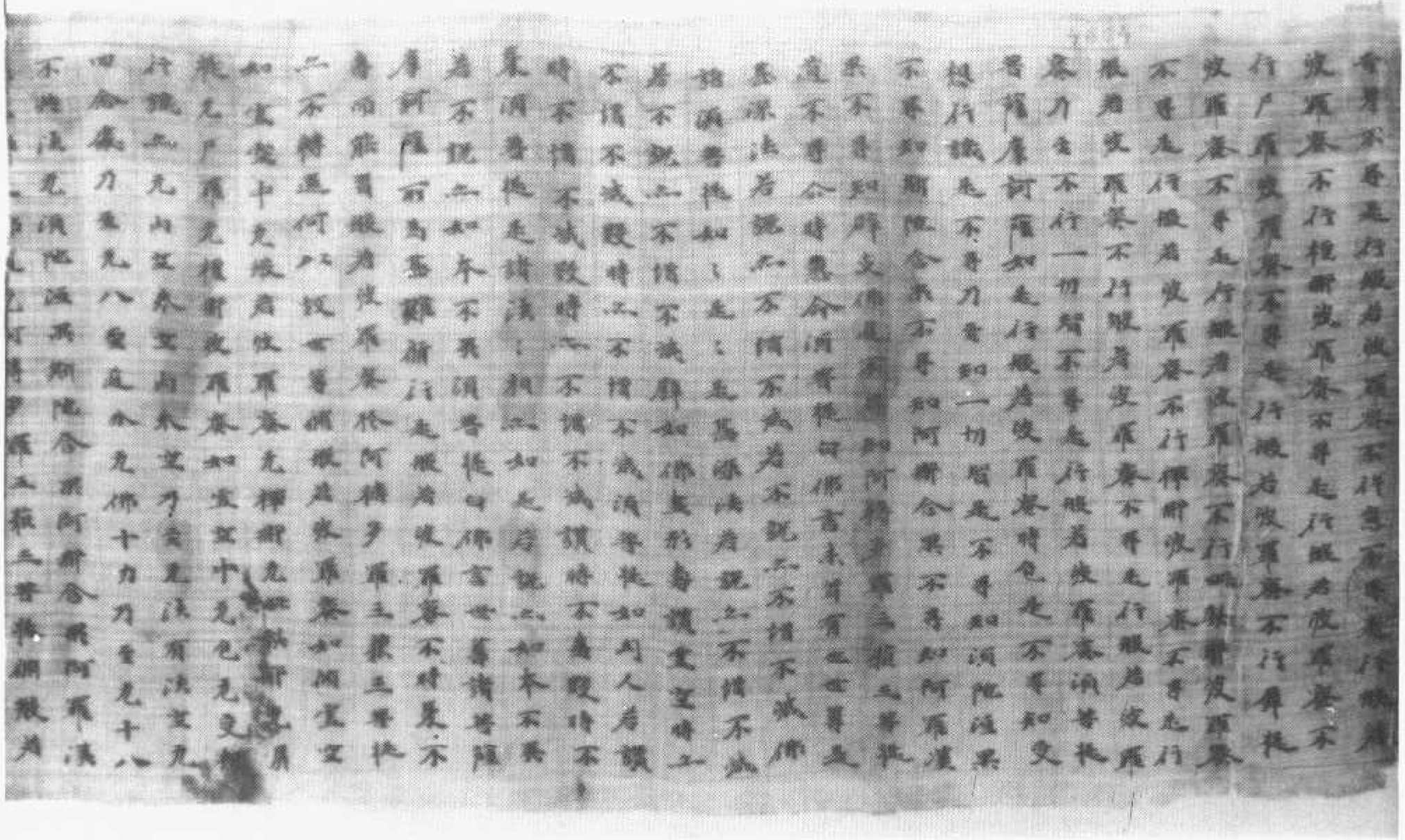
强演邵建和刻

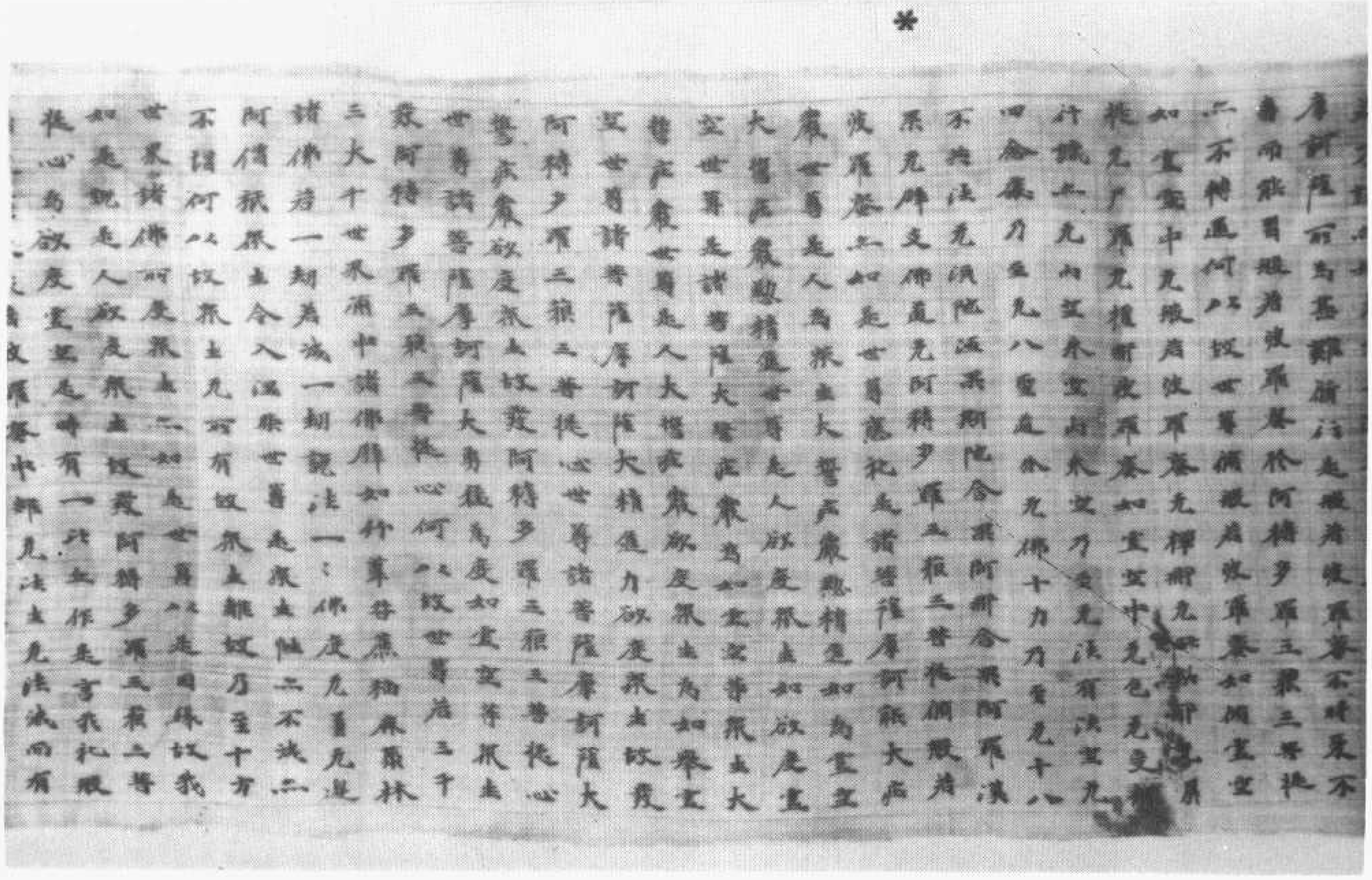


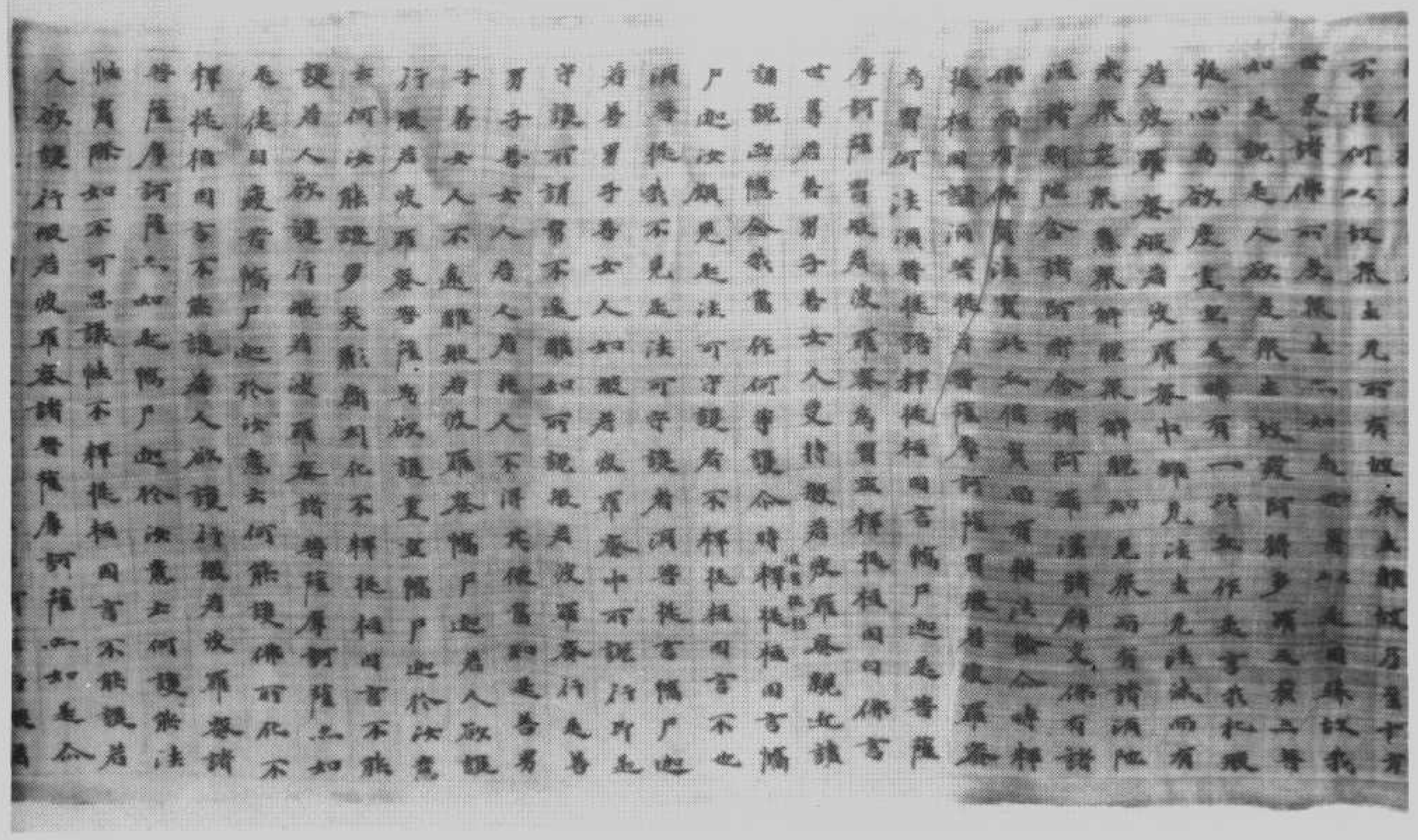
伯四五〇三號　背　面　殘書簡

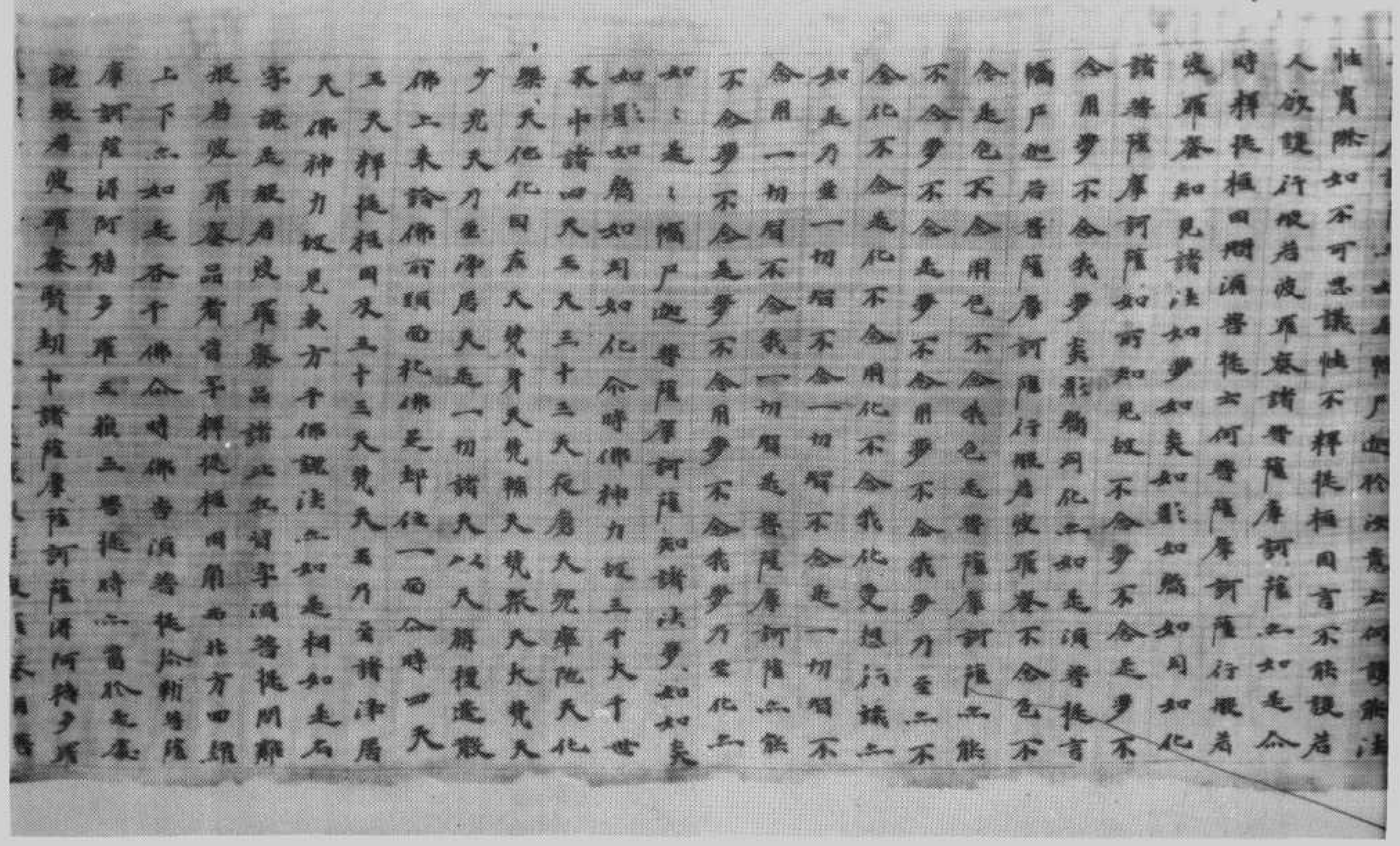
▼伯四五〇四號　摩訶般若波羅蜜經卷第十二第二十第三十











*

[illegible] 如是各千佛公時佛告須菩提於[illegible]
羅訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時亦當於是處
說般若波羅蜜偈中諸菩薩摩訶薩得阿耨多羅
三藐三菩提時亦當於是處說般若波羅蜜須菩
提白佛言世尊於諸菩薩摩訶薩得阿耨多羅三
藐三菩提用何相何為何無說是般若波羅蜜為
佛告須菩提於諸菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐
三菩提時色非常非見常當如是說法色非常非
斷色非我非見我色非淨非不淨當如是說法色
非樂非斷當如是說法受想行識非常非斷乃至
當如是說法受想行識亦如是色非過去色未來色
非現在當如是說法受想行識亦如是色界覺淨
當如是說法受想行識界覺淨當如是說法乃至
一切種界覺淨當如是說法須菩提白佛言世尊
是般若波羅蜜名清淨佛告須菩提清淨故般若波羅蜜
清淨受想行識清淨故般若波羅蜜名為
何色清淨故般若波羅蜜名清淨如何受想行識清
淨故般若波羅蜜名清淨佛言須菩提色不生不滅不垢
不淨是名色清淨受想行識不生不滅不垢不淨
是名受想行識清淨須菩提白佛言世尊若菩薩
摩訶薩欲生淨佛土當如何生淨佛土佛言須菩提
若菩薩摩訶薩欲生淨佛土當生淨故般若波羅蜜名
清淨如是須菩提色不生不滅清淨故般若波羅蜜名
清淨受想行識不生不滅清淨故般若波羅蜜名清淨
須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
不淨故般若波羅蜜名清淨世尊如何色
清淨故般若波羅蜜名清淨世尊如何

不淨故般若波羅蜜名清淨受想行識
清淨故般若波羅蜜名清淨佛言須菩提色清淨故
般若波羅蜜名清淨世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空不可得故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空不可得故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空不可得故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空不可得故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空不可得故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空不可得故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨

*

須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
須菩提白佛言世尊如何色清淨故般若波羅蜜名清淨
佛言須菩提色如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨
受想行識如虛空清淨故般若波羅蜜名清淨

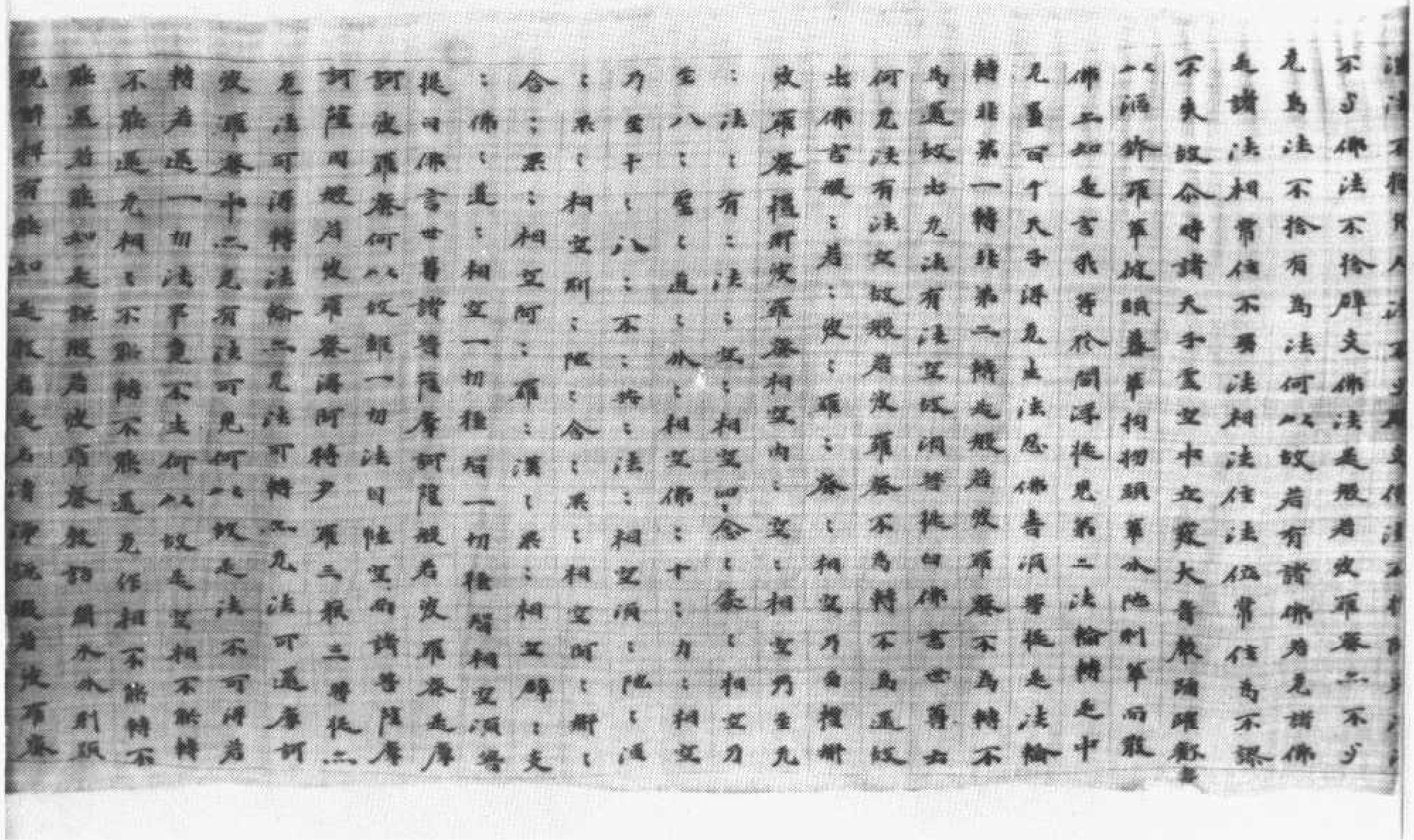
*

德佛告須菩提如〻是〻是善男子善女人若六
齋日月八日廿三日十四日廿九日十五日卅日
在諸天前說是般若波羅蜜是善男子善女人得无
量无邊阿僧祇不可思議不可稱量福德何以故須
菩提般若波羅蜜是大珎寶何等是大珎寶是般
若波羅蜜能救地獄餓鬼畜生及人中貧窮能与
刹利大姓婆羅門大姓居士大家能与四天王天處乃
至非有想非无想能与須陁洹果斯陁含果阿那
含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提
何以故是般若波羅蜜中廣說十善道四禪四无
量心四无色定四念處乃至八聖道分檀那波羅
蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波
羅蜜般若波羅蜜廣說內空乃至无法有法空廣說
佛十力乃至一切種智是中學出生刹利大姓婆
羅門大姓居士大家出生四天王天三十三天夜摩
天兜率陁天化樂天他化自在天梵身天梵輔天
梵衆天大梵天光天少光天无量光天光音天淨
天少淨天无量淨天遍淨天阿那婆伽天得福天
廣果天无想天阿浮呵那天不熱天快見天妙見
天阿迦尼吒天虛空无邊處天識无邊處天无
所有處天非有想非无想處天是法中學得須陁
洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道
得阿耨多羅三藐三菩提以是故須菩提般若波
羅蜜名為大珎〻寶〻波〻羅〻蜜〻中无有法
可得若生若滅若垢若淨若取若捨珎寶波羅蜜
亦无有法若善若不善若世間若出世間若有漏
若无漏若有為若无為以是故須菩提是名无所

*

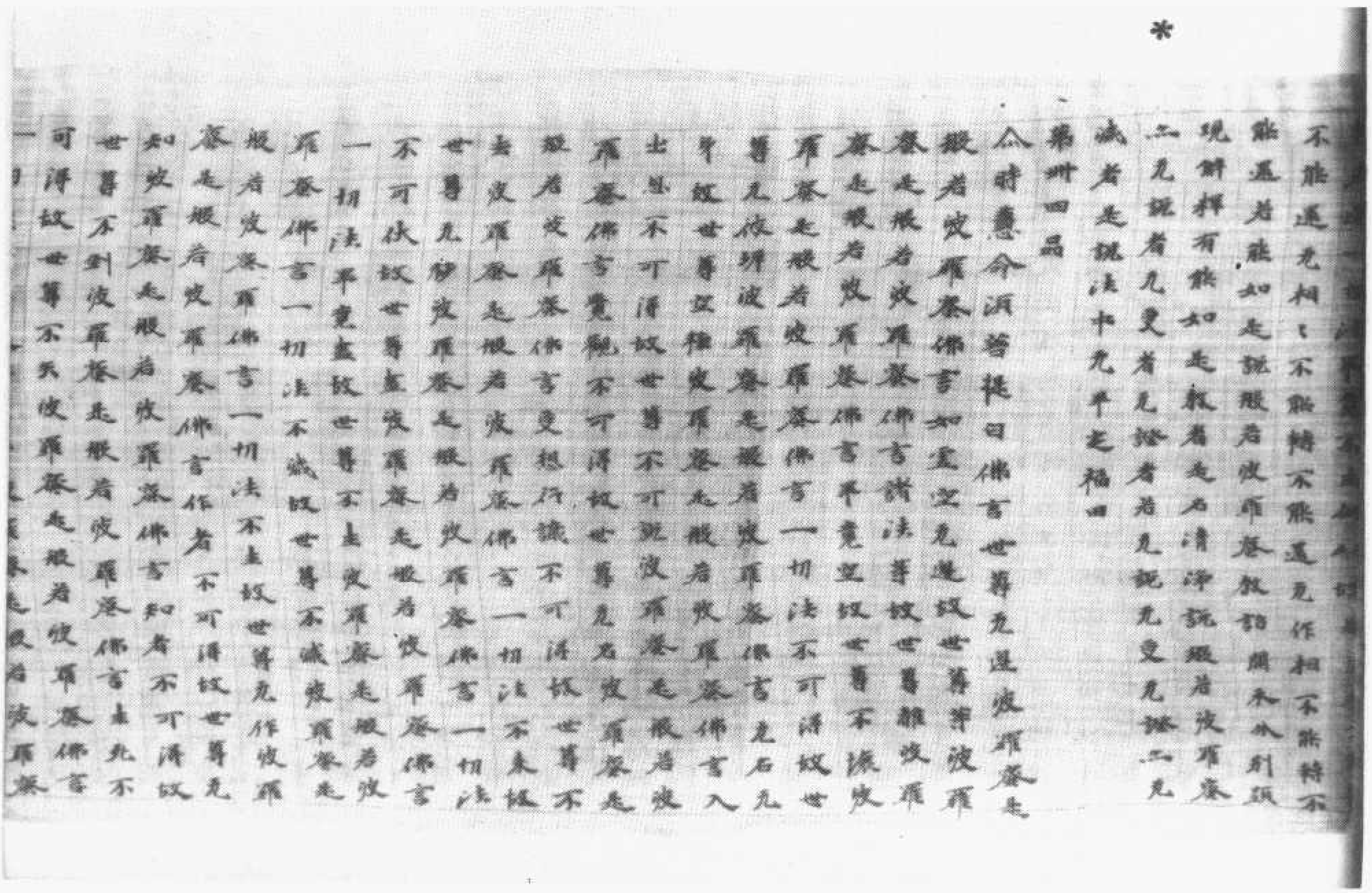
可得若生若滅若垢若淨若取若捨珎寶波羅蜜
亦无有法若善若不善若世間若出世間若有漏
若无漏若有為若无為以是故須菩提是名无所
得珎寶波羅蜜須菩提是珎寶波羅蜜无有染
汙何以故可用染法不可得故須菩提以是故名
无染珎寶波羅蜜須菩提若菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜時亦如是不知亦如是不分別亦如是不
得亦如是不戲論是為能行般若波羅蜜亦不
於觀諸佛從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚
嘆諸佛聽諸佛剎成就眾生淨佛國土須菩提是
般若波羅蜜於諸法无有力非力亦无受亦无与
不生不滅不垢不淨不增不減是般若波羅蜜亦
非過去非未來非現在不捨欲界不住欲界不捨
色界不住色界不捨无色界不住无色界是般若
波羅蜜不与檀那波羅蜜亦不捨不与尸羅波羅
蜜亦不捨不与羼提波羅蜜亦不捨不与毗梨耶
波羅蜜亦不捨不与禪那波羅蜜亦不捨不与般
若波羅蜜亦不捨不与內空亦不捨乃至不与无
法有法空亦不捨不与四念處亦不捨乃至不与
八聖道分亦不捨不与佛十力亦不捨乃至不与
十八不共法亦不捨不与須陁洹果亦不捨乃至
不与阿羅漢果亦不捨不与辟支佛道亦不捨乃
至不与一切智亦不捨是般若波羅蜜不与阿羅
漢法不捨凡人法不与辟支佛法不捨阿羅漢法
不与佛法不捨辟支佛法是般若波羅蜜亦不与
无為法不捨有為法何以故若有諸佛若无諸佛
是諸法相常住不異法相法住法位常住為不壞

*



不了佛法不捨辟支佛法是般若波羅蜜亦不了
無為法不捨有為法何以故若有諸佛若無諸佛
是諸法相常住不異法相法住法位常住為不異
不失故介時諸天子虛空中出聲大音聲踊躍歡喜
以漚鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華而散
佛上如是言我等於閻浮提見第二法輪轉是中
無量百千天子得無生法忍佛告須菩提是法輪
轉非第一轉非第二轉是般若波羅蜜不為轉不
為還故出無法有法空故須菩提白佛言世尊云
何無法有法空故般若波羅蜜不為轉不為還故
出佛告般ゞ若ゞ波ゞ羅ゞ蜜ゞ相空乃至檀那
波羅蜜相所波羅蜜相空内ゞ空ゞ相空乃至無
ゞ法ゞ有ゞ法ゞ空ゞ相空四念ゞ相空乃
至八ゞ聖ゞ道ゞ分ゞ相空佛ゞ十ゞ力ゞ相空
乃至十ゞ八ゞ不ゞ共ゞ法ゞ相空須ゞ陀ゞ洹
ゞ果ゞ相空斯ゞ陀ゞ含ゞ果ゞ相空阿ゞ那
含ゞ果ゞ相空阿ゞ羅ゞ漢ゞ果ゞ相空辟ゞ支
ゞ佛ゞ道ゞ相空一切種ゞ智ゞ一切種智相空須菩
提白佛言世尊諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜是摩
訶波羅蜜何以故雖一切法自性空而諸菩薩摩
訶薩用般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提亦
無法可得轉法輪亦無法可轉亦無法可還摩訶
般若波羅蜜中亦無有法可見何以故是法不可得若
轉若還一切法畢竟不生何以故是空相不能轉
不能還無相ゞ不能轉不能還無作相不能轉不
能還若能如是說般若波羅蜜教詔開示分別顯
現解釋有能如是說般若波羅蜜

*



不能還無相ゞ不能轉不能還無作相不能轉不
能還若能如是說般若波羅蜜教詔開示分別顯
現解釋有能如是教者是名清淨說般若波羅蜜
亦無說者無受者無證者若無說無受無證亦無
滅者是說法中無平之福田

第卌四品

介時慧命須菩提白佛言世尊無邊波羅蜜是
般若波羅蜜佛言如虛空無邊故世尊等波羅
蜜是般若波羅蜜佛言諸法等故世尊離波羅
蜜是般若波羅蜜佛言畢竟空故世尊不壞波
羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世
尊無彼岸波羅蜜是般若波羅蜜佛言無名無入
出故世尊空種波羅蜜是般若波羅蜜佛言入
出息不可得故世尊不可說波羅蜜是般若波
羅蜜佛言覺觀不可得故世尊無名波羅蜜是
般若波羅蜜佛言受想行識不可得故世尊不
去波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不來故
世尊無移波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切
不可伏故世尊盡波羅蜜是般若波羅蜜是
一切法畢竟盡故世尊不生波羅蜜是般若波
羅蜜佛言一切法不生故世尊不滅波羅蜜是
般若波羅蜜佛言一切法不滅故世尊無作波羅
蜜是般若波羅蜜佛言作者不可得故世尊無
知波羅蜜是般若波羅蜜佛言知者不可得故
世尊不到波羅蜜是般若波羅蜜佛言生死不
可得故世尊不失波羅蜜是般若波羅蜜佛言

共波羅蜜是般若波羅蜜佛言如是不可得故
世尊不到彼羅蜜是般若波羅蜜佛言如是不
可得故世尊不失波羅蜜是般若波羅蜜佛言
一切法不失故世尊夢波羅蜜是般若波羅蜜
佛言乃至夢中而見不可得故世尊觀波羅蜜
是般若波羅蜜佛言觀般若不可得故世尊觀
波羅蜜是般若波羅蜜佛言如幻如夢如響如
影如焰如化如尋香如乾闥婆城如水月如虛
空如鏡中像如是一切法皆不可得故世尊觀
波羅蜜是般若波羅蜜佛言如水流不可得故
世尊觀波羅蜜是般若波羅蜜佛言如風不住
可得故世尊不捨波羅蜜是般若波羅蜜佛言
諸煩惱不可得故世尊見淨波羅蜜是般若波
羅蜜佛言煩惱虛誑故世尊不行波羅蜜是般
若波羅蜜佛言是不可得故世尊不戲論波羅
蜜是般若波羅蜜佛言一切戲論破故世尊不
合波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切合破故世
尊不動波羅蜜是般若波羅蜜佛言法性常住
故世尊見染波羅蜜是般若波羅蜜佛言二切
法無邊故世尊不起波羅蜜是般若波羅蜜佛
言一切法見水到故世尊寂滅波羅蜜是般若
波羅蜜佛言一切法利不可得故世尊見般波
羅蜜是般若波羅蜜佛言故不可得故世尊見
般若波羅蜜是般若波羅蜜佛言般若不實故世
尊見般若波羅蜜是般若波羅蜜佛言見明無闇
滅故世尊見煩惱波羅蜜是般若波羅蜜佛言
水月陽焰虛空故世尊見聚生波羅蜜是般若
波羅蜜佛言聚生見不有故世尊見新波羅蜜
是般若波羅蜜佛言說法不起故世尊見二邊

分別憶想虛妄故世尊見聚生波羅蜜是般若
波羅蜜佛言聚生見不有故世尊見斷波羅蜜
是般若波羅蜜佛言說法不起故世尊見二邊
波羅蜜是般若波羅蜜佛言離二邊故世尊不
破波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不相違
故世尊不乖波羅蜜是般若波羅蜜佛言遍觀
開闢文佛地故世尊不分別波羅蜜是般若波
羅蜜佛言說妄想不可得故世尊見著波羅蜜
是般若波羅蜜佛言諸法皆不可得故世尊見
文波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法見所有
故世尊見常波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切
法破壞故世尊皆波羅蜜是般若波
一切法無相故世尊見來波羅蜜是般若波
羅蜜佛言一切法不著故世尊空波羅蜜是
般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊見
相波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不生
故世尊出生波羅蜜是般若波羅蜜佛言出
法不可得故世尊水生波羅蜜是般若波羅蜜
佛言水法不可得故世尊出水生波羅蜜是般
若波羅蜜佛言出水法不可得故世尊空空波
羅蜜是般若波羅蜜佛言空空法不可得故世
尊大空波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不
可得故世尊第一義空波羅蜜是般若波羅蜜
佛言法界不可得故世尊有為空波羅蜜
若波羅蜜佛言有為法不可得故世尊見為空
波羅蜜是般若波羅蜜佛言見為法不可得故
世尊平等空波羅蜜是般若波羅蜜佛言說法

若波羅蜜佛言有為法不可得故世尊色為空
波羅蜜是般若波羅蜜佛言色為法不可得故
世尊平等空波羅蜜是般若波羅蜜佛言諸法
平等不可得故世尊色如空波羅蜜是般若波
羅蜜佛言諸法色如空不可得故世尊般空波羅蜜是
般若波羅蜜佛言般法不可得故世尊性空波羅
蜜是般若波羅蜜佛言有為法不可得故
世尊諸法空波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切
法不可得故世尊四相空波羅蜜是般若波羅
蜜佛言四相空故世尊色如空波羅蜜是般若
波羅蜜佛言色法不可得故世尊有法空波羅
蜜是般若波羅蜜佛言有法不可得故世尊色
法空不可得故世尊念處波羅蜜是般若波羅
蜜佛言身受心法不可得故世尊四總波羅蜜
是般若波羅蜜佛言若不善法不可得故世尊
如意足波羅蜜是般若波羅蜜佛言四如意足
不可得故世尊五根波羅蜜是般若波羅蜜佛
言五根不可得故世尊五力波羅蜜是般若波
羅蜜佛言五力不可得故世尊覺波羅蜜是般
若波羅蜜佛言七覺分不可得故世尊道波羅
蜜是般若波羅蜜佛言八聖道分不可得故世
尊色作波羅蜜是般若波羅蜜佛言色作不可
得故世尊空波羅蜜是般若波羅蜜佛言空相
不可得故世尊色相波羅蜜是般若波羅蜜佛
言有為相不可得故世尊捨波羅蜜是般若
波羅蜜佛言八背捨不可得

得故世尊空波羅蜜是般若波羅蜜佛言空相
不可得故世尊色無生波羅蜜是般若波羅蜜佛
言有為相不可得故世尊捨波羅蜜是般若
波羅蜜佛言八背捨不可得故世尊色無生波羅蜜
是般若波羅蜜佛言九次第定不可得故世尊
般若波羅蜜佛言陰界入不可得故世尊
色如波羅蜜是般若波羅蜜佛言破無不可得
故世尊佛法波羅蜜是般若波羅蜜佛言不思
議不可得故世尊無邊波羅蜜是般若波羅
蜜佛言無邊不可得故世尊禪波羅蜜是
般若波羅蜜佛言禪波羅蜜是般若波羅
蜜佛言無色不可得故世尊般若波羅蜜是
般若波羅蜜佛言般若波羅蜜是般若波羅
蜜佛言般若波羅蜜不可得故世尊
十方波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可
得故世尊見諸波羅蜜是般若波羅蜜佛言
是法不可得故世尊般若波羅蜜是般若波
羅蜜佛言般若波羅蜜不可得故世尊
菩薩摩訶薩波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可
得故世尊見諸波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切諸如實
法中見故世尊佛波羅蜜是般若波羅蜜佛
言知一切法一切相故
第卅五品
尒時釋提桓因作是念若善男子善女人得聞
般若波羅蜜是般若波羅蜜佛言如是人於前世佛作功德與
善知識相隨何況受持讀誦正憶念如說行
當知是善男子善女人夕觀此諸佛能得修受
如說行無間歇者當知是善男子善女人於前

*

般若波羅蜜經有若是人於前世佛作功德與
善知識相隨何況受持親近讀誦正憶念如說行
當知是善男子善女人多親近諸佛能得聽受
如說行能問難當知是善男子善女人於前
世多供養親近諸佛故聞是深般若波羅蜜不
驚不怖不畏當知是人亦於無量億劫行檀波
羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜
禪波羅蜜般若波羅蜜爾時舍利弗白佛世尊
若有善男子善女人聞是深般若波羅蜜不驚
不怖不畏聞已受持親近如說習行當知是人
男子善女人如阿鞞跋致菩薩摩訶薩何以故
世尊是般若波羅蜜甚深若先世不久行檀波
羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜
禪波羅蜜般若波羅蜜終不能信解般若波羅
蜜世尊若有善男子善女人亦毀謗般若波羅
蜜者當知是人前世亦曾毀謗般若波羅蜜何
以故是善男子善女人聞說深般若波羅蜜時
无信樂心不清淨是善男子善女人无世不法
諸佛及弟子不問云何應行檀波羅蜜尸羅波
羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般
若波羅蜜云何應脩內空乃至云何應脩無法
有法空云何應脩四念處乃至云何應脩八聖
道分云何應脩佛十力乃至云何應脩十八不
共法釋提桓因語舍利弗是深般若波羅蜜
有善男子善女人不久行檀波羅蜜尸羅波羅
蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若
波羅蜜不行內空乃至無法有法空不行四禪

*

有善男子善女人不久行檀波羅蜜尸羅波羅
蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若
波羅蜜不行內空乃至無法有法空不行四禪
四無量心四無色定不行四念處乃至八聖道
分不行佛十力乃至十八不共法如是人不信
解是般若波羅蜜何有可怪大德舍利弗承禮
般若波羅蜜禮般若波羅蜜是禮一切智佛者
釋提桓因如：是：憍尸迦禮般若波羅蜜是
禮一切智何以故憍尸迦諸佛一切智從般
若波羅蜜生一切智所是般若波羅蜜以是故
憍尸迦若善男子善女人欲住一切智當住般若
波羅蜜善男子善女人欲生道種智當習行般若
般若波羅蜜欲斷一切結及習當習行般若
波羅蜜善男子善女人欲轉法輪當習行般若
波羅蜜善男子善女人欲得須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果當習行般若波羅蜜欲
得辟支佛道當習行般若波羅蜜欲教眾生令
得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟
支佛道當習行般若波羅蜜欲教眾生令
欲教眾生令得阿耨多羅三藐三菩提當
攝法上僧當習行般若波羅蜜釋提桓因白佛
言世尊菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜時云何
名住般若波羅蜜禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼
提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜云何住內空
乃至無法有法空云何住四禪四無量心四無
色定五神通云何住四念處乃至八聖道分云
何住佛十力乃至十八不共法世尊菩薩摩訶

乃至无法有法空云何住四禪四无量心四无
色定五神通云何住四念處乃至八聖道分云
何住佛十力乃至十八不共法世尊菩薩摩訶
薩云何習行般若波羅蜜乃至檀波羅蜜如空
乃至十八不共法佛語釋提桓因若一切諸
尸迦法能樂問是事者是佛神力憍尸迦若菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時若不住色中為習
行般若波羅蜜若不住受想行識中為習行般
若波羅蜜眼耳鼻舌身意色聲香味觸法眼界
乃至意識界如是憍尸迦若菩薩摩訶薩
不住般若波羅蜜中為習行禪波羅蜜
禪波羅蜜中為習毗梨耶波羅蜜毗梨耶波羅
蜜中為習行羼提波羅蜜羼提波羅蜜中
為習尸羅波羅蜜尸羅波羅蜜中為習檀波
羅蜜如是憍尸迦若菩薩摩訶薩不住般若
波羅蜜中為習般若波羅蜜憍尸迦不住內空
中為習內空乃至不住無法有法空為習無法
有法空不住四禪為習四禪不住四无量心為
習四无量心不住四无色定為習四无色定不
住五神通為習五神通不住四念處為習四念
處乃至不住八聖道分為習行八聖道分不住
佛十力為習行佛十力乃至不住十八不共法
為習行十八不共法何以故憍尸迦是菩薩不
住色可住可習處乃至十八不共法不得十八
不共法可住可習處復次憍尸迦若菩薩
不習色若不習色是為習色是菩薩行般若波
羅蜜時乃至十八

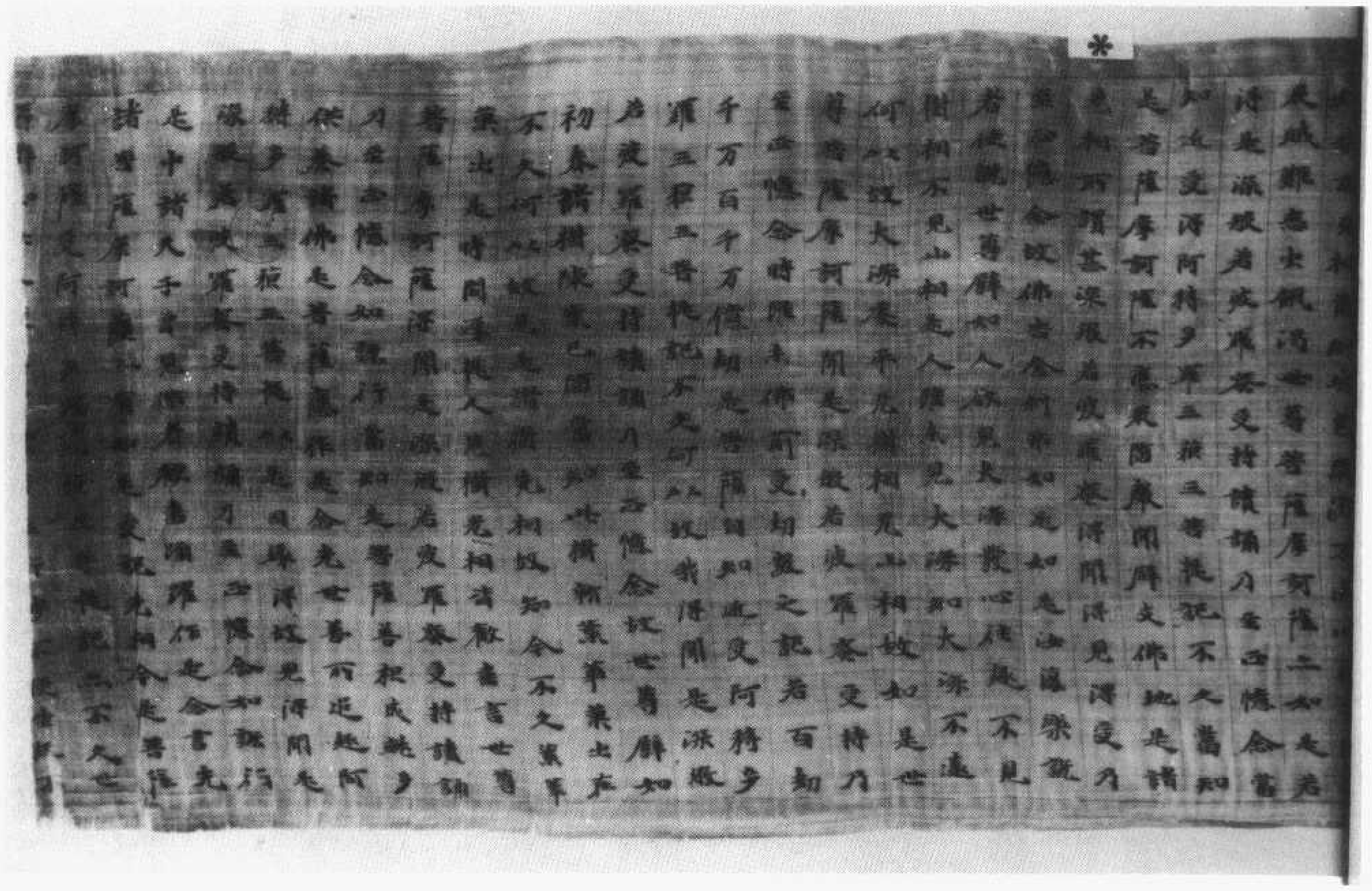
為習行十八不共法何以故憍尸迦是菩薩不
住色可住可習處乃至十八不共法不得十八
不共法可住可習處復次憍尸迦若菩薩不
習色若不習色是名習色受想行識乃至十八
不共法如是何以故是菩薩摩訶薩色前際不
可得中際不可得後際不可得乃至十八不共法
如是念刹那四佛言世尊是般若波羅蜜
深佛言色如虛空如般若波羅蜜甚深受想行
識如虛空如般若波羅蜜甚深乃至十八不共法
如是念刹那言世尊是般若波羅蜜甚深
佛言色如幻如夢如響如影如焰如化如
乾闥婆城如是般若波羅蜜甚深受想行
識如幻如夢如響如影如焰如化如乾闥婆
城如是般若波羅蜜甚深乃至十八不共法
如是念刹那言世尊是般若波羅蜜甚深
佛言色雖可測量如虛空般若波羅蜜
受想行識乃至十八不共法雖可測量
般若波羅蜜甚深佛言色雖可測量
色如虛空般若波羅蜜甚深受想行
識乃至十八不共法雖可測量
般若波羅蜜甚深佛言色雖可測量
如幻如夢如響如影如焰如化如乾闥婆
城般若波羅蜜甚深受想行識乃至
十八不共法雖可測量般若波羅蜜甚深
佛言色無生無滅般若波羅蜜甚深受想行識
乃至十八不共法無生無滅般若波羅蜜甚深
佛言色無生無滅般若波羅蜜甚深受想行
識乃至十八不共法無生無滅般若波羅蜜
甚深佛言色無生無滅般若波羅蜜甚深
受想行識乃至十八不共法無生無滅
般若波羅蜜甚深佛言色無生無滅
般若波羅蜜甚深受想行識乃至
十八不共法無生無滅般若波羅蜜
甚深佛言色無生無滅般若波羅蜜
甚深受想行識乃至十八不共法
無生無滅般若波羅蜜甚深佛言
色無生無滅般若波羅蜜甚深
受想行識乃至十八不共法
無生無滅般若波羅蜜甚深
佛言色無生無滅般若波羅蜜
甚深受想行識乃至十八
不共法無生無滅

*

離測量相為非色受想行識乃至十八不共法
離測量相為非十八不共法舍利弗若菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時不行色无量為行般若
波羅蜜不行受想行識乃至不行十八不共法
无量為行般若波羅蜜何以故色是无量相為
非色受想行識乃至十八不共法无量相為非
十八不共法舍利弗白佛言世尊是般若波羅
蜜甚深相難見難解不可思量不應在新發意
菩薩前說何以故新發意菩薩聞是甚深般若
波羅蜜或當驚怖心生疑悔不信不行是甚深
般若波羅蜜當在阿鞞跋致菩薩摩訶薩前說
是菩薩聞是甚深般若波羅蜜不驚不怖心不
疑悔則能行釋提桓因問舍利弗若在新發
意菩薩摩訶薩前說是深般若波羅蜜有何等
過舍利弗報釋提桓因言憍尸迦若在新發意
菩薩前說是深般若波羅蜜或當驚怖毀呰
不信是新發意菩薩或有是處為新發菩薩
聞是深般若波羅蜜毀呰不信種三惡道業是
業因緣故久〻難得阿耨多羅三藐三菩提釋
提桓因問舍利弗頗有未受記菩薩聞是深
若波羅蜜不驚不怖者不舍利弗言如是憍尸
迦若有菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜不驚
不怖當知是菩薩受記得阿耨多羅三藐三菩提
記不久不過一佛二佛佛告舍利弗如〻是〻
是菩薩摩訶薩久發意行六波羅蜜多供養諸
佛聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏聞所受
持如般若波羅蜜中所說行念時舍利弗白佛言
[illegible]

*

[illegible]
記不久不過一佛二佛佛告舍利弗如〻是〻
是菩薩摩訶薩久發意行六波羅蜜多供養諸
佛聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏聞所受
持如般若波羅蜜中所說行念時舍利弗白佛言
世尊我欲說譬喻如本菩薩直為善男子善女人
夢中循行般若波羅蜜入禪定觀精進具足忍
辱守護於戒行布施循行內空外空乃至[illegible]於
道攝當知是善男子善女人近阿耨多羅三藐
三菩提何況菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐
三菩提覺時循行般若波羅蜜入禪定[illegible]
[illegible]



▼伯四五〇五四號　四分律比丘戒本

[illegible]

若比丘畜長鉢過十日者是捨墮法若比丘自知應受鉢素補瓦
鉢更求新鉢是捨墮法若比丘書持鉢鉢與僧中是故法住。若比丘
是已有須者此是長鉢若僧殘中是故法住。若比丘毛氣相鍼
氏王使住衣長者夫婦年不要比丘長衣若貧衣是捨墮法
相鍼氏便到氏王所向鍼下給法為知不氏鍼衣氏尽
鍼氏便到氏王所向鍼下給法為知不氏鍼衣氏尽
過十五日不過宿氏人者是捨墮法。若比丘知僧物物自人用者是捨墮法
法波逸提。若比丘身有病是佛世尊聽服四種半何謂四種
三者白須蜜四者黑石蜜若病之時聽一過受盡七日服過七日者是捨墮法
氏已服竟是捨墮法波逸提若氏令所餘比丘乞不淨比丘
若比丘捉生草若斬伐者。若比丘自知不淨比丘
氏淨者吸然持之。衣當說九十次波逸提法半月半月說戒者。若比丘已
知故忘語波逸提。若比丘嗔人恐怖人者。若比丘知僧物物自人用者是捨墮法
若比丘已說戒時和尚更說別事波逸提。若比丘尼女人說經過五人者波逸提
若比丘於未受大戒人前說戒法中一句波逸提。若比丘尚未受大戒人說法
比丘說犯重事波逸提。若比丘尚未受大戒人自稱得聖人法者
壁如實波逸提。若比丘問已受和合方道人衣物到有疑言不可與衣物
方何用比丘僧物住是舍者波逸提。若比丘當說戒之時言我今乃知
解戒十五日何故受說之命我心中懊惱恐怖懊惱不樂住是舞者波逸提
若比丘捉生草若斬伐者。若比丘嗔恨和合是比丘住法住處
嗔恨波逸提。若比丘身起若解比丘無之受更過期到期和合此比丘住法住處
若比丘取僧物坐具繩牀不拆更過期到期和合此比丘住法住處
若比丘取僧物坐具繩牀不拆更過期到期和合此比丘住法住處
若比丘取僧物坐具繩牀不拆更過期到期和合此比丘住法住處
若比丘取僧物坐具繩牀不拆更過期到期和合此比丘住法住處
若比丘取僧物坐具繩牀不拆更過期到期和合此比丘住法住處
若比丘取僧物坐具繩牀不拆更過期到期和合此比丘住法住處
若比丘取僧物坐具繩牀不拆更過期到期和合此比丘住法住處
若比丘取僧物坐具繩牀不拆更過期到期和合此比丘住法住處
若比丘取僧物坐具繩牀不拆更過期到期和合此比丘住法住處
若比丘取僧物坐具繩牀不拆更過期到期和合此比丘住法住處
若比丘取僧物坐具繩牀不拆更過期到期和合此比丘住法住處
若比丘取僧物坐具繩牀不拆更過期到期和合此比丘住法住處
若比丘取僧物坐具繩牀不拆更過期到期和合此比丘住法住處
若比丘取僧物坐具繩牀不拆更過期到期和合此比丘住法住處
若比丘取僧物坐具繩牀不拆更過期到期和合此比丘住法住處

為他房室若教他人為使他不緊捨房室去比丘若有餘處過為他
眾若無歸意住是道為者皆波逸提・若比丘在僧閣上住坐臥牀亦牀脚不
隱於身故故觸牀上若生若死波逸提・若比丘知水中有虫便取澆地教人澆地
若自澆泥教人澆泥波逸提・若比丘起大房室舍邊戶窗定住[illegible]
其餘牌若須成之屬等須者皆波逸提・若比丘僧不差遣為比丘尼說法便自往
者波逸提・若比丘僧已差遣至日入為比丘尼說法波逸提・若比丘語餘比丘言
用衣食故為比丘尼說法波逸提・若比丘要比丘尼同道行至邊地聚落無伴
者波逸提何謂伴若要賈客行若道中恐怖若思念道中當有恐怖是謂伴
若比丘要比丘尼同載船若逆水若下水波逸提水中橫度無罪・若比丘[illegible]
親里比丘尼居波逸提・若比丘令非親里比丘尼[illegible]
波逸提・若比丘獨與女人屏地坐波逸提・若比丘受食為比丘尼所可波逸提除其
因緣何謂因緣[illegible]是謂因緣・若比丘[illegible]
因緣者波逸提何謂因緣若身有病瘦若施時及作衣是謂因緣・若比丘在禮[illegible]
住僧房舍經過四方來住比丘比丘於中止宿經過者應受一食過一食者波逸提
若身有病瘦不住者食無罪・若比丘[illegible]
不須設食得受者三鉢若過受取波逸提取第三鉢已便當共眾僧分之
故當住是限・若比丘過日中後食波逸提・若比丘[illegible]
能食波逸提・若比丘食已竟更受[illegible]食波逸提・若比丘[illegible]
波逸提何謂因緣若身有病瘦若往反行道乘船人眾部會[illegible]沙門中是謂
因緣・若比丘獨食宿食之波逸提・若比丘[illegible]
持鉢・若比丘[illegible]
病瘦為己身故於[illegible]索上甘美食者波逸提・若比丘知水中有虫飲之波逸提
若比丘[illegible]於中坐者波逸提・若比丘[illegible]
人受空波逸提・若比丘自手[illegible]
有因緣[illegible]波逸提・若比丘有因緣至軍中過二宿波逸提・若比丘
軍上山觀軍陣[illegible]波逸提・若比丘[illegible]
拳手相打波逸提・若比丘[illegible]
沙罷[illegible]一宿波逸提・若比丘[illegible]
還師命還我不憙汝[illegible]
起若無相調意[illegible]
拂火諸[illegible]若自燃若教人燃波逸提・若比丘[illegible]
索者波逸提・若比丘要[illegible]人[illegible]一宿波逸提・若比丘言我已
解名他阿[illegible]
丘即當諫之汝莫作是語我已解名他阿[illegible]
汝得生天上不隨三惡道汝莫[illegible]
便作分別罪福審諦觀實毛分不差何以故[illegible]
已重罪言曰汝倒見心意當除卻之[illegible]

丘即當諫之汝莫作是語我已解名他阿[illegible]
汝得生天上不隨三惡道汝莫謗[illegible]
便作分別罪福審諦觀實毛分不差何以故[illegible]若干種方
已重罪言曰汝倒見心意當除卻之其比丘頗[illegible]當
須奉三諫若故復著惡不捨違重當須奉三諫[illegible]波逸提
若比丘住是倒見心意未能自捨不受賢比丘諫僧未解[illegible]
得見用法便餘比丘不與得安空起言語飲食波逸提・若比丘沙彌作是語我已
已解名他阿[illegible]
即當諫之汝莫謗[illegible]
分別罪福[illegible]
不捨賢比丘當須奉三諫若故復著不肯捨違重[illegible]
從今已去汝莫言[illegible]
隨從餘比丘去若[illegible]
汝滋提・若比丘於阿[illegible]
提於阿[illegible]
住是心意・若比丘得新衣[illegible]
汝滋提・若比丘半月[illegible]
曰夏一月名曰熱月[illegible]四十五
用自蔽汝滋提・若比丘[illegible]
頭汝滋提・若比丘[illegible]
繫[illegible]
三[illegible]
滿尸沙汝滋提・若比丘[illegible]
周遍行[illegible]汝滋提・若比丘[illegible]
[illegible]
言[illegible]汝滋提・若比丘[illegible]
要給之若[illegible]
關[illegible]
當更問[illegible]
三師[illegible]
其病瘦[illegible]
汝滋提・若比丘[illegible]
急事・若比丘[illegible]
若比丘[illegible]

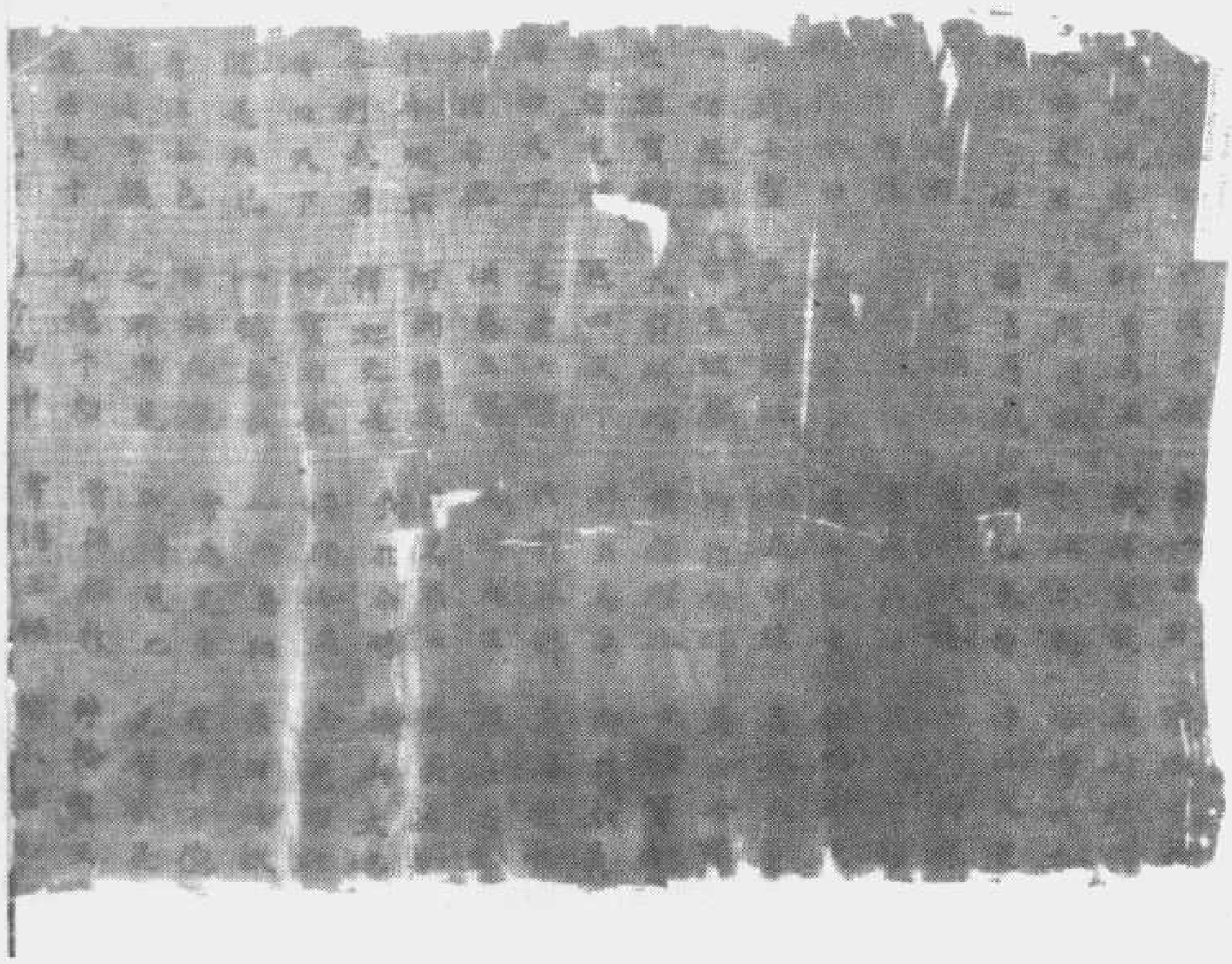
*

*

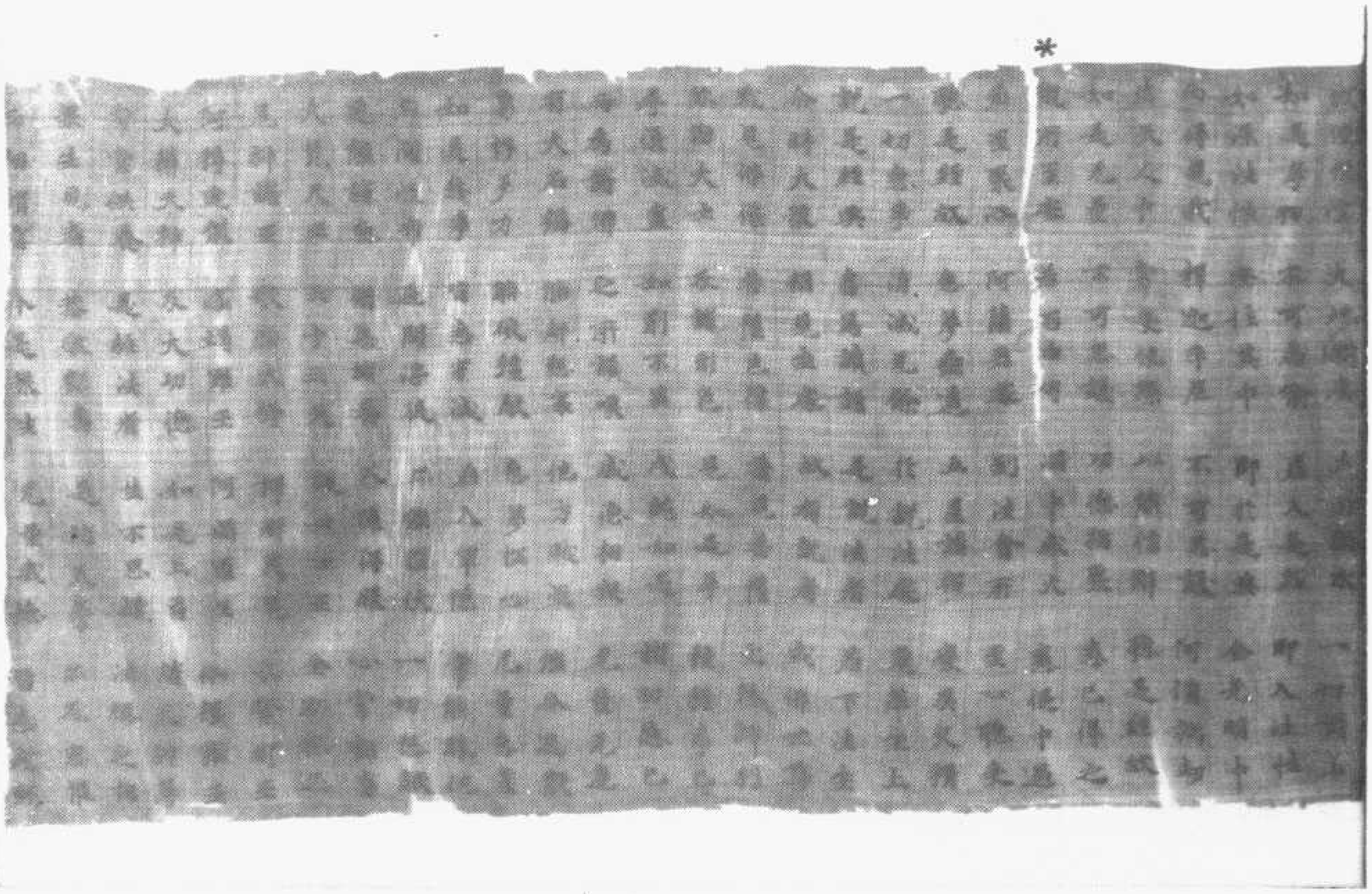
美美飯食不得以顏貌美故於上無護望而墮落
不得左右顧望者色彩中錢又迦羅尼。食當隨順不得貪著惡食甘美錢又迦羅尼。食麥麩拌水不飲穰
越不得便涕唾地錢又迦羅尼。人物來不得為說法錢又迦羅尼。人病苦不
人來前已去後不得為說法錢又迦羅尼除其病。人無眼耳鼻舌不得為說法錢又
得為說法錢又迦羅尼除其病。人無高上已無坐處不得為說法錢又
迦羅尼除其病。人空已立不得為說法錢又迦羅尼除其病。人以已空
不得為說法錢又迦羅尼除其病。人無手足不得為說法錢又迦羅尼
無病。人無頭不得為說法錢又迦羅尼除其病。人有相撲鬪不得
為說法錢又迦羅尼除其病。人抄衆僧者右肩上不得為說法錢
又迦羅尼除其病。人著木屐不得為說法錢又迦羅尼除其病。人著草
屐不得為說法錢又迦羅尼除其病。又持杖不得為說法錢又迦羅尼
除其病。人持傘蓋不得為說法錢又迦羅尼除其病。又持拘子戰鬪
不得為說法錢又迦羅尼。人持刀劍不得為說法錢又迦羅尼。人持
弓箭槍不得為說法錢又迦羅尼。不得於生草上大小便利佛法錢又
迦羅尼除其病。不得於淨水中大小便利佛法錢又迦羅尼除其病
不得立便利錢又迦羅尼除其病。上樹身無人者不得過人錢又迦羅
尼除其病。長已說比丘僧物羅錢又事摩訶般若波羅蜜經
錢戒不淨第三問說戒不淨比丘戒淨者嗅香持之。及當說七阿毘曇
羅尼法半月來到鮮說戒戒。若比丘日前行比尼
若比丘意念惡惟行比尼者當與日前比尼
當與行鉢惡比尼。若比丘行鉢惡實者當與行鉢惡比尼
若比丘相鬪比尼者當與相鬪比尼。若比丘惡比尼者當與惡比尼
於僧惡惡相鬪者當令爭滅佛如秋草當地。佛言我已說戒經尼羅
尼法已說四波羅夷法已說十三僧迦婆尸沙法之阿尼鳩法叶尼復祈波
逸提法九十波逸提法四波羅提舍尼法僧祇羅錢又事摩訶般若波羅蜜經
提迦羅尼法比法惡人經到半月說鮮說戒戒於諸經法諸經法中僧
鮮共和合事為其惡共一法一收一說是
佛言比丘惟斷佛如來先所著壽五蘊六百
惡為為第一　佛說先為說　下以除滅滅　廟祀為沙門
式佛如來先所著壽五蘊八十萬比丘前後圍繞說是衣經
眼目見光能　惡者聽不著　泰捐於衆惡　孟世為聽慧
隨業佛如來先所著壽五蘊十萬比丘前後圍繞說是衣經
不聞不一衆能　奉行於大戒　飯食知止足　所出及空象
執志為為第一

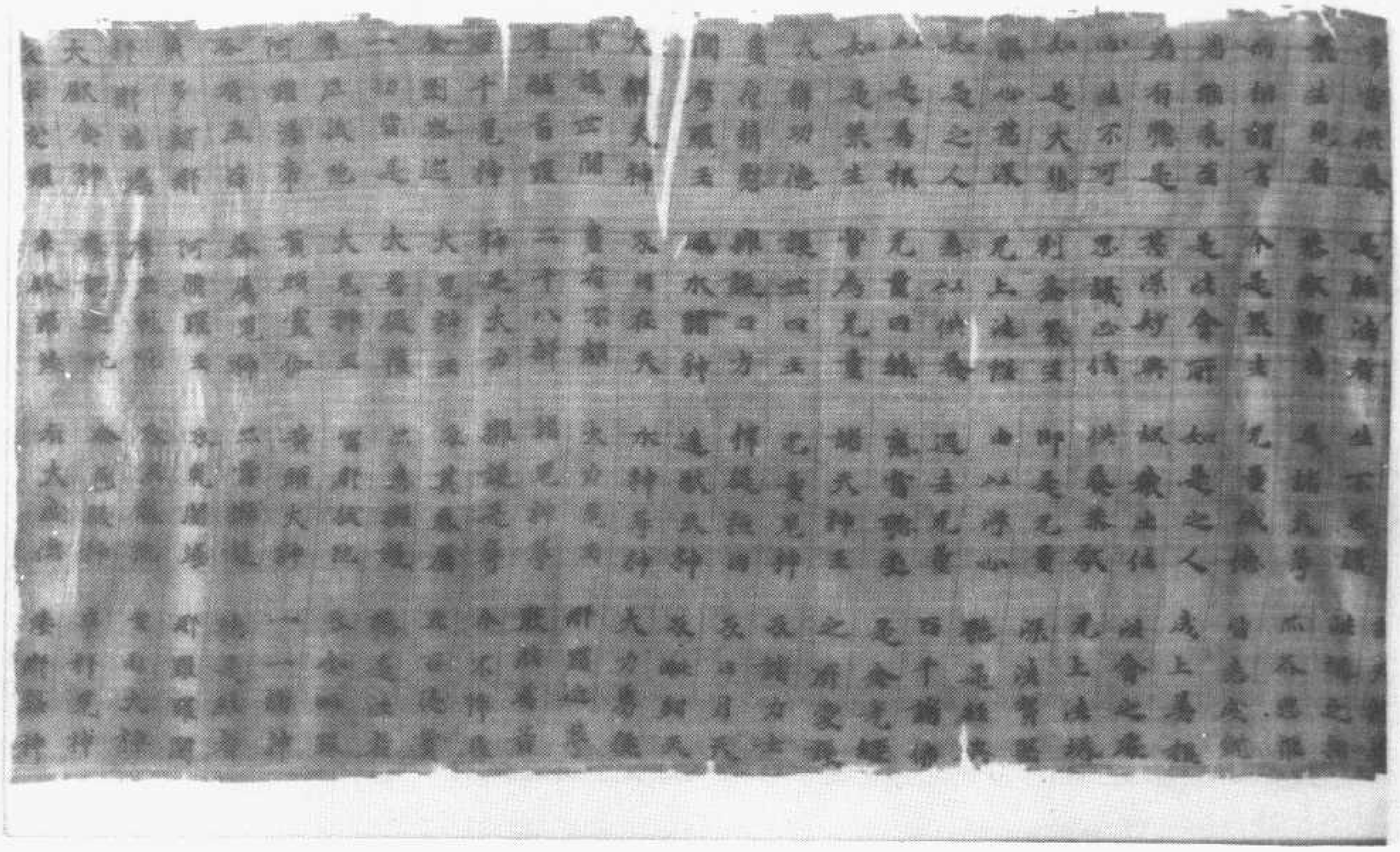
式佛如來先所著壽五蘊八十萬比丘前後圍繞說是衣經
眼目見光能　惡者聽不著　泰捐於衆惡　孟世為聽慧
隨業佛如來先所著壽五蘊十萬比丘前後圍繞說是衣經
不聞不一衆能　奉行於大戒　飯食知止足　所出及空象
執志為為第一
拘樓秦佛如來先所著壽五蘊四萬比丘前後圍繞說是衣經
佛如蜂採華　要已取自味　以呼惡施化　道士遊戲如
不挑游於人　不不觀他能　且自觀身行　無視正不正
拘那含牟尼佛如來先所著壽五蘊三萬比丘前後圍繞說是衣經
執志為為第一　會參菩提　說者無餘法　常以志不邪
迦葉佛如來先所著壽五蘊二萬比丘前後圍繞說是衣經
一切惡莫作　當奉行眾善　自淨其志意　是則諸佛教
佛言比丘我為汝說過去諸佛說
是衣經
護身為善人　守護口不善　護意為善人　護一切不善
比丘聽一切　百惡離惡道　當護於口言　善護其意意
身莫犯衆惡　當淨是三事　自淨於道德　度脫人說法
唵吉無所畏　周旨當思之　於結業為怨　無為人中人
自制慎莫為　七佛為世尊　興衆人中人　周旋有為法
人神令度脫　諸佛說衆教　以說大衆經　諸佛說衆教
及說種種教　有為愚惑惱者　復見得本事　已說大衆經
令衆得和合

沙門白文字書謝說新一切比丘衆中
道成先上盛書



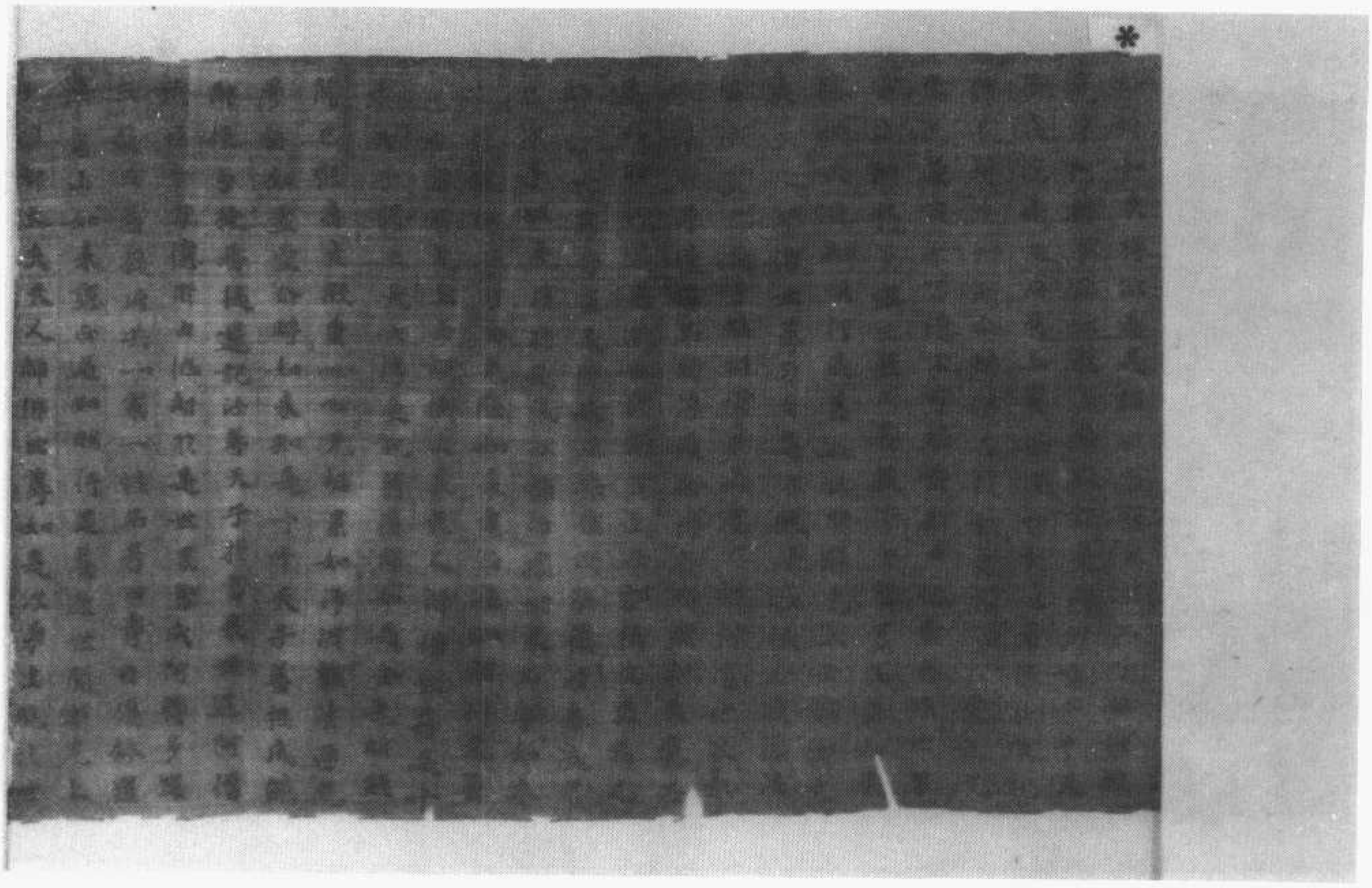
（大放淺深附）四第三第卷經明光金　號六〇五四伯

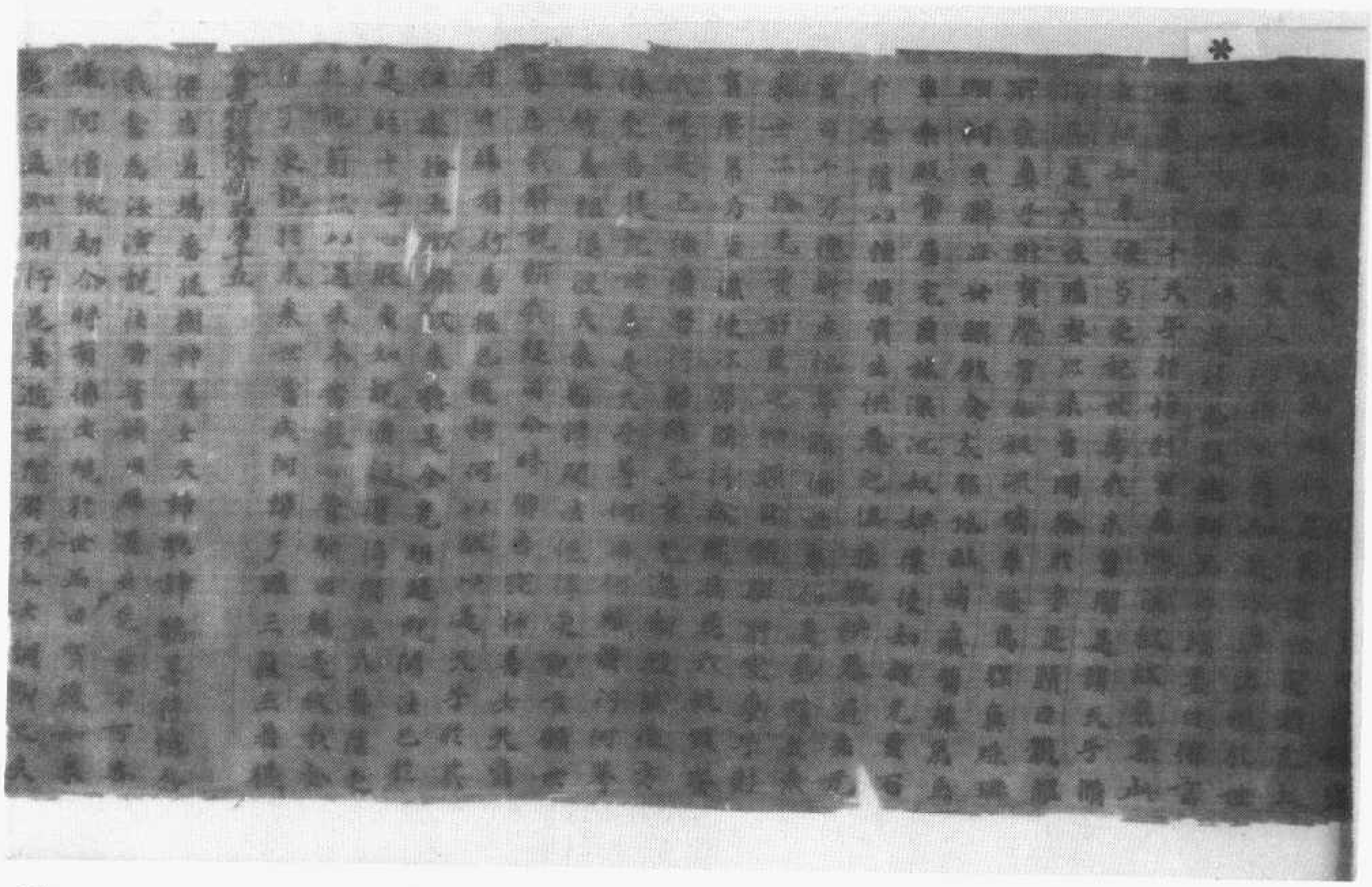




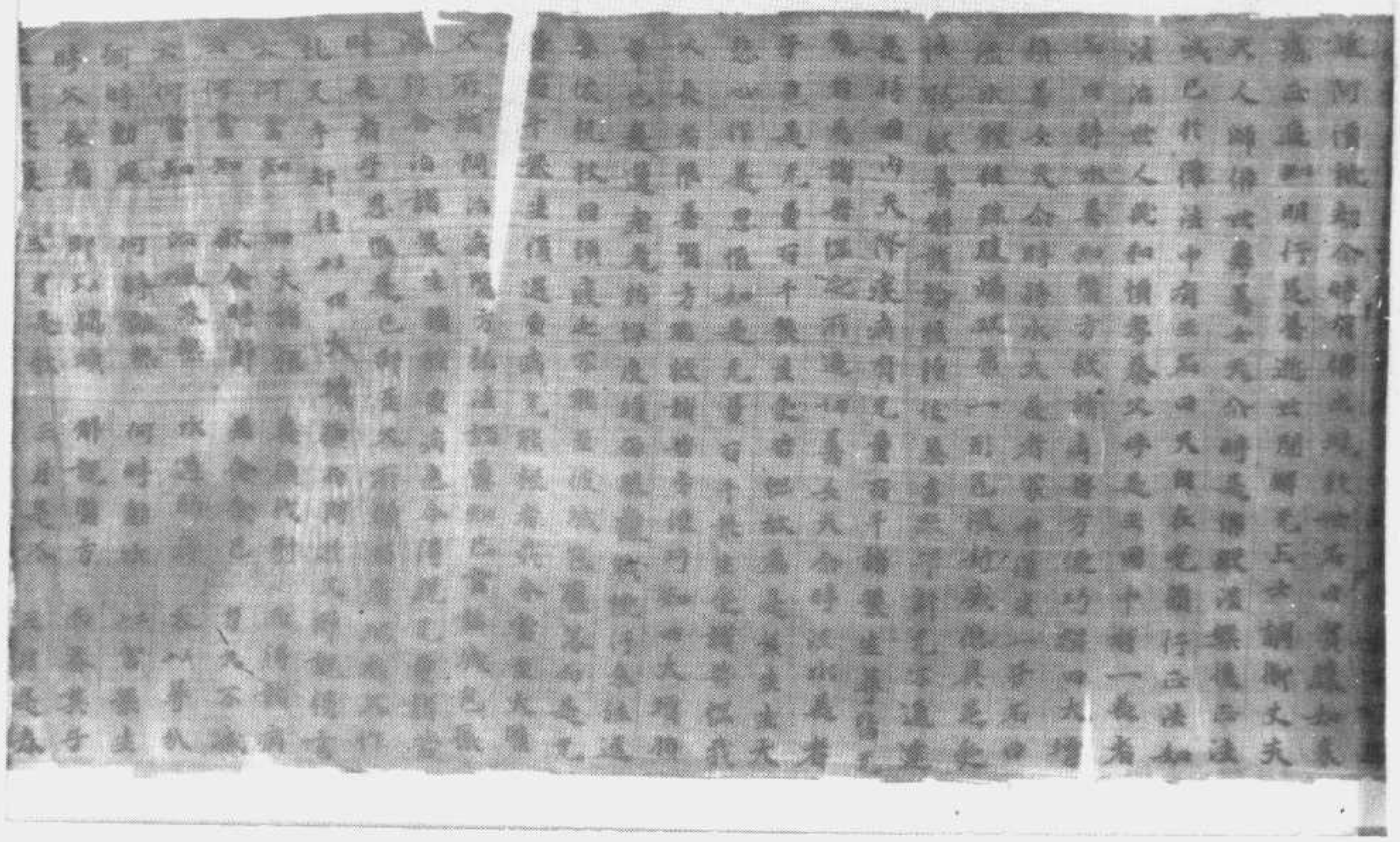
*

*

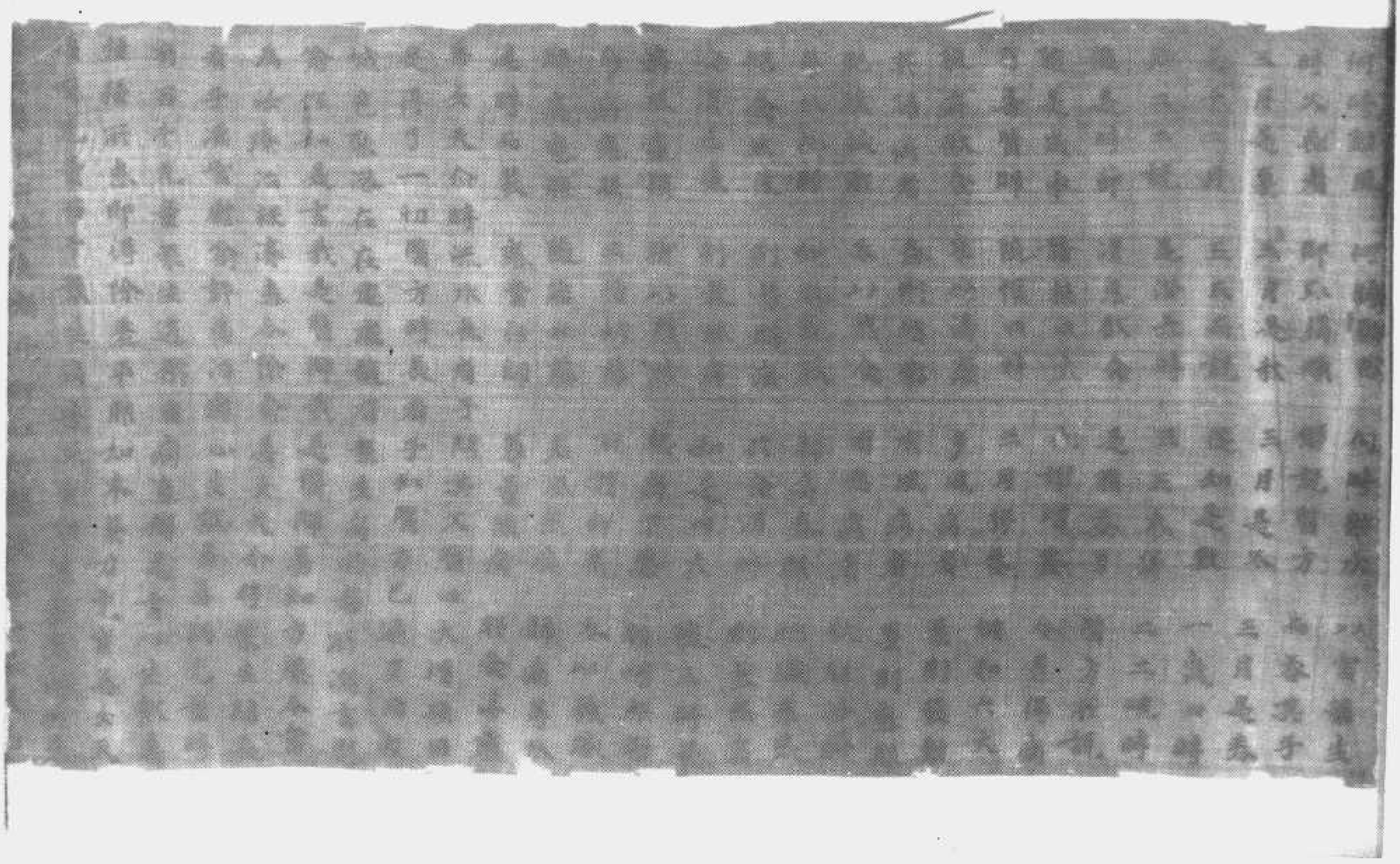




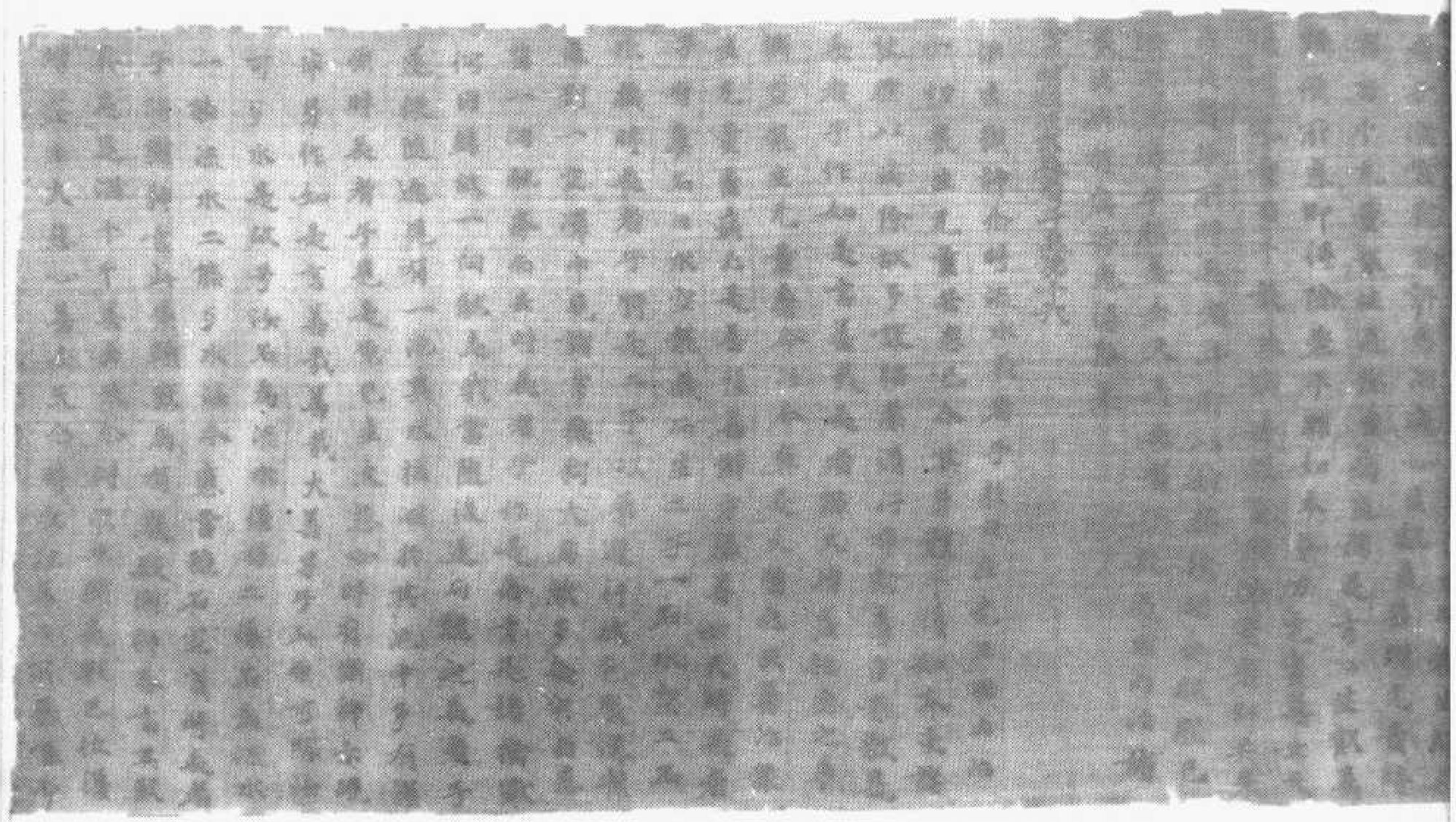
*



*

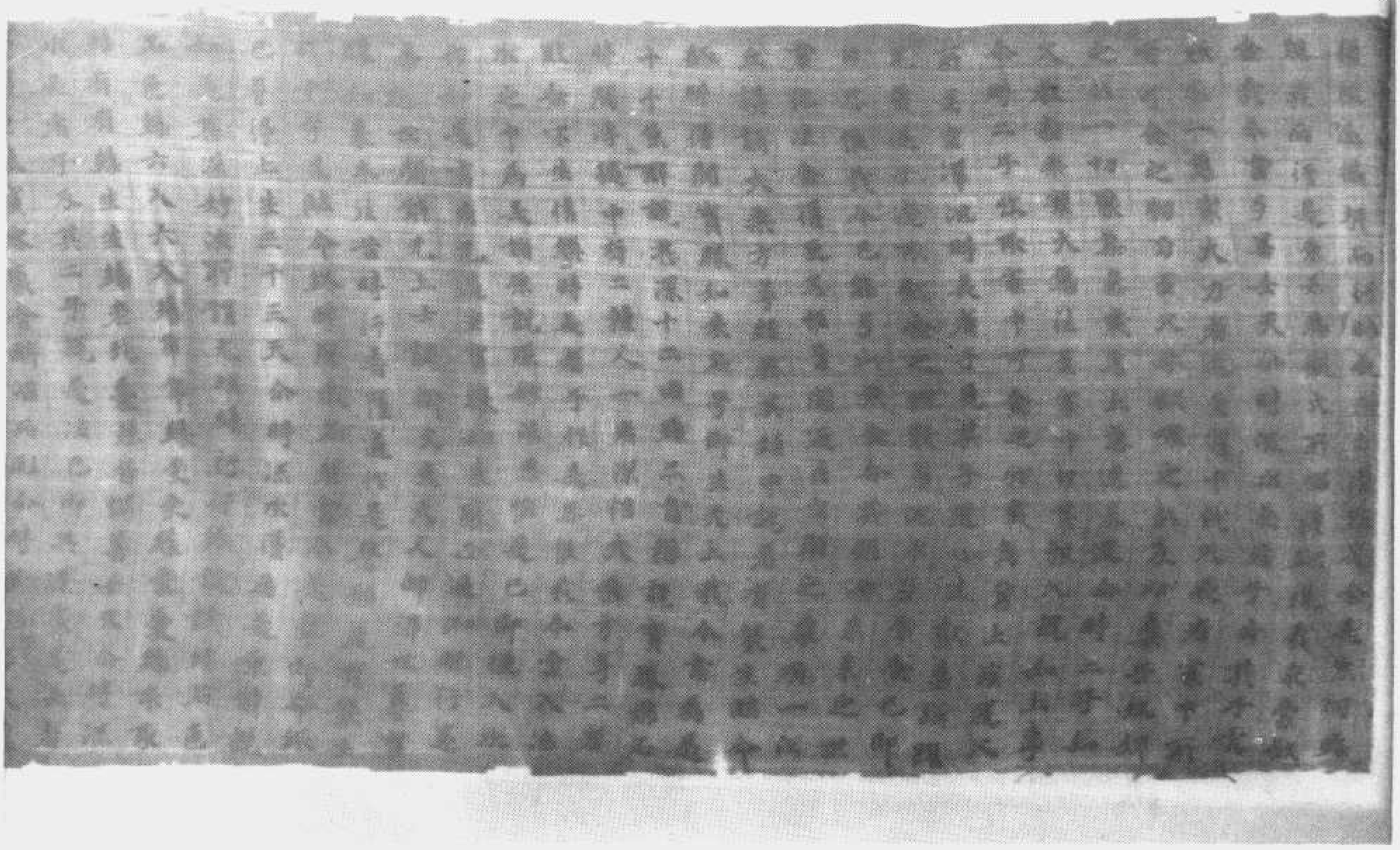


*

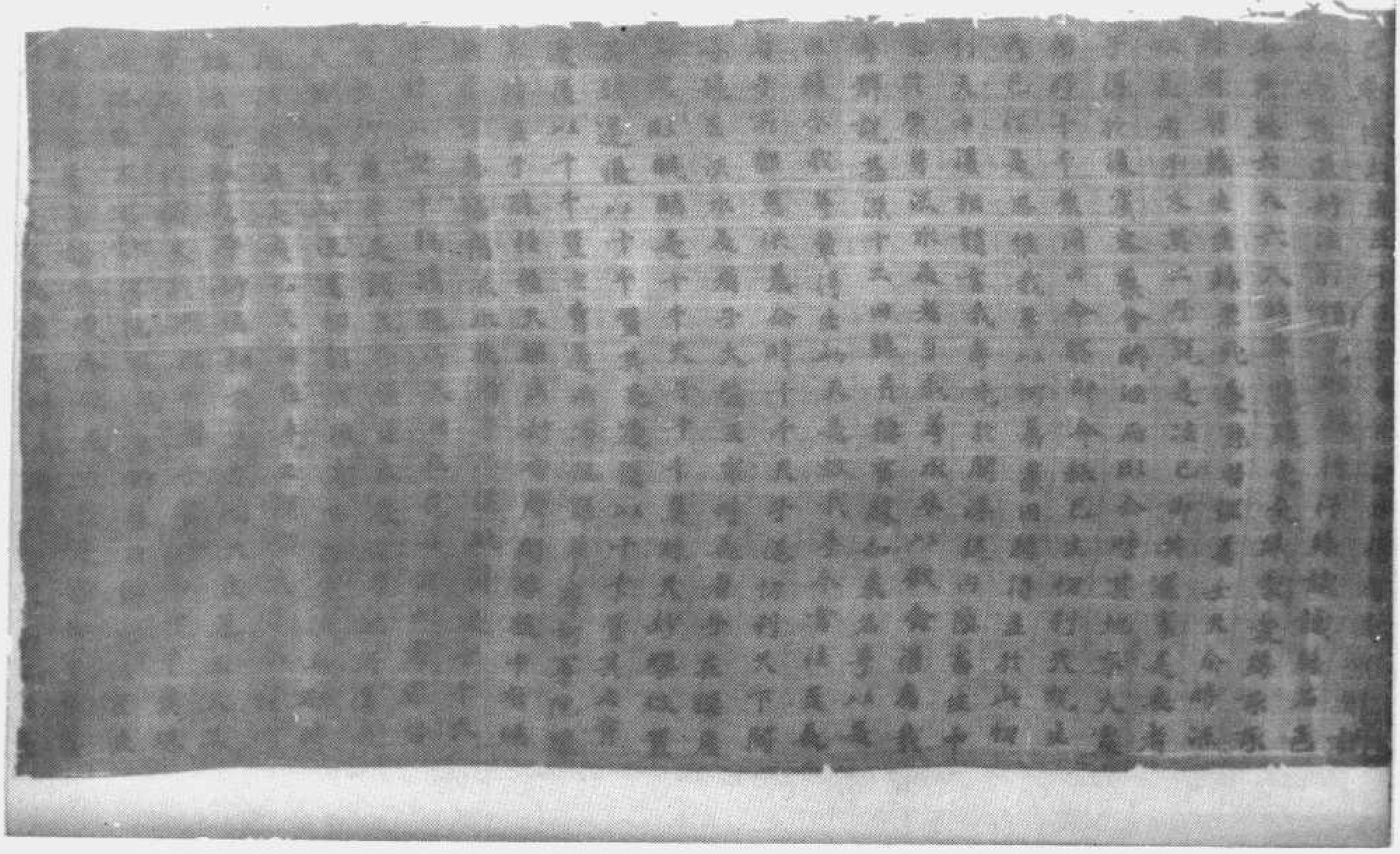


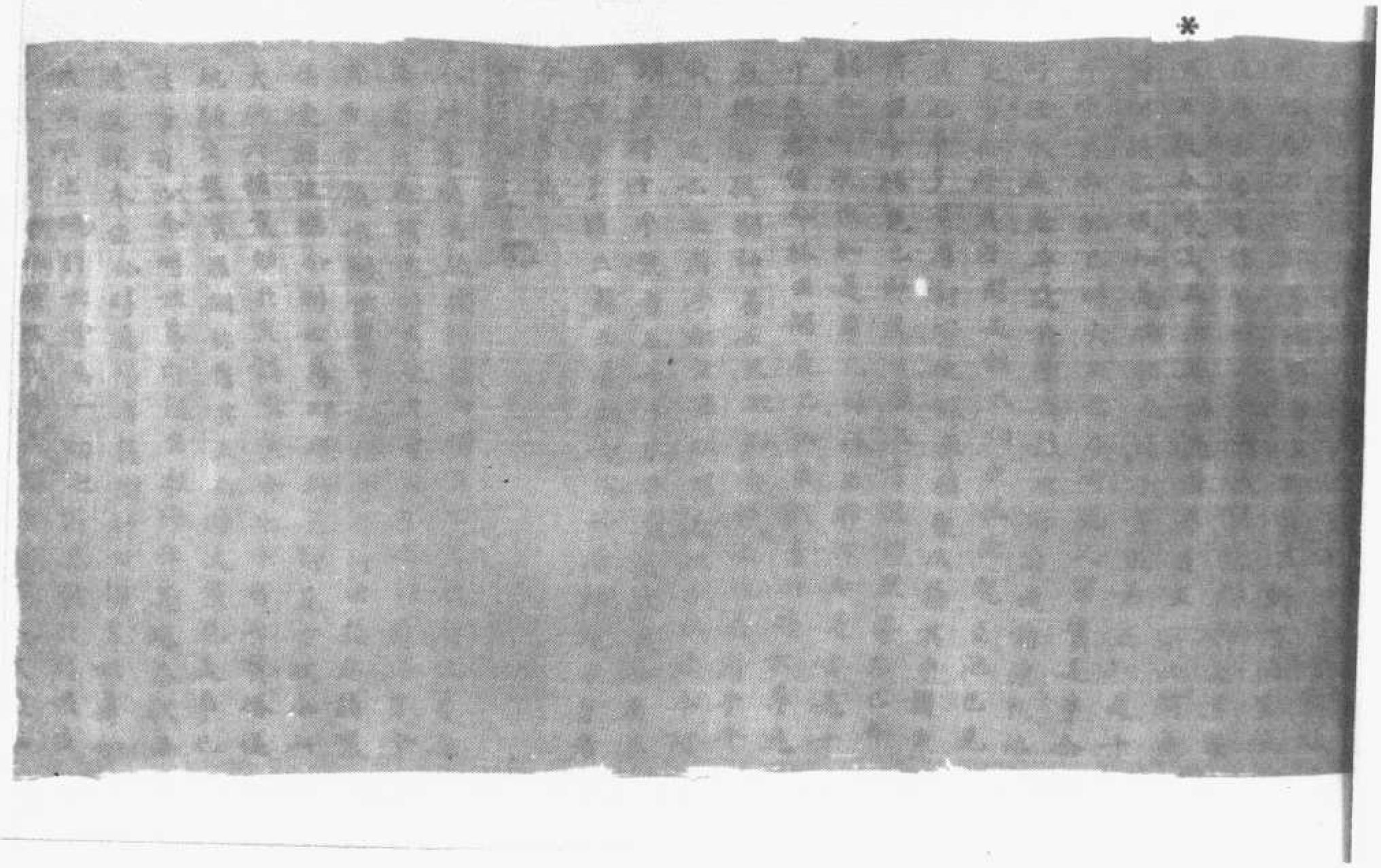
*

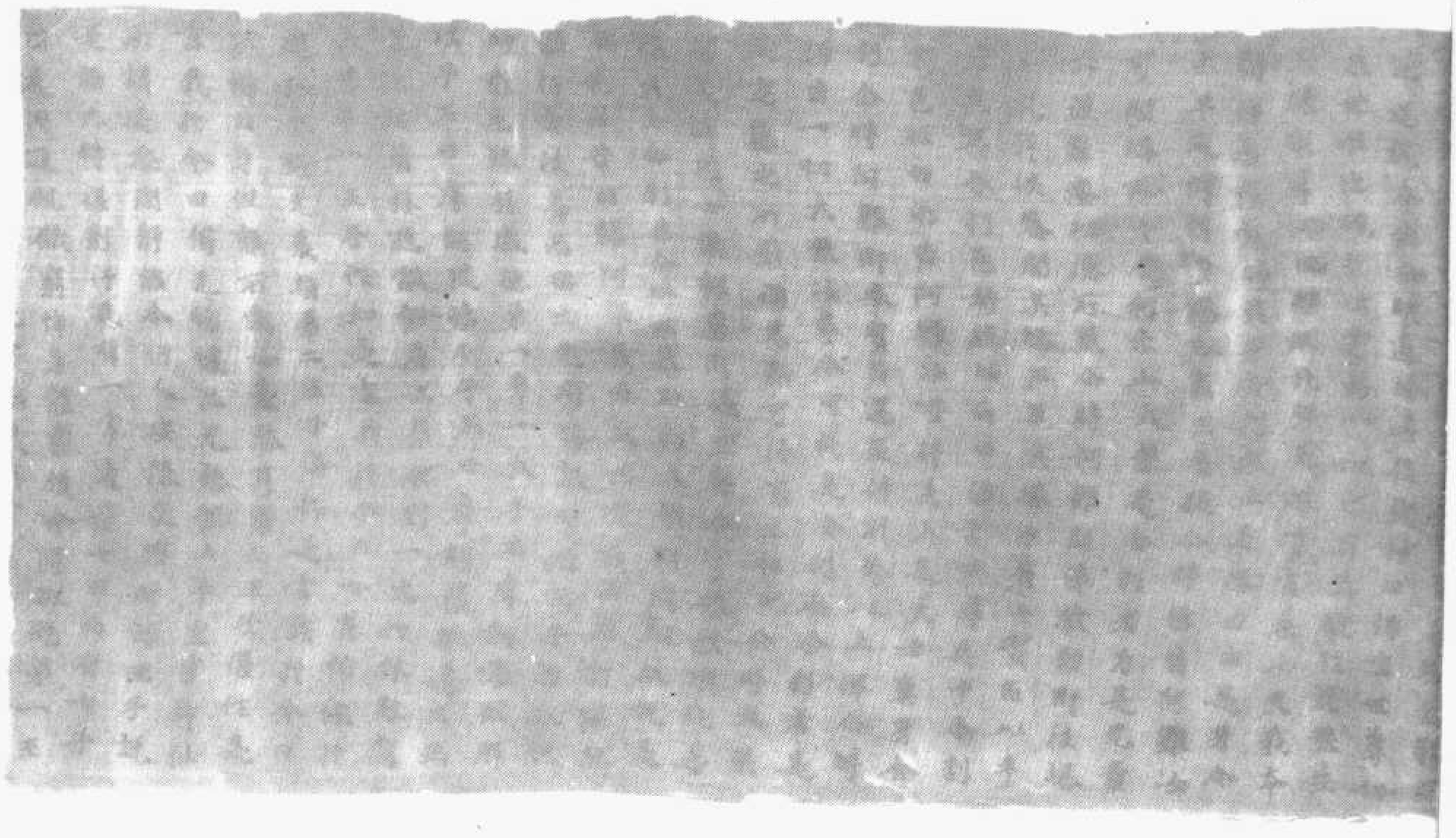
*

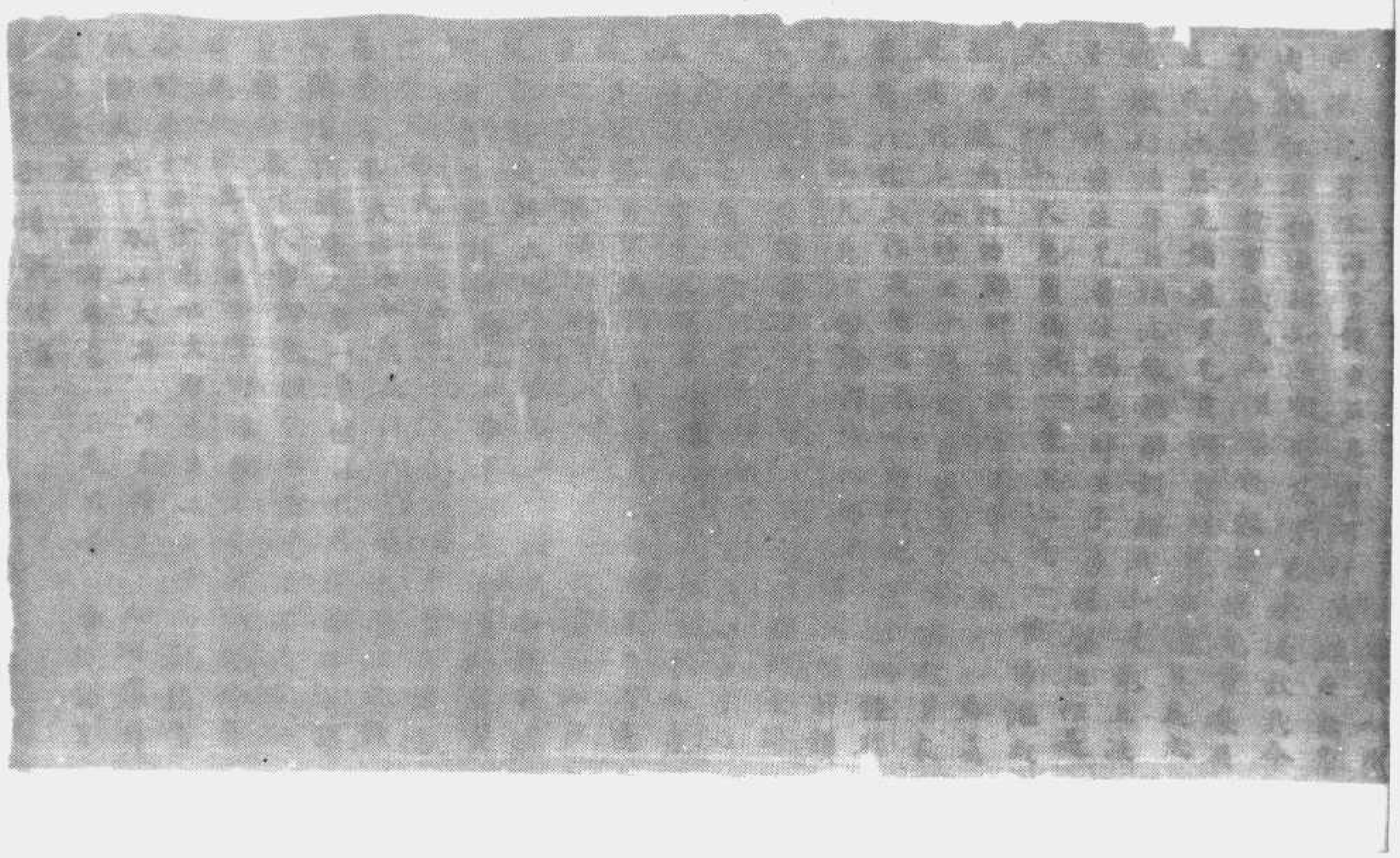


*

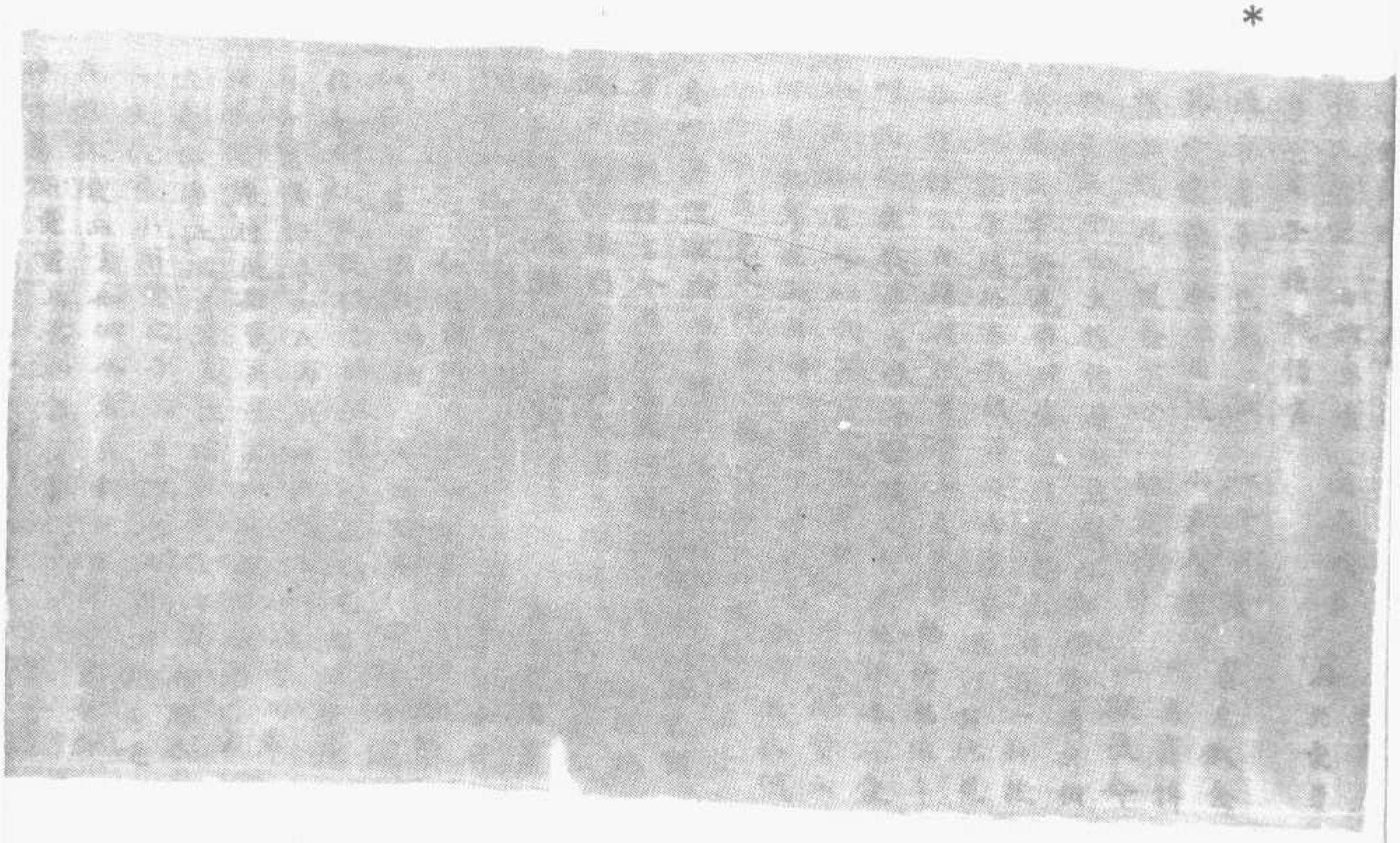




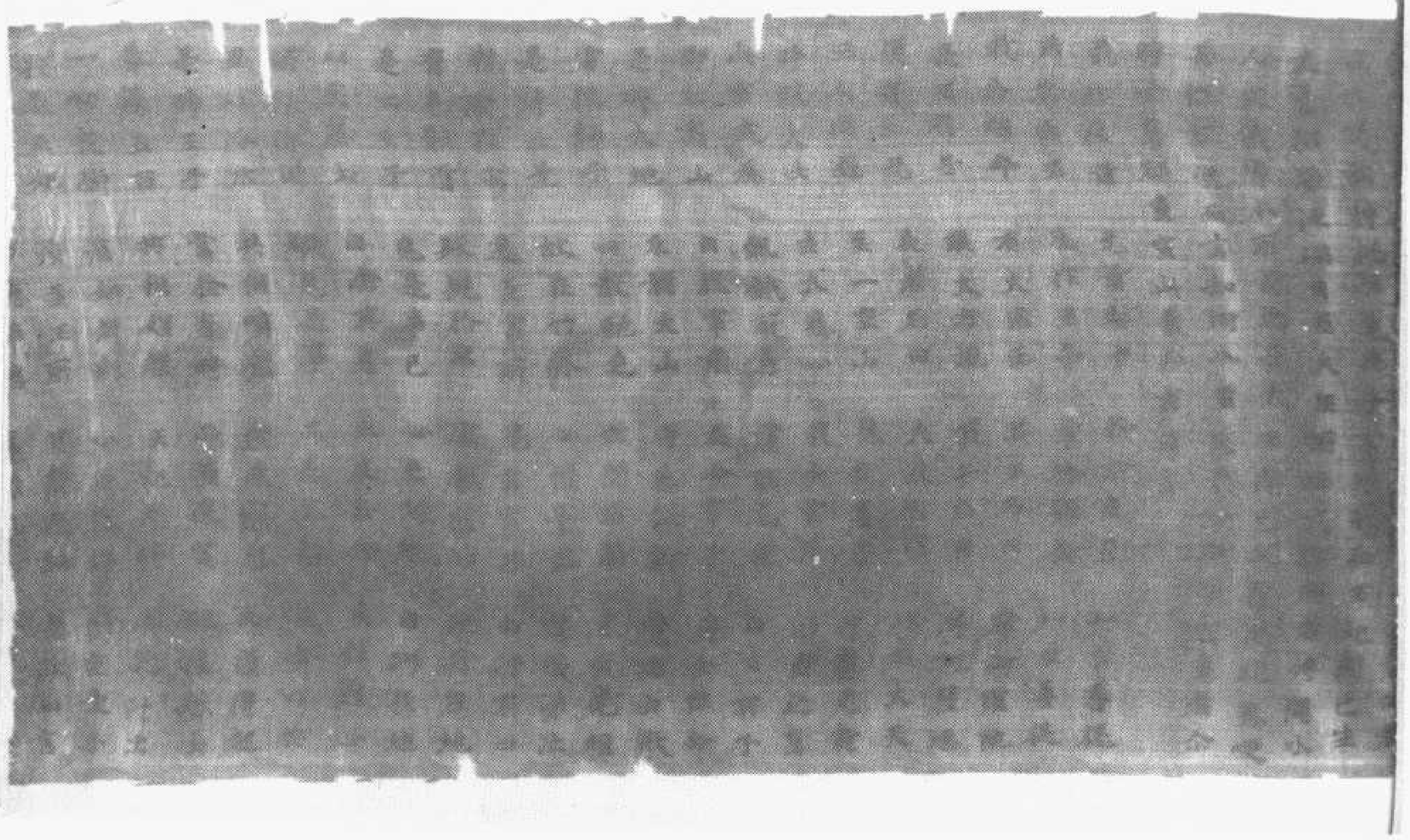




*

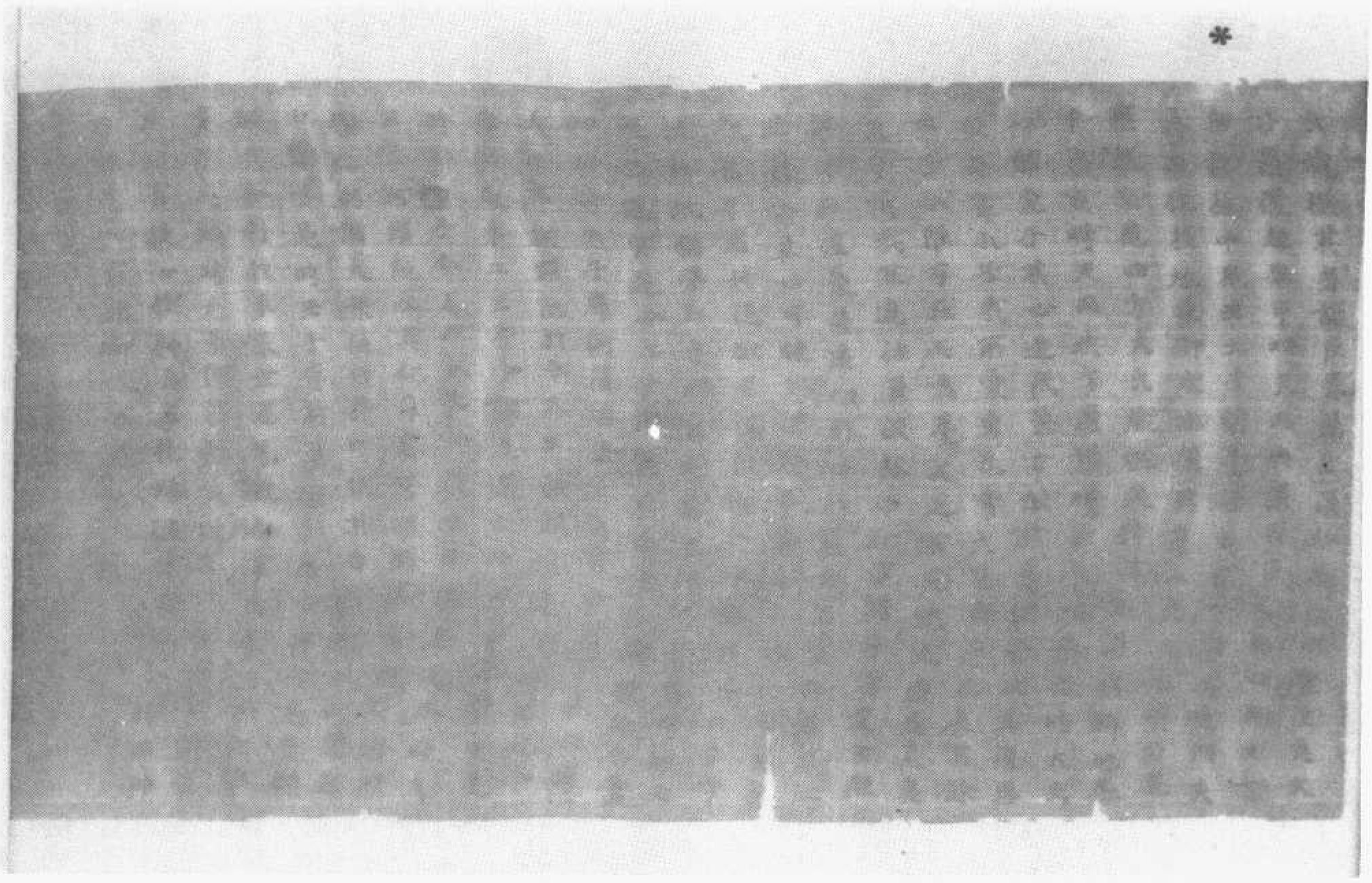


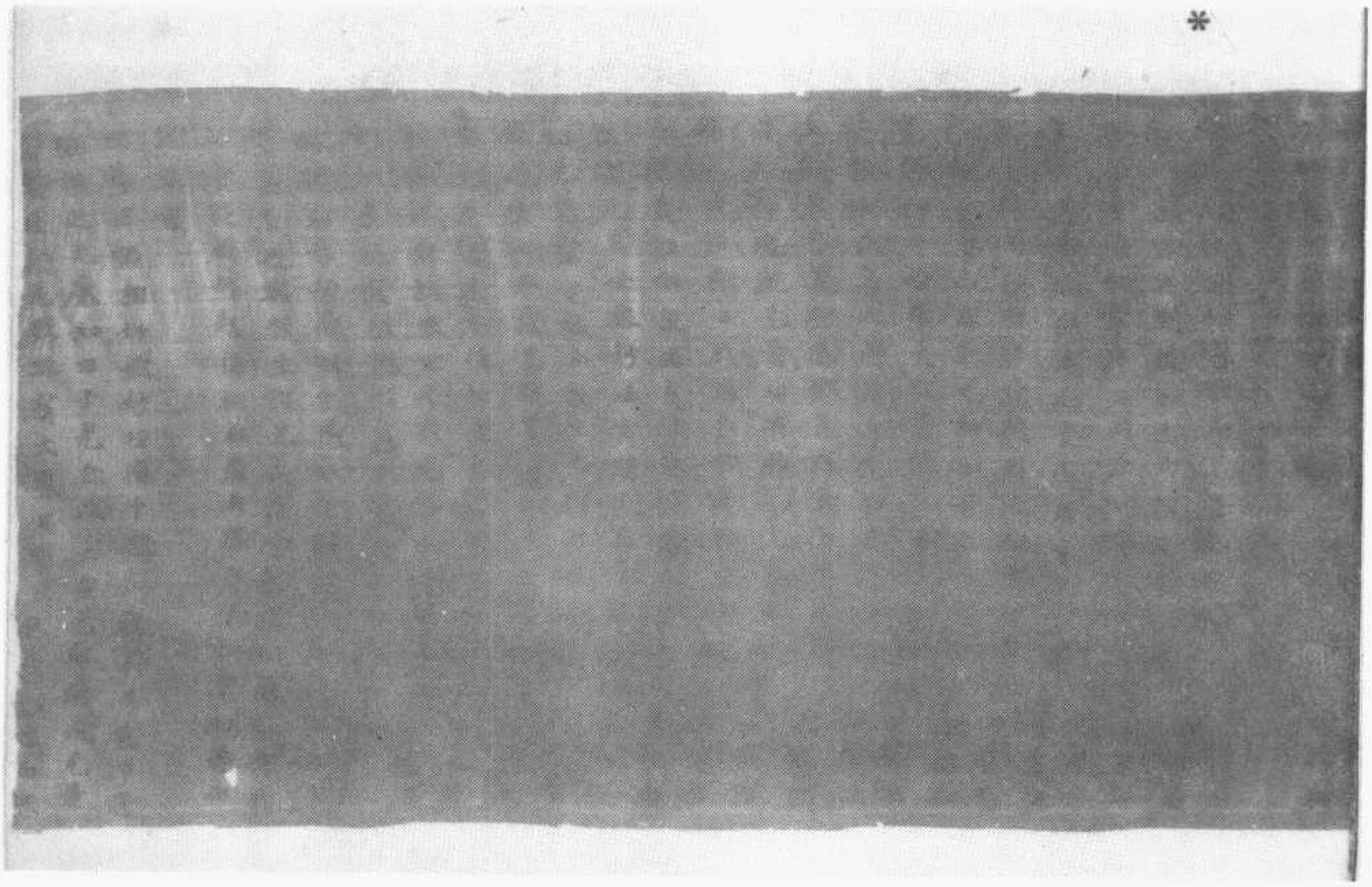
*

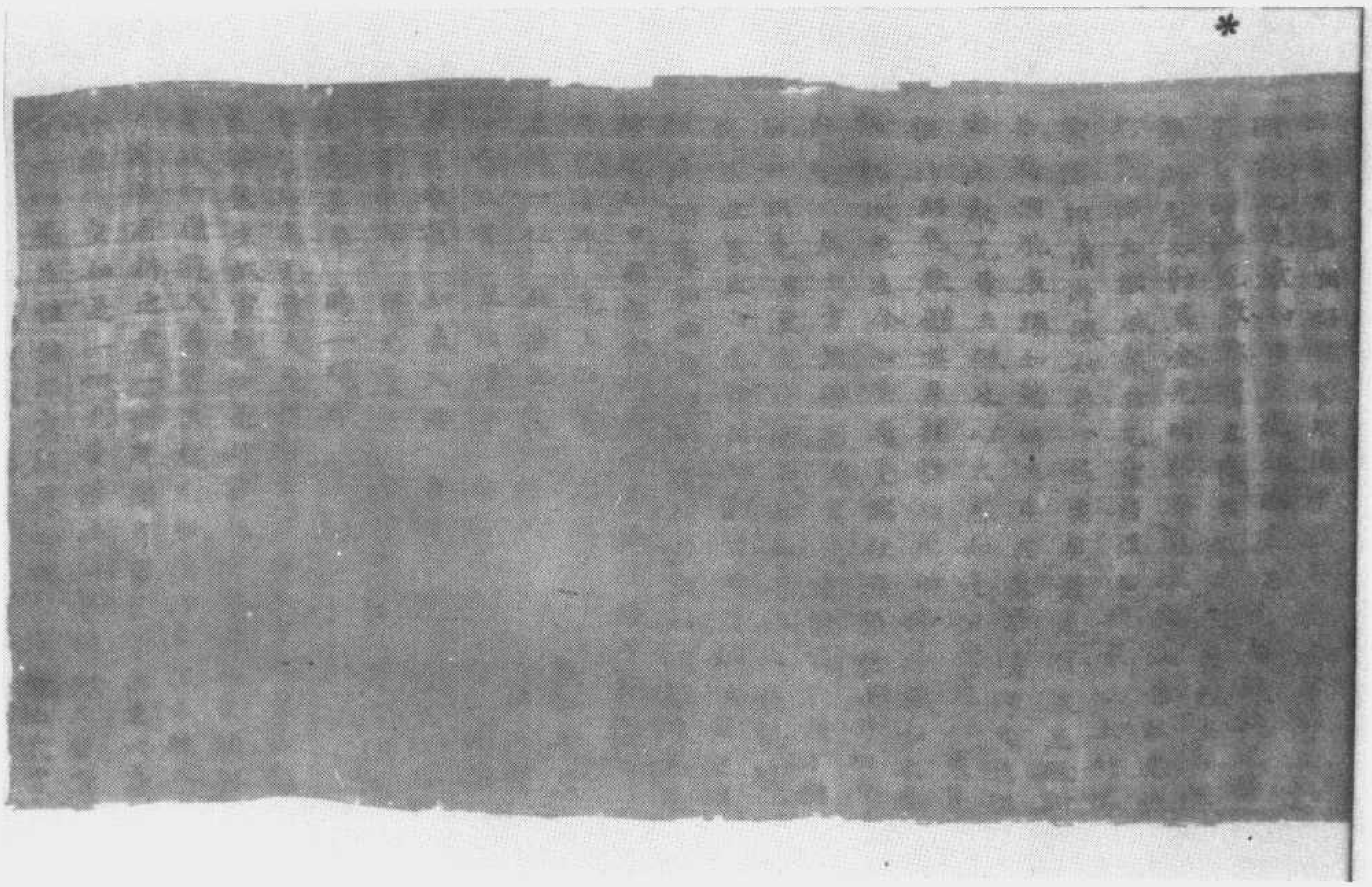


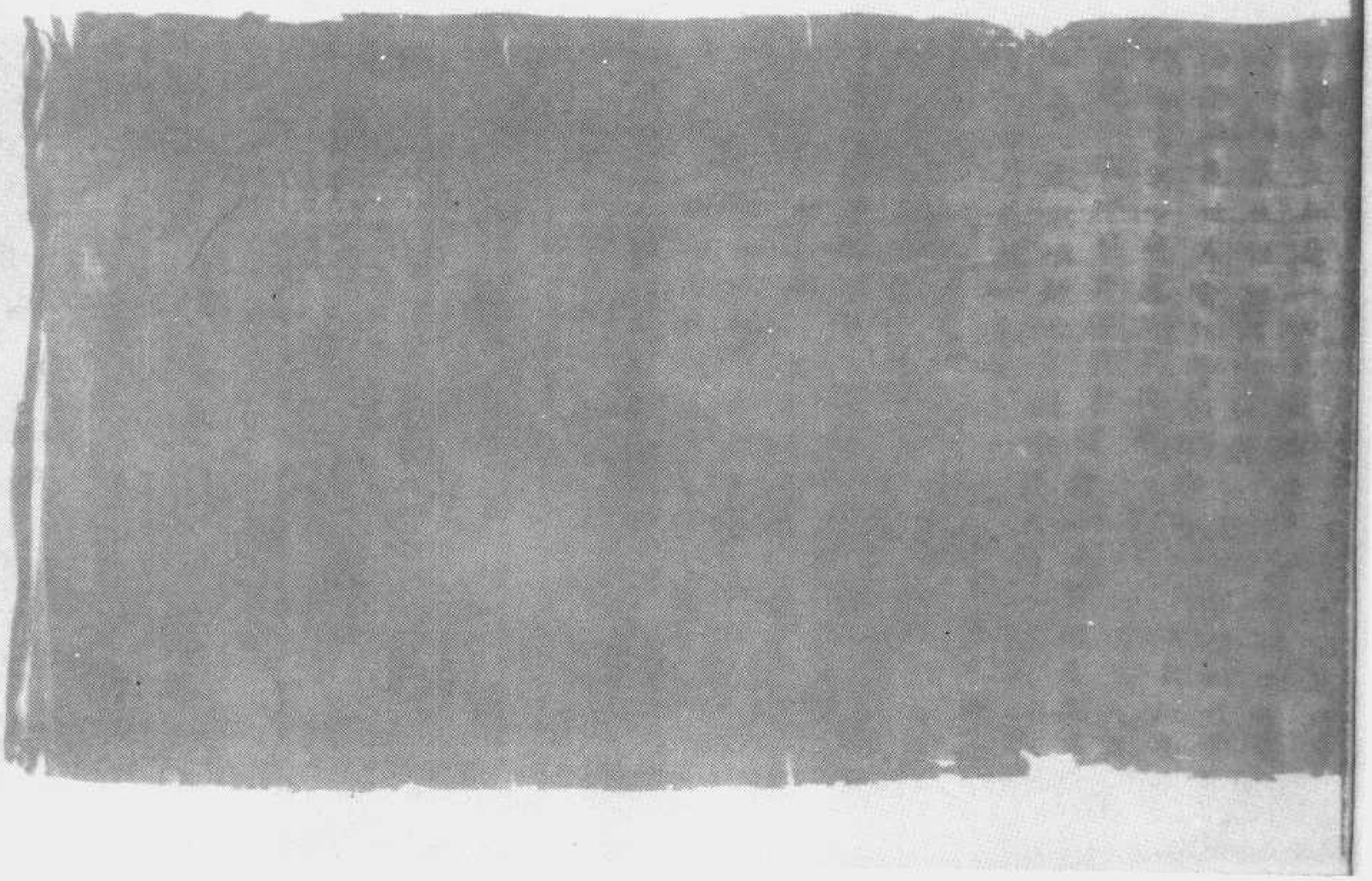
*

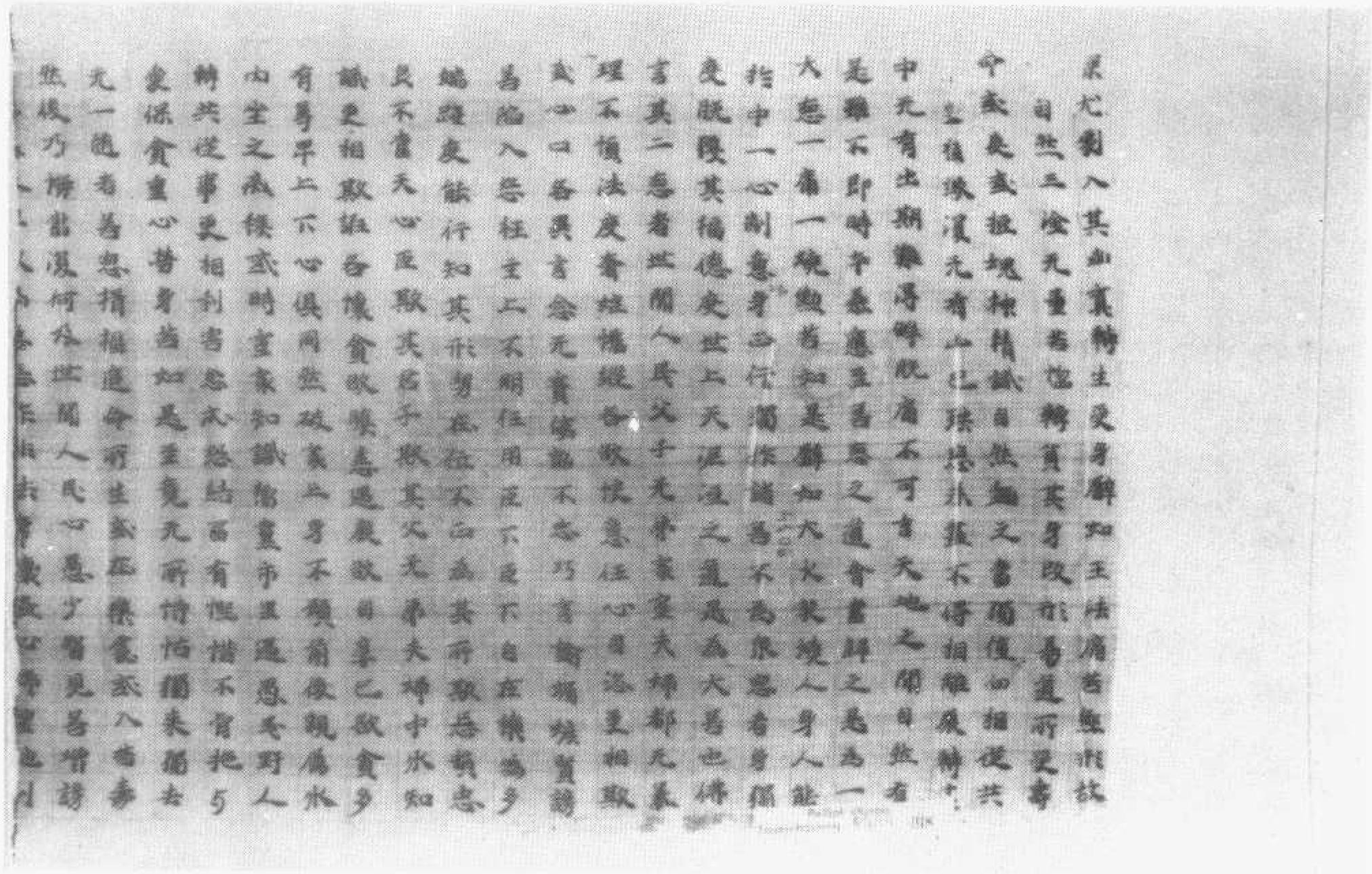
*











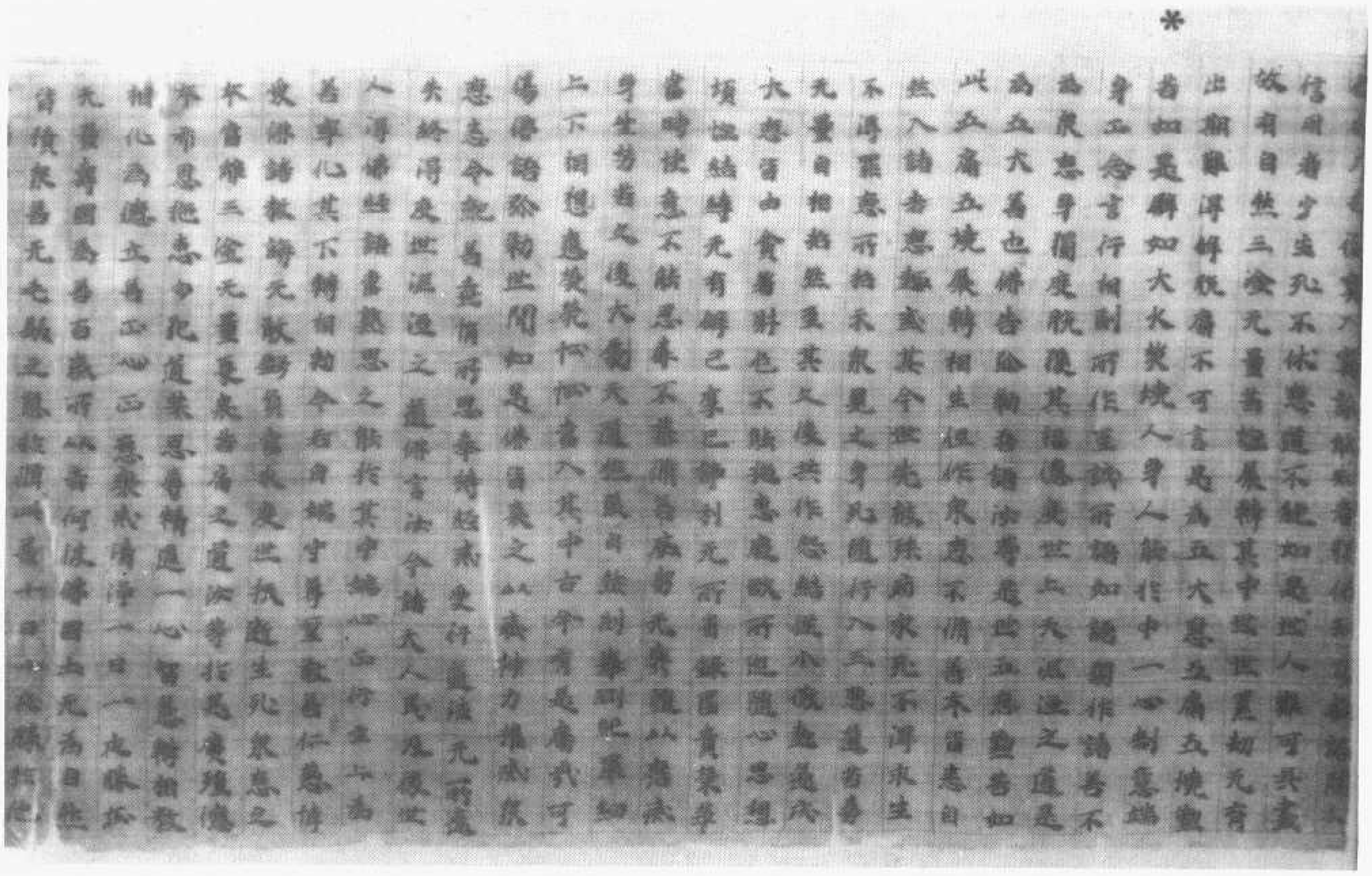
（大放淺深附）一卷經壽量無説佛　號六〇五四伯

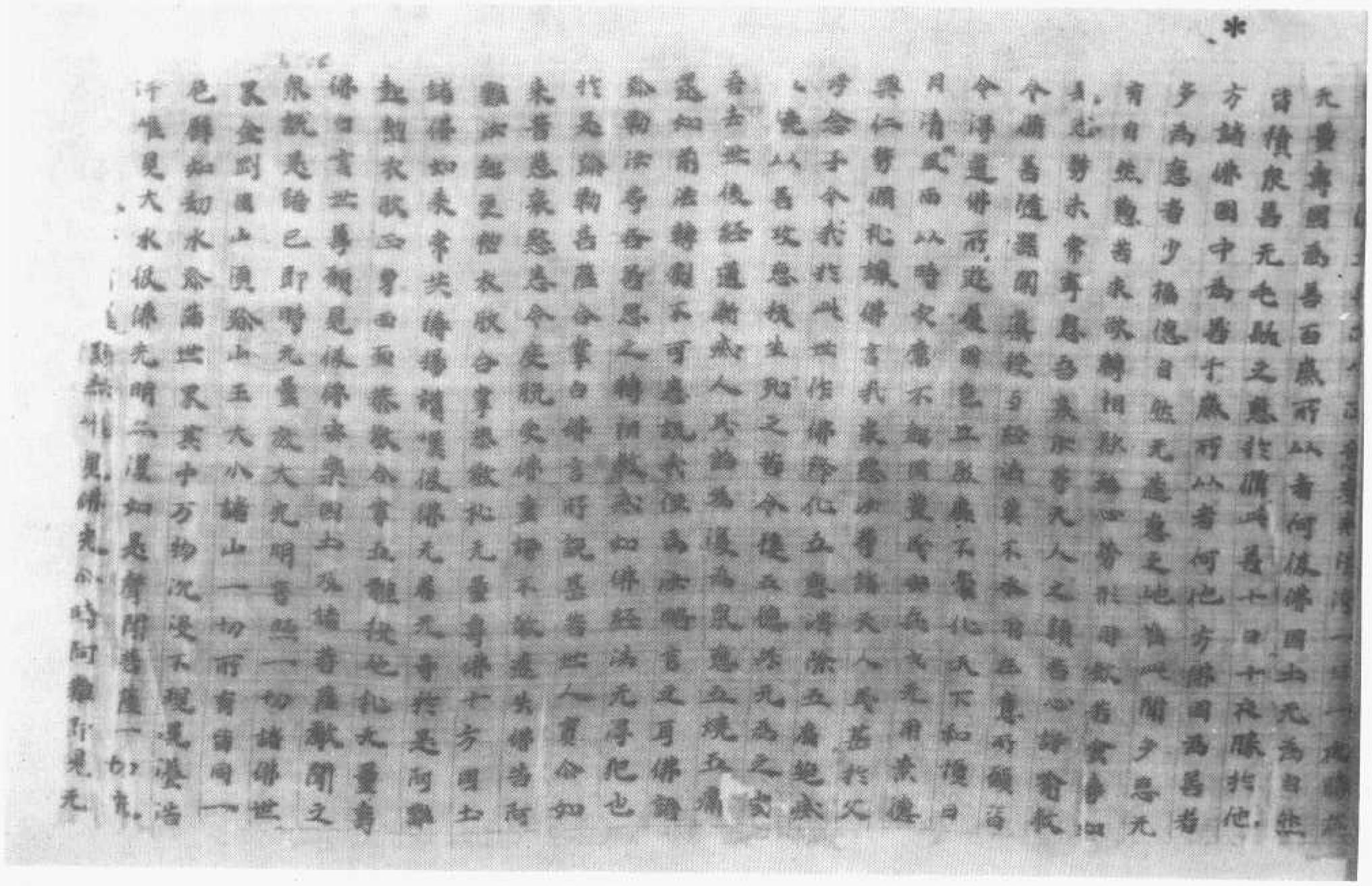
[illegible]

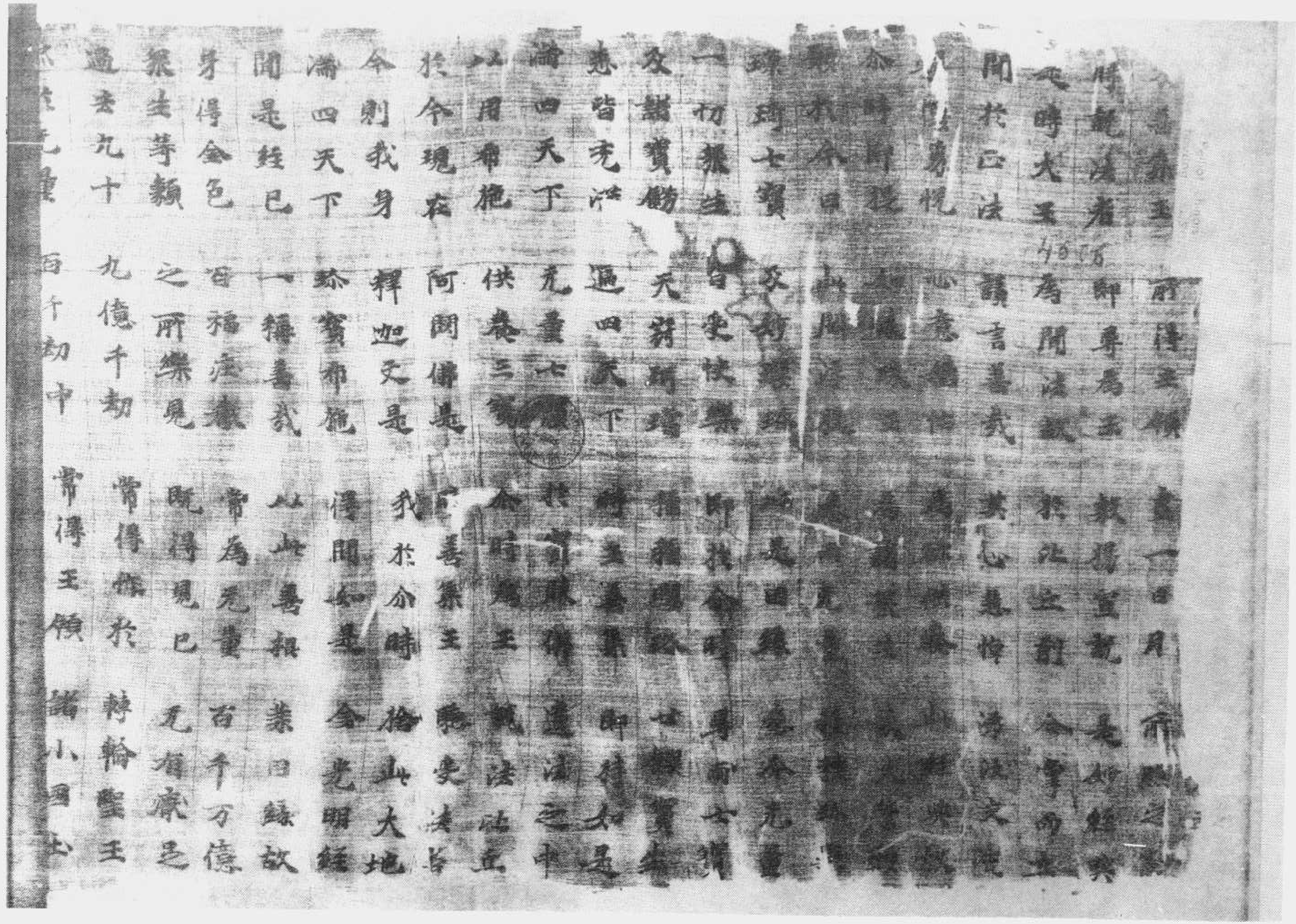
[illegible]

趣得欲擊成事恐勢迫脅歸給妻子恣心快意極身
作樂或於親屬不避尊卑家室中外患而苦之亦復
不畏王法禁令如是之惡著於人鬼日月照見神明
記識故有自然三塗无量苦惱展轉其中世世累劫
无有出期難得解脫痛不可言是為三大惡三痛三
燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制
意端身正行獨作諸善不為眾惡者身獨度脫獲其
福德度世上天泥洹之道是為三大善也佛言其四
惡者世間人民不念修善轉相教令共為眾惡兩舌
惡口妄言綺語讒賊鬪亂憎嫉善人敗壞賢明於傍
快喜不孝二親輕慢師長朋友无信難得誠實尊貴
自大謂己有道橫行威勢侵易於人不能自知為惡
无恥自以強健欲人敬難不畏天地神明日月不肯
作善難可降化自用偃蹇謂可常爾无所憂懼常懷
憍慢如是眾惡天神記識賴其前世頗作福德小善
扶接營護助之今世為惡福德盡滅諸善鬼神各去
離之身獨空立无所復依壽命終盡諸惡所歸自然
迫促共趣奪之又其名籍記在神明殃咎牽引當
往趣向罪報自然无從捨離但得前行入於火鑊身
心摧碎精神痛苦當斯之時悔復何及天道自然不
得蹉跌故有自然三塗无量苦惱展轉其中世世累
劫无有出期難得解脫痛不可言是為四大惡四痛
四燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心
制意端身正行獨作諸善不為眾惡者身獨度脫獲
其福德度世上天泥洹之道是為四大善也佛言其
五惡者世間人民徙倚懈惰不肯作善治身修業家

制意端身正行獨作諸善不為眾惡者身獨度脫獲
其福德度世上天泥洹之道是為四大善也佛言其
五惡者世間人民徙倚懈惰不肯作善治身修業家
室眷屬飢寒困苦父母教誨瞋目怒應言令不和違
戾反逆譬如怨家不如无子取與无節眾共患厭負
恩違義无有報償之心貧窮困苦乏不能復得辜較
縱奪放恣遊散串數唐得用自賑給耽酒嗜美飲食
无度肆心蕩逸魯扈抵突不識人情強欲抑制見人
有善憎嫉惡之无義无禮无所顧難自用職當不可
諫曉六親眷屬所資有无不能憂念不惟父母之恩
不存師友之義心常念惡口常言惡身常行惡曾无
一善不信先聖諸佛經法不信行道可得度世不信
死後神明更生不信作善得善為惡得惡欲殺真人
鬪亂眾僧欲害父母兄弟眷屬六親憎惡願令其死
如是世人心意俱然愚癡矇昧而自以智慧不知生
所從來死所趣向不仁不順惡逆天地而於其中悕
望僥倖欲求長生會當歸死慈心教誨令其念善開
示生死善惡之趣自然有是而不肯信之苦心與語
无益其人心中閉塞意不開解大命將終悔懼交至
不豫修善臨窮方悔悔之於後將何及乎天地之間
五道分明恢廓窈冥浩浩茫茫善惡報應禍福相承
身自當之无誰代者數之自然應其所行殃咎追命
无得縱捨善人行善從樂入樂從明入明惡人行惡
從苦入苦從冥入冥誰能知者獨佛知耳教語開示
信用者少生死不休惡道不絕如是世人難可具盡
故有自然三塗无量苦惱展轉其中世世累劫无有
出期難得解脫痛不可言是為五大惡五痛五燒







時說法者即是釋尊為五
比丘說法故名為聞法歡
喜言善哉
聞於正法讚言善哉其心悲悔
心意踊悅
歡喜
於時時說法者即是釋尊為五
比丘說法故名為聞法歡
喜言善哉
一切衆生快樂
及諸寶物
天雨諸寶
悉皆充滿遍四天下
滿四天下充盡七寶
以用布施
於今現在
我身釋迦文是
滿四天下
聞是經已
身得金色
衆生等類
過去九十
九億千劫
常得值於轉輪聖王
常為光費百千萬億
既得見已
常得值於轉輪聖王
諸小國王

身得金色 百福莊嚴 [illegible]光無量 百千[illegible]
眾生等類 之所樂見 [illegible][illegible][illegible]已 無有厭足
過去九十 九億千劫 常得作於 轉輪聖王
亦於無量 百千劫中 常得王領 諸小國土
不可思議 劫中常作 釋提桓因 及淨梵王
復得值遇 十方世尊 其數無量 不可稱計
所得功德 無量無邊 皆由聞經 亦稱善哉
如是所願 成就善根 正法之男 我今已得

金光明經鬼神品第十三

爾時佛告功德天若有善男子善女人欲以不可
思議妙供養具供養過去未來現在諸佛世尊及
欲得知三世諸佛甚深行處是人應當專意至心
隨有是經流布之處若城邑村落[illegible][illegible][illegible]處念
不亂其心聽受是妙經典[illegible][illegible]寶山義而
而說偈言
若欲供養 一切諸佛 欲知三世 諸佛行處
應當往詣 城邑聚落 有是經處 至心聽受
是妙經典 不可思議 功德大海 無量無邊
能令一切 眾生解脫 度無量苦 諸有大海
是經甚深 初中後善 不可得說 譬喻為比
假使恒沙 大地微塵 大海諸水 一切諸山
如是等物 不可為喻 若入是經 即入法性
知深法性 安住其中 即於是典 金光明中
而得見我 釋迦牟尼 不可思議 阿僧祇劫
生天人中 常受快樂 以能信解 聽是經故
如是無量 不可思議 功德福聚 [illegible]

如深法性安住其中
而得見我釋迦牟尼
生天人中常受樂樂
如是无量不可思議
隨所至處若石山間
若至聚落阿蘭若處
聽是經故夢盡道
一切惡事漸滅无餘
說是經典書寫讀誦
令時大衆稱見生處
或見佛像善薩色像
聲聞大士及諸形色
乎後滅盡如前不異
而為諸佛之所讚嘆
有大石稱能折惡家
易悍多力能破怨敵
如是惡事皆悉消滅
名聞流布遍閻浮提
遠離諸惡猶集諸善
大梵天王三十三天
鬼神諸王散脚大將
阿修羅龍揭羅王
大辯天神及大功德
常當供養是經法者
衆生見者恭敬禮拜

此於光明金光明中
不可思議阿僧祇劫
以諸信解聽是經故
功德稍聚悉已得之
滿中成火應從中過
到法會所至心聽受
五星諸宿褒炎滅
一切惡事於說法處
建華坐上說是經典
是說法者若下法坐
稱見生處故有說者
或佛世尊善薩文殊師利
或見如是等種種事已
成就如是諸功德已
威德相貌无量无邊
他方賊過能令退散
惡夢怖心无量惡業
若入軍陣常能勝他
如佛攝伏一切惡敵
而相讚言善哉善哉
衆生見者恭敬禮拜
如是衆生
无量威德

而相謂言　今是衆生　无量威德　當志成就
若能來至　是法會所　如是之人　成上善根
若有聽是　甚深妙典　故發出住　法會之處
心生不可　思議心信　供養恭敬　无上法施
如是大悲　利益衆生　即是无量　深法寶器
能心甚深　无上法性　由以淨心　聽是經典
如是之人　悉以供養　過去无量　百千諸佛
以是善根　无量因緣　應當聽受　是金光經
如是衆生　常為无量　諸天神王　之所愛護
大辯功德　護世四王　无量鬼神　及諸力士
晝夜精勤　離諸四方　揮棍相向　及日月天
聞摩羅王　屬水諸神　達馱天神　及嗢鉢天
大辯天神　及諸在天　水神等神　大力勇猛
常護世間　晝夜不離　大力鬼王　摩睺羅迦等
摩睺羅王　二十八部　諸鬼神等　散脂為首
百千鬼神　神是大力　摩睺是等　各不怖畏
金剛密迹　大鬼神王　及其眷屬　五百德叉
一切皆是　大菩提薩　而悉擁護　聽是法者
摩尼跋陀　大鬼神王　富那跋陀　及金毗羅
阿羅婆帝　賓頭盧伽　眷屬鬼神　各有五百
婆多斯那　阿脩羅王　摩尼軍陀　象耳鳥大神
杵那婆婆　摩尼軍陀　金色鳥神　半神鬼神
大獻食神　摩訶迦吒　有大威德

大獻食神 摩訶迦羅
及半支羅 半那羅婆
婆摩羅 摩竭婆羅
婆摩羅 摩訶婆羅
鞞斯羅 摩訶婆斯
優婆神 摩羅婆帝
如是等神 皆有无量
聽受如是 微妙經者
民眞陀王 伊羅鉢王
有如是等 百千龍王
聽是經者 晝夜不離
婆摩質多 衆以義脂
佉羅婆他 衆以達他
有大神力 常來擁護
呵利帝南 鬼子母等
是聽經者 若睡若寤
女等鳩槃 羅羅摩羅
當有大力 常愍擁護
大鞞天等 无量天女
地神堅牢 種殖藥林
心生歡喜 悉來擁護
於諸衆生 增命色力
五星諸宿 變異災怪
夜臥惡夢 覺則憂悔
地神大力 勢分甚深
如是大地 至金剛際

衆鬼神 摩尼羅陀
金毘羅神 半支迦神
有大威德 婆摩梨神
對毘羅神 編利婆多
衆軍陀達 摩合帝
摩訶婆他 薩多琦梨
神王大力 常愍擁護
阿摩達王 婆伽羅王
婆羅他王 婆羅他王
以大神力 常來擁護
波利羅脂 阿鞞羅王
婆摩梨多 波阿梨多
是等皆是 阿鞞羅王
獨是經者 晝夜不離
衆五百神 常來擁護
補陀羅他 利大鬼神
歡人精氣 如是等神
十方世界 受持經者
功德天等 各以眷屬
眷屬大神 如是諸神
愛樂親近 是經典者
功德威相 症徹悟常
悉皆能滅 无有遺餘
如是惡事 皆悉滅盡
是經力故 能返其味
厚十六方

如是大地重疊劫際厚十六万八十由旬
其中纍味无不遍有悉令勇士調達來出地上五百由旬
是經力故能令地味充益身力歡喜快樂无量
亦令諸天大得精氣心生歡喜業緣所生
閻浮提內所有諸神歡喜踊躍无量
是經力故諸天歡喜其體柔軟无有麤澀
普見樂林其花開敷其數无量
互華樹林生長端直其數无量不可思議
閻浮提內所有龍女无有聲長
心生歡喜踊躍无量在在處處花池
我其池中生種種花處處花池
拘物頭花分他利花於白蓮花
分盛空中无有虛空諸天摩尼
曰王藏悉令充滿閻浮提方諸國土
閻浮提金以為窟殿上任其中
日之天子及以月天所處光明
是日天子出閻浮提遍照諸方
光明明網遍照諸方於光量
閻浮提種種諸池蓮花開敷
隨時成熟麤諸衆生是時日月
是宿亦行不失度數風雨調時豐饒成
多饒財寶充所之少是金光明
隨時流布講誦之處諸天
如上所說其國土地即得增益

如上所說是量功德

金光明經記品第十四

*尒時如來將欲廣說菩提之道

光受阿耨多羅三藐三菩提記是時即有十千天

子威德熾王而為上首俱共詣佛所頂禮

佛足却坐一面尒時佛告諸菩薩於未世元

量元邊百千万億不可稱計世界地如金照世界

當成阿耨多羅三藐三菩提号金寶髻山王如來

應供正遍知明行足善逝世間解元上士調御丈

夫天人師佛世尊乃至佛滅度後正法像法

末法諸衆已無量諸佛於諸衆中說是

時諸菩薩摩訶薩名聞遍滿十方世界

遍知明行足善逝世間解元上士調御丈夫天人

師佛世尊爾時有菩薩摩訶薩名曰金光照如來應正

已沐浴服光復於無後沐浴佛塔世界名字如本

不異世尊告曰金光照如來應正遍知明行足善

逝世間解元上士調御丈夫天人師佛世尊是十

千天子聞三大士摩訶薩說甚深法

聞已歡喜生殷重心心元垢累如淨流離清淨元

穢如虛空尒時如來知是十千天子善根成就

即便与授菩提道記汝等天子於當來世過阿僧

祇百千万億那由他劫於是世界當成阿耨多羅

三藐三菩提同共一家一性名号曰寶月優曇鉢羅

華香山如來應正遍知明行足善逝世間解元上

士調御丈夫天人師佛世尊如是次第上

士調御丈夫天人師佛世尊如是次第出現於世
凡一万佛尒時道場善提樹神名等增益白佛言
世尊是十千天子於忉利宮為聽法故故來集此
土何如來便与受記世尊我未曾聞是諸天子備
行具足六波羅蜜未曾聞捨於手足頭目髓腦
所愛妻子財寶瓔珞車乘馬瑙真珠瑠
璃軻貝璧玉世饌飲食衣服林臥病瘦醫藥馬
車乘殿堂屋宅園林漂池奴婢僕使如餘无量百
千善薩以種種資生供養之具恭敬供養過去无
量百千万億那由他等諸佛世尊如是善薩於未
來世亦捨无量所重之物頭目髓腦所愛妻子財
寶瓔珞乃至僕使次第備行六波羅蜜
成就菩已備習行菩薩无量无邊勤修然後方
得受菩提記世尊是天子等何因何緣備行何等
勝妙善根從彼天來聽得聞法便得受記唯願世
尊為我解說斯我疑因尒時佛告樹神善女天汝
有因緣有妙善根已發菩提何以故是天子於其
住處捨五欲樂以來聽是金光明經既聞法已於
是經中淨心殷重如說備行便得聞三大善薩更
於記莉以過去本昔發心誓願因緣是故我今
皆与受記於未來世當成阿耨多羅三藐三菩提

金光明經除病品第十五

佛告道場善提樹神善女天諦聽諦聽善持憶念
我當為汝演說往昔誓願因緣過去无量不可思
議阿僧祇劫尒時有佛出現於世名曰寶勝如來
應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈

應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
*天人師佛世尊善女天今時是佛滅涅槃後正法
滅已於像法中有王名曰天自在光備行正法如
法治世人民和順孝養父母是王國中有一長者
知四持水善知醫方療諸病者方便巧智四大增
損善女天今時持水大長者家中復生一子名曰
流水體狀猥猥端正第一形色微妙威德具足受
性聰敏善解諸論種種伎藝書疏等讖無不通達
是時國內天降疫病有无量百千諸衆生等皆无
免者為諸苦惱之所逼切善女天今時流水長者
子見是无量百千衆生受諸苦惱故為是衆生生大
悲心作是思惟如是无量百千衆生受諸苦惱我
父長者唯善醫方能救諸苦方便巧智四大增損
等已衰邁老耄拍皺皮緩面皺黯戰慄行來往返
要假杖因頓疲之不能至彼城邑聚落而是无
量百千衆生復遇重病无能救者我今當至大醫
父所語問治病醫方秘法諸藥知已當語城邑聚
落村舍治諸衆生種種重病悉令得脫无量諸苦
時長者子思惟是已即至父所頭面禮足繞地焉住
礼足手却住於四大增損而問於父即說偈言
父何當知　四大諸損　衰顏代謝　而得諸病
云何當知　飲食時節　羞食飲已　身大不減
云何當知　治風及熱　水過膝病　衰以等分
何時動風　何時動熱　何時動水　以害衆生
時父長者　即以偈頌　解說醫方　而答其子

三月是冬　三月是春　三月是夏　三月是秋

*是十二月　三三而說　應如是說　一歲四時

若二二說　是為六時　三三本偈　二二現時

隨是時節　消息飲食　是能養身　醫方所說

隨是歲中　諸藥四大　代謝增益　令身得病

有善醫師　隨順四時　三月將養　調和六大

隨病飲食　令不過業　多風病者　養劑益氣

其肺病者　養劑增氣　有風病者　養劑應節

肥膩滋味　令人熱食　有熱病者　飲服冷飲

等分不服　飲服冷飲　肺病者服　飲服熱飲

飲食宜後　劑藥服病　於食消時　劑藥熱病

食消已後　劑藥服病　如是四大　隨三時藥

熱風病者　補以藥服　熱病者藥　服可保身

等病應服　三種妙藥　所謂鹽藥　乳汁蜜服

服病應服　隨藥對藥　為風熱病　肺病等分

違時而藥　應當任師　等量隨病　能食湯藥

善女天　尒時流水長者子　問其大醫四大增損

是得了一切醫方時長者子知醫方已遍學諸方

城色聚落在在處處隨有藥生病者所須言願

愈作如是言我是醫師我是醫師善知方藥令當

為汝療治救療患令除愈善女天尒時藥生聞長

者子滿言慰喻許為治病心生歡喜善哉善哉世時

有百千兄量藥生遇樂重病直聞是言心生歡喜

種種所患即得除差平服如本藥力充實善女天

種種所患即得除差平愈如本業力充實其女天
[illegible] 所病長者子即於其夜之後服已
[illegible] 為得平愈善女天及長者子於是國內治諸
衆生所有病苦悉得除差

金光明經水長者子品第十六

佛告樹神尒時流水長者子於閻浮提光王國內治
一切衆生无量苦患已令其身體平復如本受諸
快樂以病除故多設福業脩行布施尊重恭敬是
長者子作如是言善哉長者能大增益福德之事
能益衆生无量壽命汝今真是大醫之王善治衆
生无量重病必是菩薩善解方藥善女天時長者
子有妻名曰水空龍藏而生二子一名水空二名
水藏時長者子將是二子次第遊行城邑聚落漸
復到一空澤中見諸常飛狗犬鳥獸多食穢物悉
皆一向馳奔而去時長者子作是念言是諸獸
何因緣故一向馳走我當隨後逐而觀之長者子
遂便隨逐見有一池其水枯涸於其池中多有諸
魚時長者子見是魚已生大悲心時有樹神示現
半身作如是言善哉善哉大善男子此魚可愍汝
可与水是故号汝名為流水復有二緣名為流水
一能流水二能与水汝今應當隨名定實時長者
子聞樹神言此魚頭數為有幾數樹神答言其數
具足滿十千善女天尒時流水聞是數已位復
增益生大悲心善女天尒時空池為四所乾竭

其長足滿十千善女天人時流水聞是說已住獲
增益生大悲心善男子等諸聲聞池為曰所暴惟少
水在此十千衆特入死門如幻惑轉惡長者心
遠離顛倒是長者所受方面隨逐瞻視四來普捨
時長者子馳趣四方推求索水了不獲得便四顧
望無大樹尋承蔭茂乘逐到池上手作澡漱作蔭漱
已復更推求是池中水本從何來即出四面周遍
求覓莫知水處遠遠望見一大河名
曰恭敬命時復有諸餘惡人為諸毒蛇於上流
方給之處決棄其水不令下通長者決棄驚怪
猶計皆悉治經九十日百千人功猶不滿成況我
一身時長者子遂疾還還委大王所說面花舒新
住一面合掌向王說其因緣作如是言我為大王
國土人民治種種病漸漸遊行至彼空澤見有一
池其水抽涸有十千衆為四所暴令日困乏特乞
不久唯願大王借二十大象令得負水濟彼衆命
如我與諸病人壽命命時大王即勅大臣遠處供
給命時大臣奉王告勅語是長者暴我大王汝今
自可象藏中隨意擇取剎羅聚生令得快樂是時
流水及其二子特二十大象遊治城中借索皮囊
疾至彼河上流注囊水為負疲疾馳奔還至梯
池便象背上下其囊水寫置池中水遂弥滿還復
如本時長者子於池四邊傍徘徊是衆命時尽
復隨逐循坪而行時長者子復作是念是衆何緣
隨我而行是衆必為飢大所逼復欲從我索飲
食我今當与善女天命時流水長者子

隨我而行是象毛處劇火
食我今當与善女天令時流水長者子告其子言
汝等一鳥衆大力者速至園中我人長者家中所
有可食之物分委久時飲噉之以食以妻子奴婢
之外一切聚集悉載馬上急速來還令時二子如
父教勅乘家大馬往至家中白其母父說如上事
令時二子收聚家中可食之物載馬背上疾還又
所至澤池時長者子見其子捉心生歡喜踊躍
元是逆子遂聚歡食之物載著池中与衆食已即
時思惟我今已能与此衆食今其飽滿未來之世
當復法食復思惟昔聞過去空閑之處有一江
丘旋繞大樹方等經典其經中說若有衆生臨命
終時得聞寶藏如來名号即生天上我今當為是
十千衆解說甚深十二因緣亦當稱說寶藏佛名
時聞涕淚中有二種人一者深信大乘方等二者
默然不生信樂一時長者子作是思惟我今當入池
水之中為是諸衆說深妙法思惟是已即便入水
作如是言南无過去寶藏如來應正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊寶
藏如來本住昔時行菩薩道作是誓願若有衆生
於十方來陸命終時聞我名者當命是業即命終
已乘得上生三十三天令時流水復為是衆解說
如是甚深妙法所謂无明緣行行緣識識緣名色
名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取
緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱等女天令時流
水長者子名其二子說是法已即於是處命

九色鹿六入六入緣[illegible]緣愛緣[illegible]
緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱善女天介時流
水長者子名其二子說是法已即共還家是長者
子得於後賓客聚會醉酒而卧介時其地卒大震
動時千千衆同日命終即命終已生忉利天既生
天已作是思惟我等以何善業因緣得生於此忉
利天中復相謂言我等先於閻浮提內隨喜生中
來於衆身流水長者子以飲食供養我
等聞說甚深十二因緣并稱實勝如來名号以是
因緣令我等輩得生此天是故我等今當往至長
者子所報恩供養介時十千天子從忉利天下閻
浮提至流水長者子大臣王家時長者子在樓屋
上嘿思眠聽是十千天子十千真珠天妙瓔珞置
其足邊復以十千置其右脅
其頭邊復以十千置其左脅邊兩雾陀羅華摩訶雾陀羅
邊復以十千置老脅邊兩雾陀羅華摩訶雾陀羅
華滿其身上於虛空中雨種種天樂出妙音聲閻浮提中有聽
聞者皆驚怪流水長者子無傷眠寤是十千天
子於虛空中雨種種華滿其身上於虛空中雨種種華滿其身
[illegible]天子[illegible]是[illegible]天子[illegible]本處[illegible]澤[illegible]
天華[illegible]此流[illegible]初利[illegible]隨喜[illegible]
閻浮提過是夜已天國在光王問諸大臣今龍何
緣未現如是浮樹瑞相有大光明大臣答王太王
[illegible]天於流[illegible]子[illegible]十千真珠
[illegible]珠不可計[illegible]
[illegible]

[illegible]
天欲令[illegible]所[illegible]問長
者何緣亦現如是[illegible]知是十
千魚其命終已時大[illegible]今可遣人[illegible]實是事尒
時流水長者尋遣其子至彼池所看是諸魚死活
是實尒時其子聞是語已向於彼池既至池已見
其池中多有摩訶曼陀羅華積聚成藉其中諸魚
悉皆命終見已馳還[illegible]大言[illegible]悉已命
終尒時流水知是事已復往王所作如是言是十
千魚悉皆命終王聞是已心生歡喜尒時世尊告
道場菩提樹神善女天欲知尒時流水長者子今
我身是也長者子水空今羅睺羅是次子水藏今阿
難是時十千魚者今十千天子是是故我今為其
授阿耨多羅三藐三菩提記尒時樹神現半身者
今汝身是

金光明經捨身品第十七

尒時道場菩提樹神白佛言世尊我聞世尊過
去修行菩薩道時具受無量百千苦行捐捨身命
宍血骨髓唯願世尊少說往昔苦行因緣為諸衆
生受諸快樂尒時世尊即現神足神足力故令此
大地六種震動於大講堂衆會之中有七寶塔從
地踊出衆寶羅網彌覆其上尒時大衆見是事已
生希有心尒時世尊即從坐起禮拜是塔恭敬圍
遶還就本坐尒時道場菩提樹神白佛言世尊如
來世雄出現於世常為一切之所恭敬於諸衆生
[illegible]

[illegible]善女天我本
修行菩薩道時我身舍利安止是塔因由是身令
我早成阿耨多羅三藐三菩提爾時佛告阿難汝
可開塔取中舍利示此大眾是舍利者乃是無量
六波羅蜜功德所熏爾時阿難聞佛教勅即往塔
所禮拜供養開其塔戶見其塔中有七寶函以手
開函見其舍利色妙紅白而白佛言世尊是中舍利
其色紅白佛告阿難汝可持來此是大士真身舍
利爾時阿難即舉寶函還至佛所持以上佛爾時
佛告一切大眾汝等今可禮是舍利此舍利者是
戒定慧之所熏修甚難可得最上福田爾時大眾
聞是語已心懷歡喜即從座起合掌恭敬頂禮善
大士舍利爾時世尊欲為大眾斷除疑網說是
舍利往昔因緣阿難過去之世有王名摩訶羅陁
脩行善法善治國土無有怨敵時有三子端政微
妙形色殊特威德第一第一太子名摩訶婆羅那
次子名曰摩訶提婆小子名曰摩訶薩埵是三
王子於諸園林遊戲觀看次第漸到一大竹林憩駕
止息第一王子作如是言我於今日心甚怖懼於
是林中將無衰損第二王子復作是言我於今日
不惜自身但離所愛心憂愁耳第三王子復作是
言我於今日獨無怖懼亦無愁惱山中空寂神仙
所讚是處閑靜能令行人安隱受樂時諸王子說
是語已轉復前行見有一虎適產七日而有七子
[illegible]繞周匝飢餓窮悴身體羸損命將欲絕第一

[illegible]已轉復劫行[illegible]

[illegible]遠聞遠飢饑窮悴[illegible]欲免弟一王

子見是事已作如是言誰我此事盡來七日七夜

聞遠不得求食若為飢逼乞逼敢子弟二王子言

此事極當所食何物弟一王子言此事唯食新熟

穀米弟二王子言此事唯食新田穀之餘今見我不落

穀米弟三王子言若等諸子此事食弟二王子

言此事飢饑身體羸瘦[illegible]

穀米為其求食設餘求者命乏不濟雖為此不

惜身命弟一王子言一切難捨不過己身弟三王

子言我等今者以貪惜故於此身命不能放捨猶

慧藏菩薩於是事而生驚怖是事大士欲利益他

生大悲心為彼生者捨此身命不是為難時諸王

子出大慈心久住視之因未曾捨作是觀已尋便

離去尋時弟三王子作是念言我今捨身時已到

矣何以故我從昔來多有無量無數劫中為求菩提

頭目之屋宅及諸財物捨施與人未曾有一

隨時特養命況爾之而不如意不生惱者[illegible]

[illegible]況是身[illegible]

猶若行測我於今日當捨此身[illegible]

[illegible]中捨大[illegible]

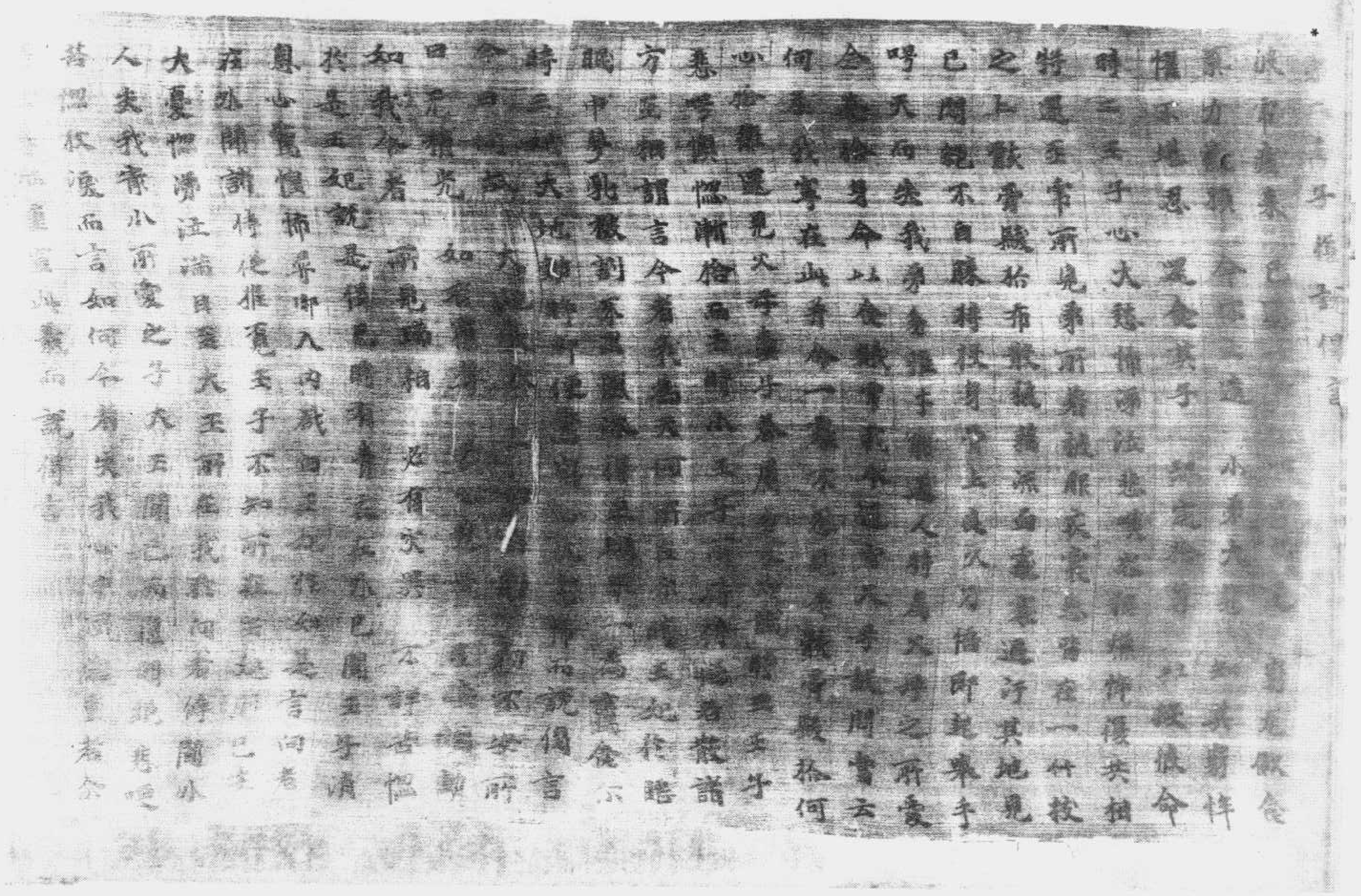
[illegible]是身不[illegible]

上流是身不淨多諸[illegible]

[illegible]共相連持如是觀察甚可厭惡[illegible]

當捨離此[illegible]

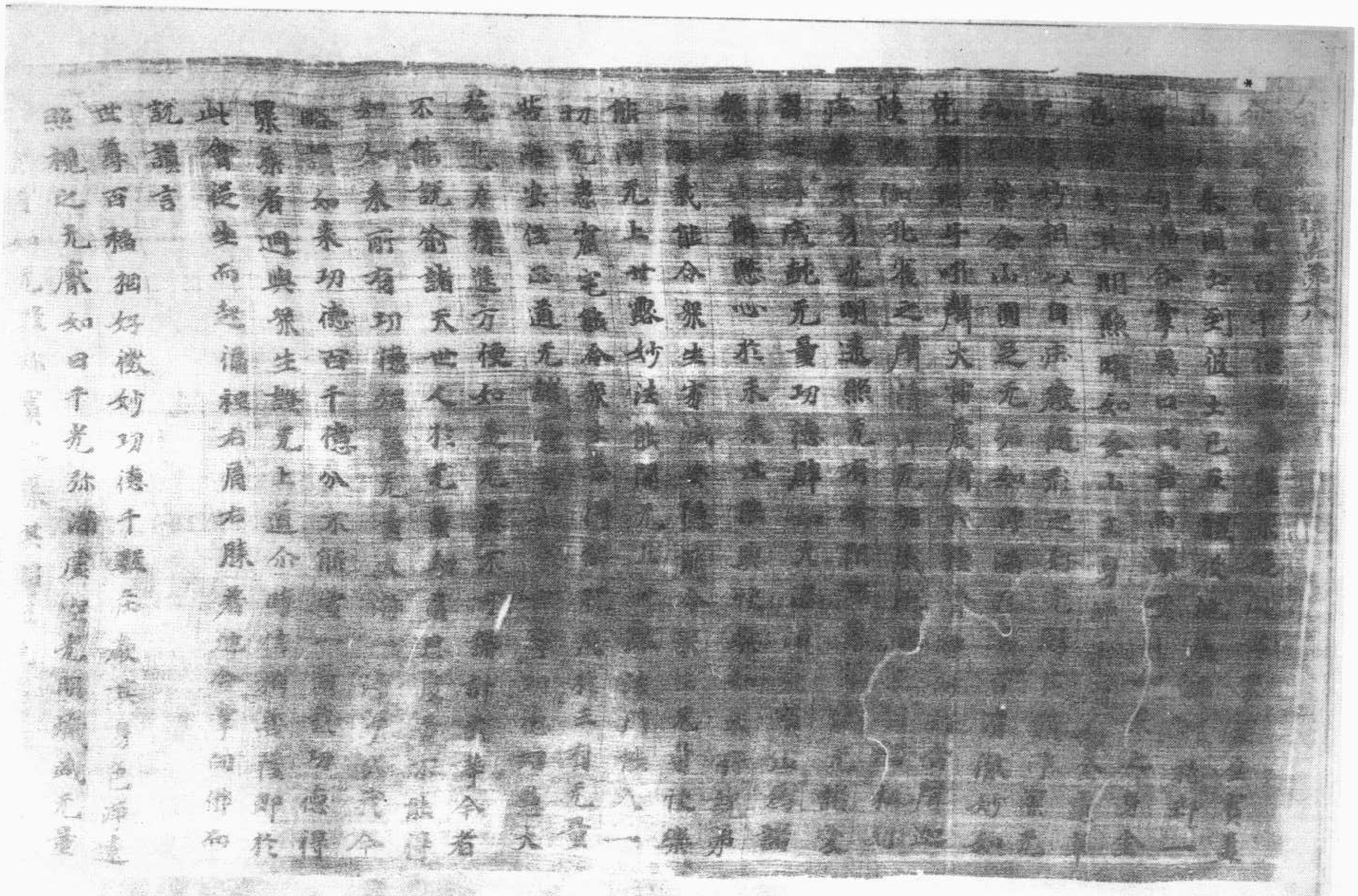
[illegible]孔林息[illegible]



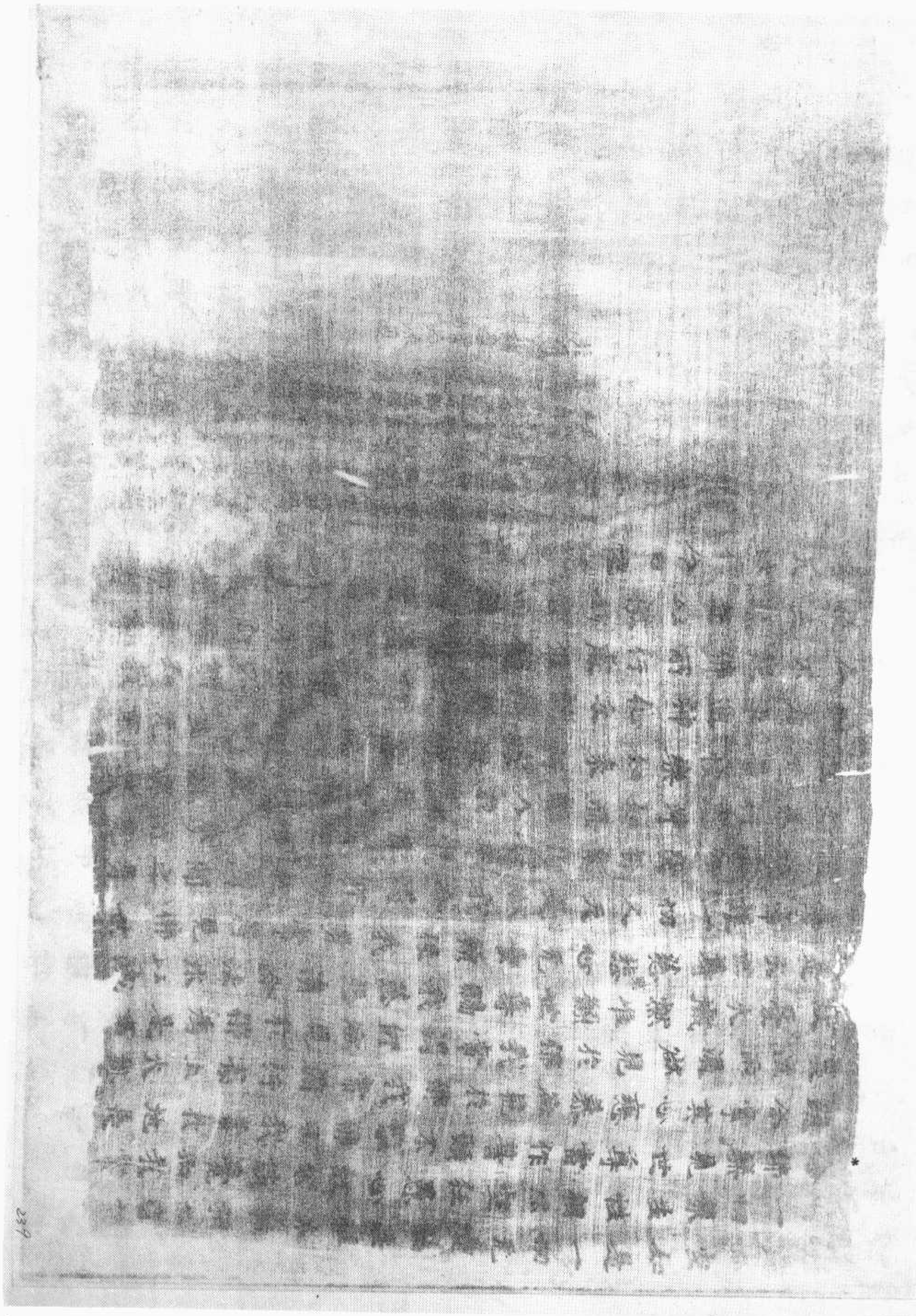
一切投擲　痛如針刺　以此苦惱　呼呼愛子
於是王妃　疾至王所　其[illegible]　悲泣而言
大王今當　諦聽諦聽　憂[illegible]大　今未燒我
我今二乳　俱時汁出　身體[illegible]動　如被針刺
我息如是　不祥瑞相　恐更不復　見所愛子
今以身命　奉上大王　願速[illegible]之　求覓我子
夢二鴿雛　在我懷抱　其最小者　可適我去
有鷹飛來　奪我而去　夢見事已　即生憂惱
我今愁惱　恐命不濟　願速遣人　推求我子
是時王妃　說是語已　[illegible]　[illegible]處
王聞是語　復失憂惱　以不得見　所愛子故
其[illegible]　采諸眷屬　[illegible]　在[illegible]左右
哀[illegible]嗚呼　聲動天地　[illegible]內　前有人民
聞是語已　驚惶而去　[illegible]有　今是王子
為[illegible]耶　為已死亡　如是大士　當出滿誘
為衆所愛　今難可見　已有諸人　入林推求
不久[illegible]當　得之消息　諸人[illegible]　[illegible]惶如是
而復悲呼　哀動神祇　尒時大王　即從坐起
以水灑妃　良久乃蘇　還得正念　激聲問天
我子今者　為死活耶　尒時王妃　念養子故
倍還懊悔　心无暫捨　可惜我子　形色端政
如何一旦　捨我終亡　云何我身　不先艷沒
而見如是　諸苦惱事　善子妙色　猶淨蓮華
誰壞汝身　使令分離　將非是我　昔日悲離
使本業緣　而剝汝耶　我子面目　淨如滿月
不從一[illegible]　遇漸滑對　尊使我身　魄[illegible]如[illegible]

不法一切過新罪對
不令我子喪失身命
值我見情能增是苦
二乳一時汁自流出
夢三鵝雖鷹鷲一去
尒時大王即告衆妃我今當盡大慈悲心如是慰喻
西藏來鬼子汝今且可棄
妃已即便嚴駕出其宮殿心生怖畏衆相
在大猥頻狼熊羆即出其城鬼所來子命時
元是諸人衰哭動地舉迦
已四向顧望來鬼其子頻
鬼有一信來頻羅鬼
哭而舉尒時大王鷹訶
舉手哭叫仰天而奈光
所作如是言願天莫悲
得見頻中之頭復有後來
所舞衣垢臟鬼汙大王當
衰悴元顏羸三王子見當
子見是當已深生悲心數大
來世證成善提即上高處狀身饑羸骨飢所逼侵
起嗔恚一切經宗已為斷
是時大王聞良語已轉復悶絕失命躃地憂愁上
大熾燃其身諸良春屬亦復如是水灑王民久
分穰復起舉手哭天而共

方隨便舉手唱天而失
*向於林中見五子等
墓間荊棘地良野求水灑其身上良久一頃刃還
蘇無量見四方大火燒燃林樹地獄鬼卒
手執長叉而共作復讚嗟菩薩時大王
以罪愛子其心迷沒繫力假然受苦湯汝王復思
惟是寶小子我所愛重元常大見命復不展其餘
二子今唯存在而為憂火之所燒我宜遠往至彼林中此義為是爾
火未然我宜遠往至彼林中此義為是爾
其子在後憂苦遍切野心狂乱大聲號哭命終見二
子唱言愛子其心可憐說偈言
名曰子諸侍從獄卒
天仙地獄弄石等時
隨所造業遣命二子
知今時王子摩訶薩埵
大王摩訶羅陀於今大王
弥勒是第二王子今調達是今時王妃今
時第二子今五比丘是今
王摩訶羅陀及其妃后
瓔珞與諸天衆往村林中牧其合利
七寶塔是時王子摩訶薩埵
顛我命利於未來世過
事說是經時无量阿僧祇
猶三昔捨心樹神是名礼塔法華經
力故是七寶塔即涉不見



静願剎如勤真金光明[illegible]身[illegible]欲[illegible]山[illegible]能遠照
无量佛土能滅眾生无量苦惱又[illegible]眾生上大[illegible]悅
樂諸根清淨微妙勇一眾生見者无有厭足[illegible]
亦滿猶孔雀項知諸[illegible]又集在[illegible]清淨大悲功
德亦眾无量三昧及以大慈如是功德[illegible]以眾集
相妙好色眾飾其身種種功德[illegible]香[illegible]如來[illegible]
[illegible]欲眾生令心[illegible]滿受諸[illegible]種種[illegible]妙功德
[illegible]為十方諸佛[illegible]光遠照遍於諸方猶
如[illegible]明无濁虛空功德成就如[illegible]山[illegible]現
於諸世界[illegible]白[illegible]如[illegible]其德如日[illegible]空明
顯[illegible]閒[illegible]相[illegible]流出[illegible]際[illegible]色
妙[illegible]如日[illegible]空[illegible]言
南无清淨　无上正覺　[illegible]
[illegible]一切　非法非道　[illegible]
知有非有　本性清淨　希[illegible]　如來功德
希有希有　如來大海　希有希有　如[illegible]山
希有希有　佛无邊行　希有希有　佛[illegible]世
如優曇華　時一現耳
希有如來无量大悲[illegible]眾生[illegible]為之[illegible]
[illegible]眾生[illegible]宣說如是妙[illegible]如來[illegible]
有滅而復遊入善寶大城无垢清淨[illegible]三昧入
於諸佛所行之處一切聲聞身[illegible]是世尊
行處[illegible]空如是一切无量諸法[illegible]



果尤劇入其幽寘轉生受身譬如王法痛苦極形故
自然三途无量苦惱轉質其身改形易道所受壽
命或長或短塊神精識自然趣之當獨值向相從共
皇相欺漢无有止已殊惡未盡不得相離展轉十
中无有出期難得解脫痛不可言天地之間自然有
是雖不即時卒暴應至善惡之道會當歸之是為一
大惡一痛一燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能
於中一心制意身正行獨作諸善不為衆惡者身獨
度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為大善也佛
言其二惡者世間人民父子兄弟家室夫婦都无義
理不慎法度奢姹憍縱各敬快意任心自恣更相欺
惑心口各異言念无實佞諂不忠巧言諂媚嫉賢謗
善陷入怨枉至上不明任用臣下臣下自在機為多
端蹤度能行知其形勢在位不正為其所欺忘損忠
良不當天心臣欺其君子欺其父兄弟夫婦中冰知
識更相欺誑各懷貪欲瞋恚愚戾自專已欲貪多
有尊卑上下心俱同然破家亡身不顧前後親屬冰
內坐之成稼或時室家知識鄰黨市里遇愚民野人
轉共從事更相利害忿成怒結留有慳惜不肯施与
愛保貪重心勞身苦如是至竟无所恃怙獨來獨去
无一隨者善惡猾福追命所生或在樂處或入苦毒
然後乃悔當須何及世間人民心愚少智見善增謗

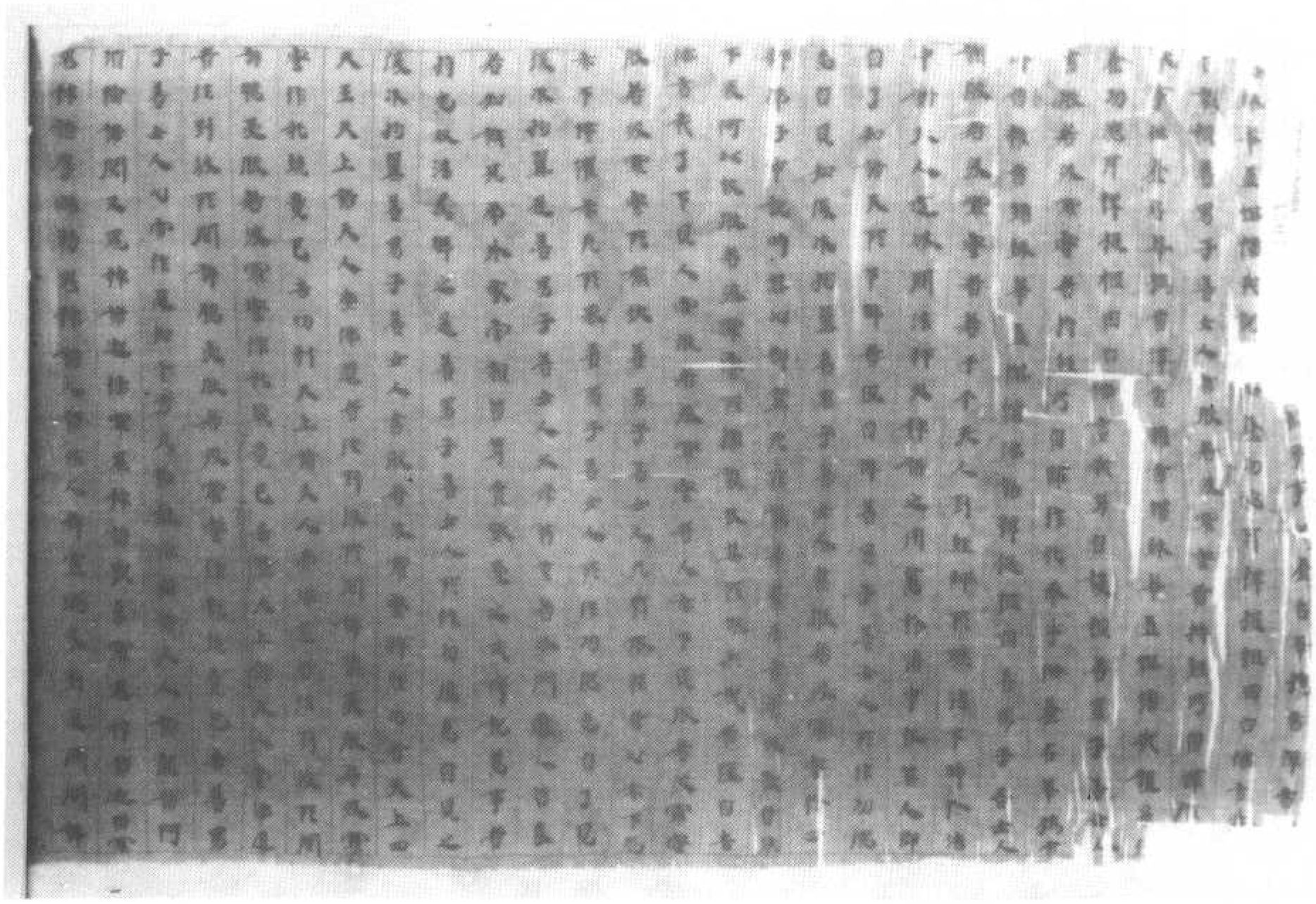
良不當天心臣欺其君子欺其父兄弟夫婦中冰矢
識更相欺誑各懷貪欲嗔恚愚癡欲自專己欲貪多
有尊卑上下心俱同然破家亡身不顧前後親屬冰
凍坐之成稼或時室家知識鄰里市里愚愚民野人
轉共從事更相利害忿成怒結冤有慳惜不肯施与
愛保貪重心勞身苦如是至竟无所恃怙獨來獨去
无一隨者善惡猶命所生或在樂處或入苦毒
然後乃悔當須何及世間人民心愚少智見善增謗
不思慧及但欲為惡忘作非法常懷盜心怖望他利
消散麋盡而復求索邪心不正惟人有色豫不思計
事至乃悔今世現有王法牢獄隨罪輕重受其殃罰
因其前世不信道德不備善本今復為惡天神財識
別其名籍專終神遊下入惡道故有自然三途无量
苦惱展轉其中世世累劫无有出期難得解脫有不
可言是為二惡二痛二燒無苦如是譬如大火焚燒
人能於中一心制意制端身正行獨作諸善不
與惡者身獨受脫獲其福德受世上天泥洹之道
是為二大善也佛言其三惡者世間人民相因寄生
共居天地之間處年壽命无幾幾何上有賢明長者
尊貴豪富下有貧窮勤勞苦愚夫中有不善之人
常懷鄙惡但念嫉妒懷頑狠滿胸中愛欲交亂生起不
安貪意守惜但欲唐得昏昧勝細色鄙無水逸自專歌
增猶惡妄出入費損家財事為非法交結敗會興師
相伐攻劫殺戮強奪不道惡心在水不自脩業盜竊
逃得欲擊戍事恐熱逆脅歸給妻子恣心快意撫身
作樂忘於親屬不肆尊卑家室中水患而苦之亦復

難得敬擊戒事恐熱逸者歸給妻子恣心快意撫身
作樂忘於親屬不踰尊卑家室中水患而苦之亦復
不畏王法禁令如是之惡著於人鬼日月照見神明
記識故有自然三塗无量苦惱展轉其中世世罪劫
无有出期難得解脫痛不可言是為三大惡三痛三
燒惱苦如是譬如大火燒人身人能於中一心制
意端身正行獨作諸善不為衆惡者身獨度脫獲其
福德度世上天泥洹之道是為三大善也佛言其四
惡者世間人民不念備善轉相教令共為衆惡兩舌
惡口妄言綺語讒賊鬬亂增嫉善人敗壞賢明於傍
快喜不孝二親輕慢師長多欺无信難得戒寶尊貴
自大已謂有道橫行威勢侵易於人不能自知為惡
无畏自以強健欲人敬難不畏天地神明日月不肯
作善難可降化自用便愛謂可常在无所憂懼常懷
憍慢如是衆惡天神記識賴其前世願作福德小善
扶接菩薩助之令世為惡福德盡滅諸善神鬼各去
離之身獨空立无所復依壽命終盡諸惡所歸自然
迫促其共趣頓之又其名籍記在神明殃咎事引當
往趣向罪教自然无繩捨離但得前行入於火鑊身
心摧碎精神痛苦當斯之時悔復何及天道自然不
得蹉跌故有自然三塗无量苦惱展轉其中世世罪
劫无有出期難得解脫痛不可言是為四大惡四痛
四燒惱苦如是譬如火起燒人身人能於中一心
制意端身正行獨作諸善不為衆惡者身獨度脫獲
其福德度世上天泥洹之道是為四大善也佛言其
五惡者世間人民從倚惡婦不肯作善治身循業家

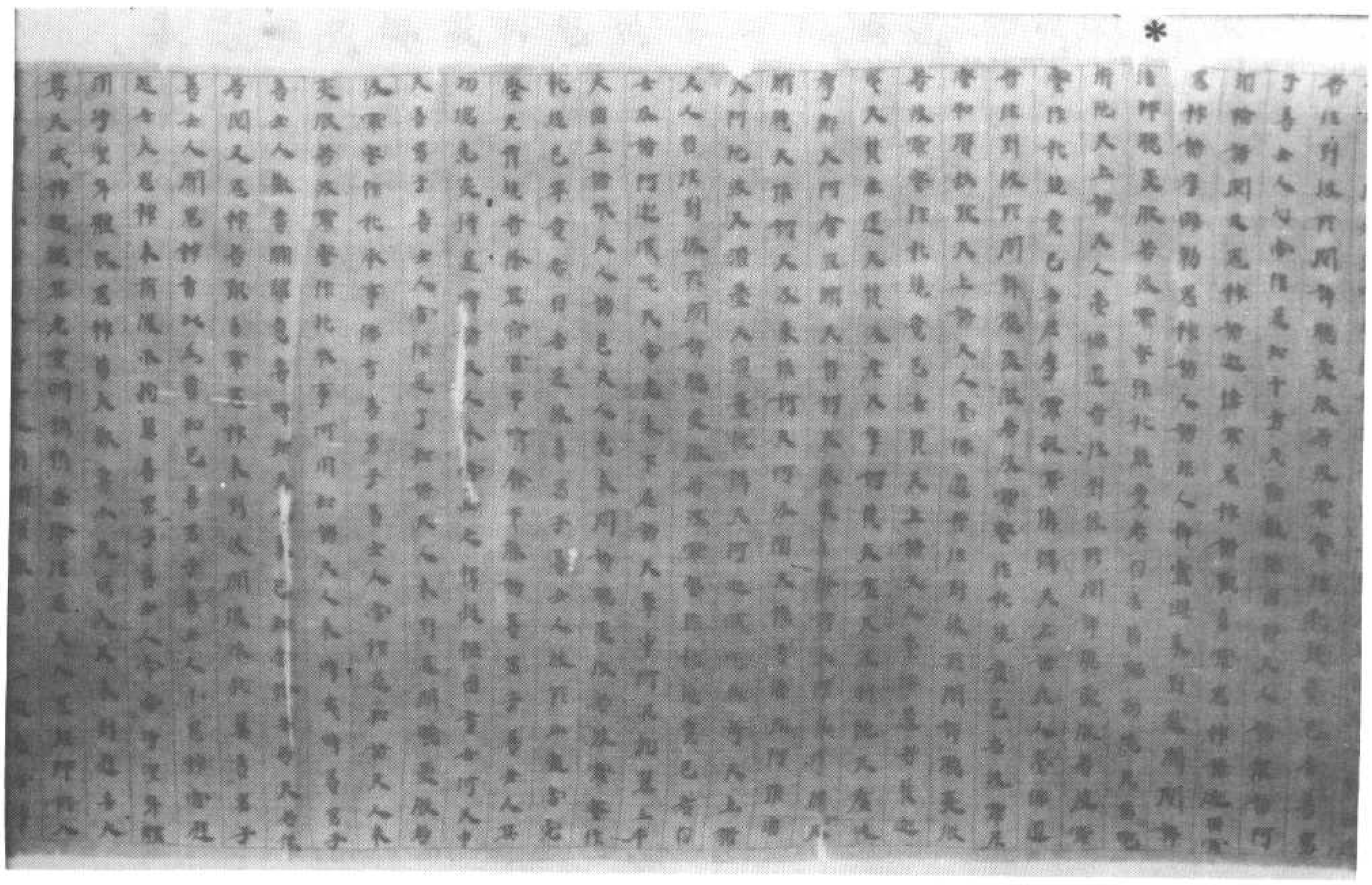
其福德度世上天泥洹之道是為四大善也佛言其五惡者世間人民從倚怒嫉不肯作善治身備業家室眷屬飢寒困苦父母教誡瞋目怒應言令不和遠辰反逆辭如怨家不如无子孰与无節衆共惠歡負恩違義无有敦貴之心貧窮困苦乏不能濟得事較縱奪放恣遊散串數唐得用自振給就酒嗜美飲食无度歸心蕩逸魯扈狂突不識人情強欲抑制見人有善增嫉惡之无義无礼无所顧難自用識當不可諫曉六親眷屬所資有无不能憂念不惟父母之恩不承師友之義心常念惡口常言惡身常行惡曾无一善不信先聖諸佛經法不信行道可得度世不信死後神明更生不信作善得善為惡得惡歡欣奠人闘戰衆僧欺詐父母兄弟姊妹六親增惡願令其死如是世人心意俱然逼蹙蒙昧而自以智慧不知生所從來死所趣向不仁不愼惡逆天地而於其中怖望僥倖欲求長生會當歸死慈心教誡令其念善開木生死善惡之趣自然有是而不肯信之苦心与語无益其人心中閉塞意不開解大命將終慘懼交至不豫備善臨窮方悚悚之於後將何及乎天地之間五道分明悚廓窈窕浩浩茫茫善惡教應精福相承身自當之无誰代者數之自然應其所行殃咎追命无得緩捨善人行善從樂入樂從明入明惡人行惡從苦入苦從冥入冥誰能知者獨佛知耳教語開示信用者少生死不休惡道不絕如是世人難可具盡故有自然三塗无量苦惱展轉其中世世罪刼无有出期難得解脫廣不可言是為五大惡五廣五燒熱

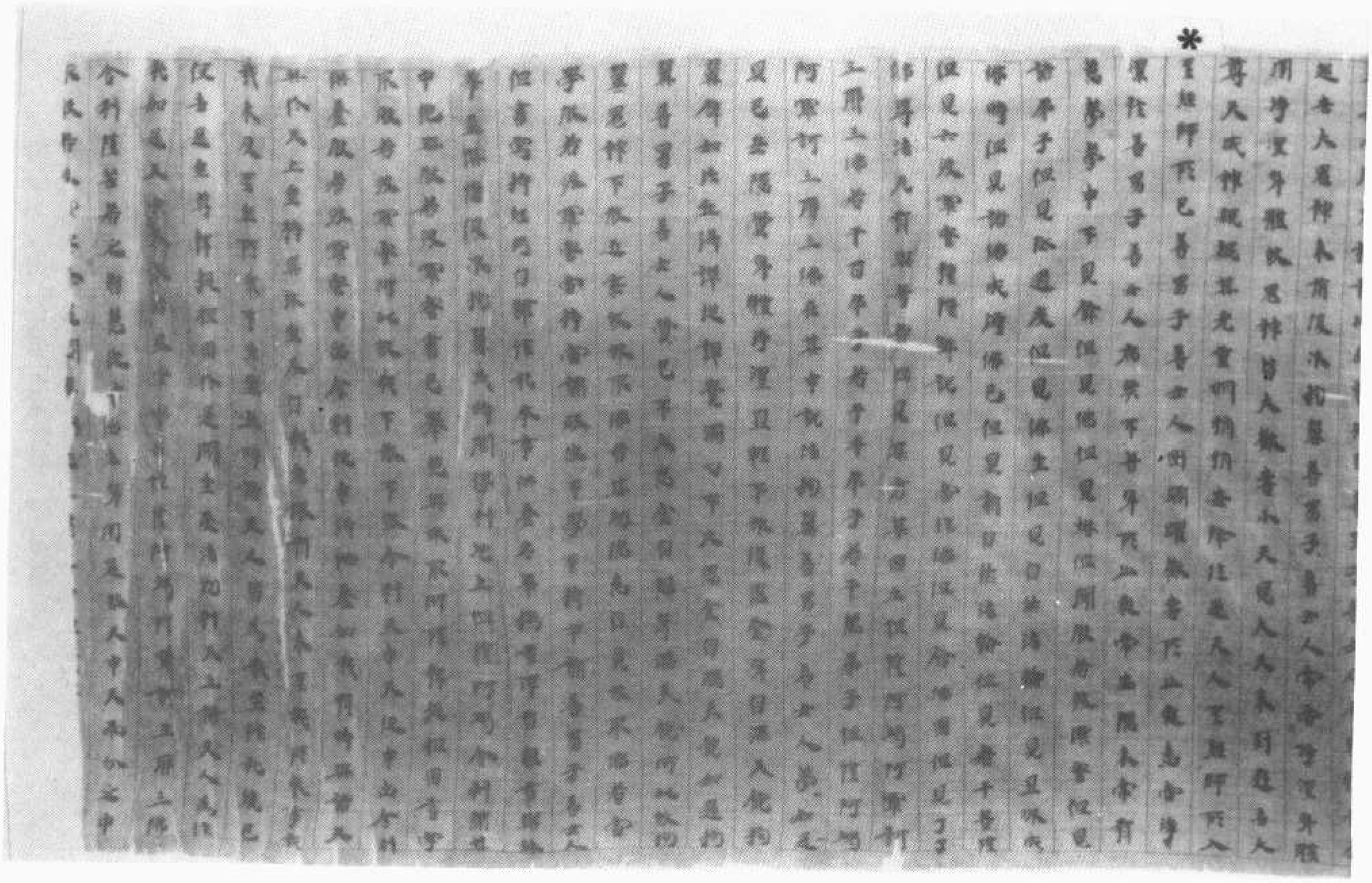
信用者少生死不休恚怒不絕如是世人難可悉數
故有自然三塗无量苦惱展轉其中世世罵詈无有
出期難得解脫痛不可言是為五大惡五痛五燒勤
苦如是譬如大火炎燒人身人能於中一心制意端
身正念言行相副所作至誠所語如語獨作諸善不
為衆惡身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是
為五大善也佛告弥勒吾語汝等是世五惡勤苦如
此五痛五燒展轉相生但作衆惡不循善本皆悉自
然入諸苦惡趣或其今世先被殃病求死不得求生
不得罪惡所招不衆見之身死隨行入三惡道苦毒
无量自相招然至其久後共作怨結從小微起遂成
大惡皆由貪著財色不能拘惡慶欲所迫隨心思想
煩惱結縛无有解已享已諍利无所省錄富貴榮華
當時快意不能忍辱不慕循善威勢无幾隨从磨滅
身坐勞苦久後大憂天道拖張自然糾舉綱紀羅網
上下相想應熒熒忪忪當入其中古今有是痛哉可
傷佛語弥勒世間如是佛皆哀之从威神力摧滅衆
惡悉令記善垂悲所思奉持經戒受行道法无所遺
失終得度世泥洹之道佛言汝今諸天人民及後世
人得佛經語當熟思之能於其中端心正行至上為
善奉化其下轉相勸令各自端守尊聖敬善仁慈博
愛佛諸教誡无敢虧負當求度世拔斷生死衆惡之
本當離三塗无量憂畏苦痛之道汝等於是廣殖德
本希恩拖惠勿犯道禁忍辱精進一心智慧轉相教
相化為德立善正心正意褒弘清淨一日一夜勝於
无量壽國為善百歲所以者何彼佛國土无為自然
皆積衆善无毛髮之惡於佛此善十日十夜勝於他

无量壽國為善百歲所以者何彼佛國土无為自然
皆積衆善无毛髮之惡於清淨善十日十夜勝於他
方諸佛國中為善千歲所以者何他方佛國為善者
多為惡者少福德自然无造惡之地雖此間多惡无
有自然惡若求欲轉相教誨心勞形困教若食毒如
是終勞未常寧息吾哀愍苦天人之類苦心誘喻教
令脩善隨器開導授与經法莫不承用在意所願皆
令得道佛所遊履國色豆豚麻不蒙化天下和順日
月清風而以時雨不起國豐民安兵戈无用崇德
興仁勞脩礼讓佛言我哀愍汝等諸天人民甚於父
母念子今我於此世作佛降化五惡消除五痛絶滅
三途以善攻惡拯生死之苦令獲五德永无為之安
吾去世後經道漸滅人民貪婬為淫為衆惡五燒五痛
還如前法轉劇不可悉說我但為汝略言之耳佛語
彌勒汝等各善思之轉相教誡如佛經法无得犯也
於是彌勒菩薩合掌白佛言所說甚苦世人實尒如
來普慈哀愍悲念度脫受佛重誡不敢遺失佛告阿
難汝起更整衣服合掌恭敬礼无量壽佛十方國土
諸佛如來常共稱揚讚嘆彼佛无著无尋於是阿難
起整衣服三身西面恭敬合掌五體投地礼无量壽
佛白言世尊願見彼佛安樂國土及諸菩薩聲聞之
衆說是語已即時无量壽佛光明普照一切諸佛世
界金剛圍山須彌山王大小諸山一切所有皆同一
色譬如劫水彌滿世界其中万物沉沒不現漫漫浩
汗唯見大水彼佛光明亦復如是聲聞菩薩一切光
明不見佛光尒時阿難所見无

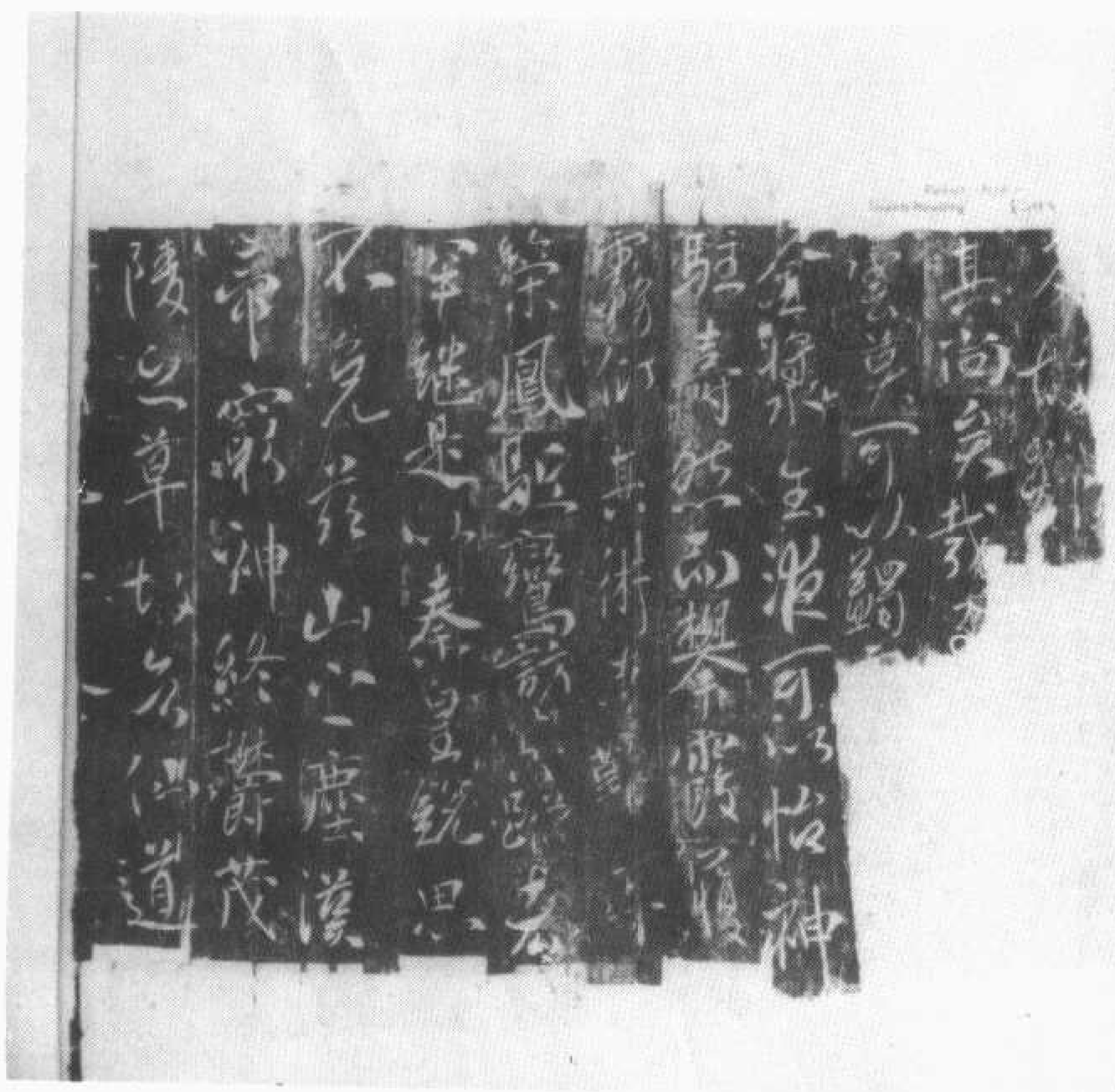


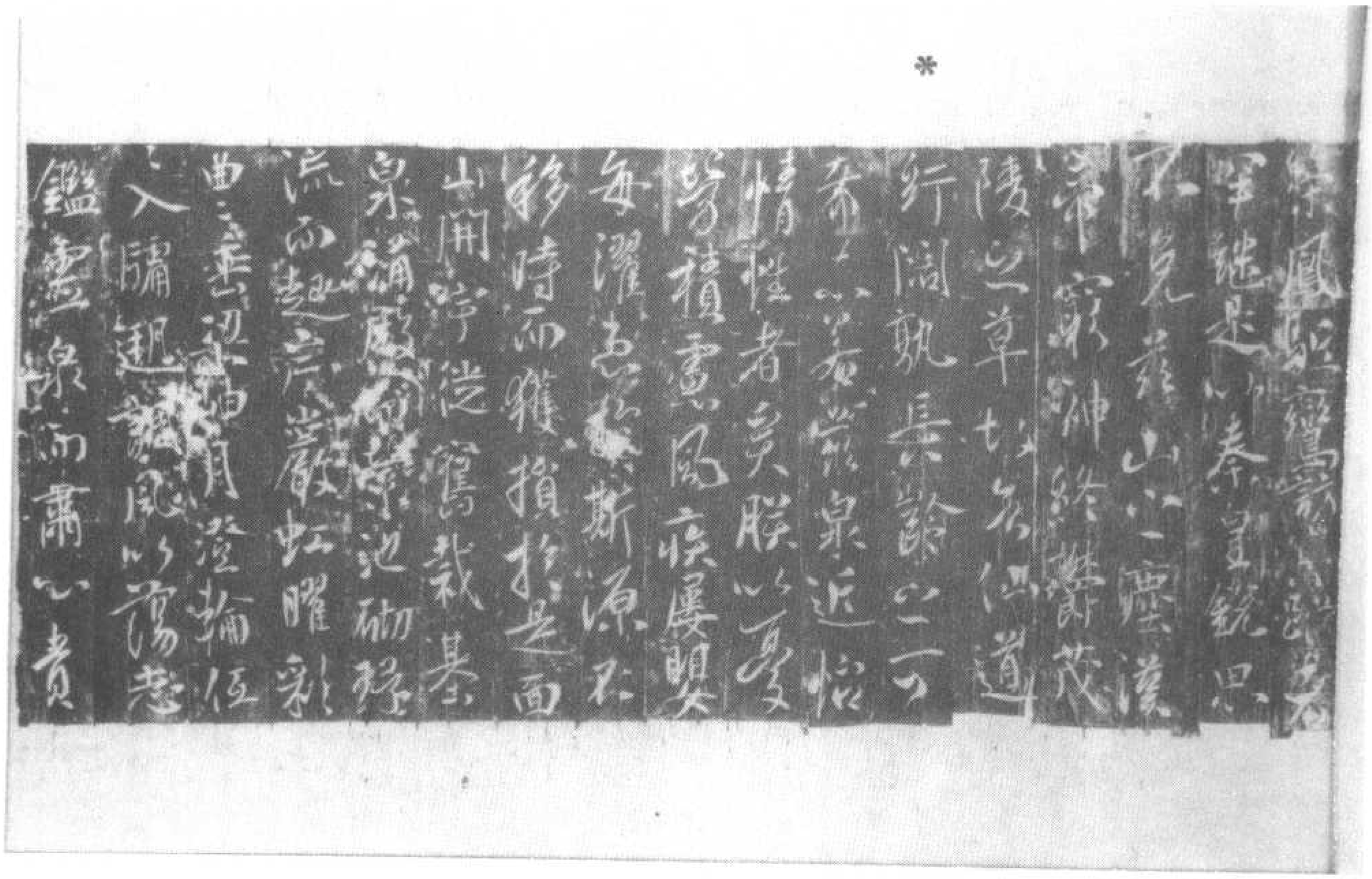
（大放淺深附）二第卷經若般行道　號七〇五四伯

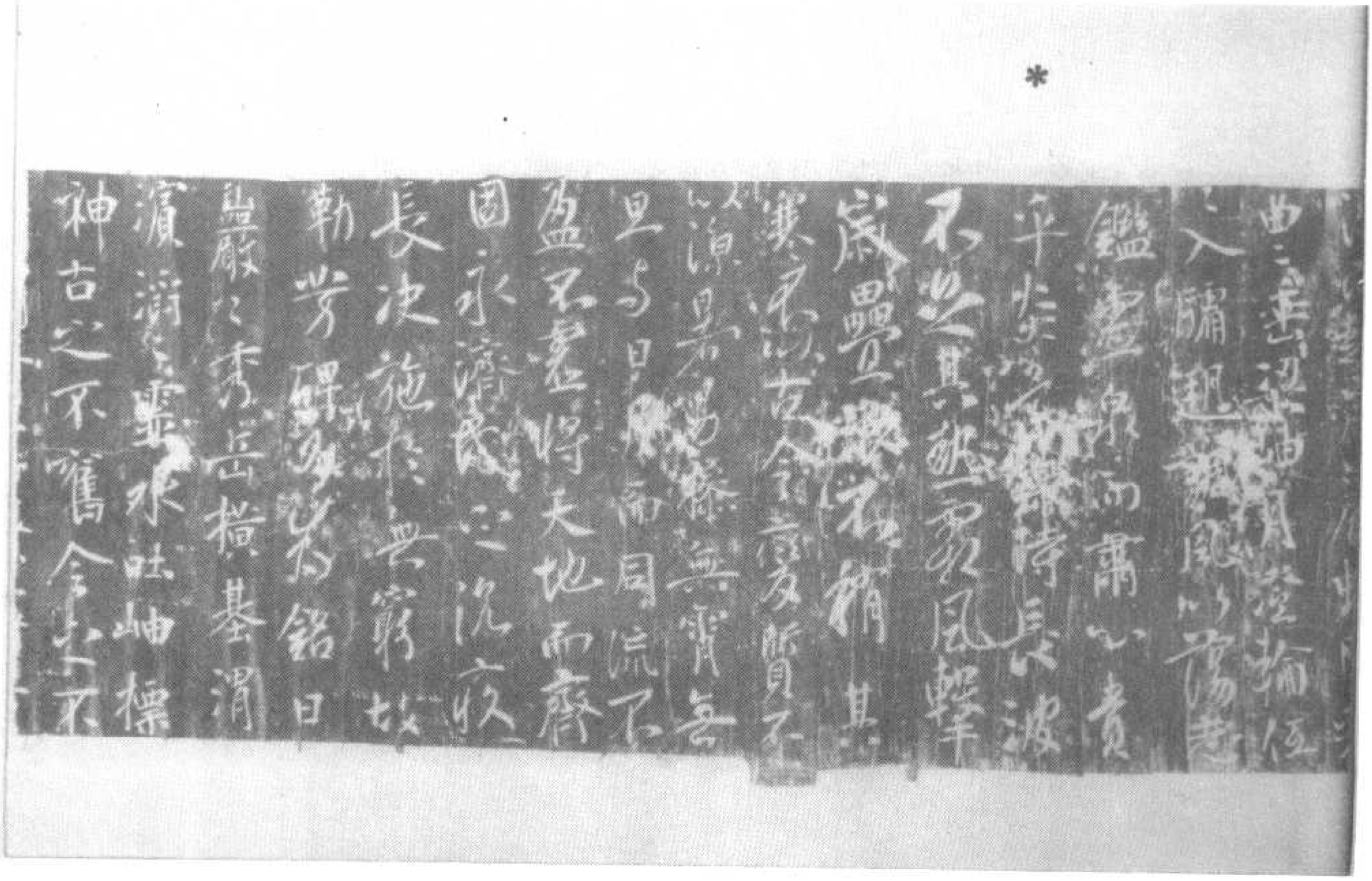


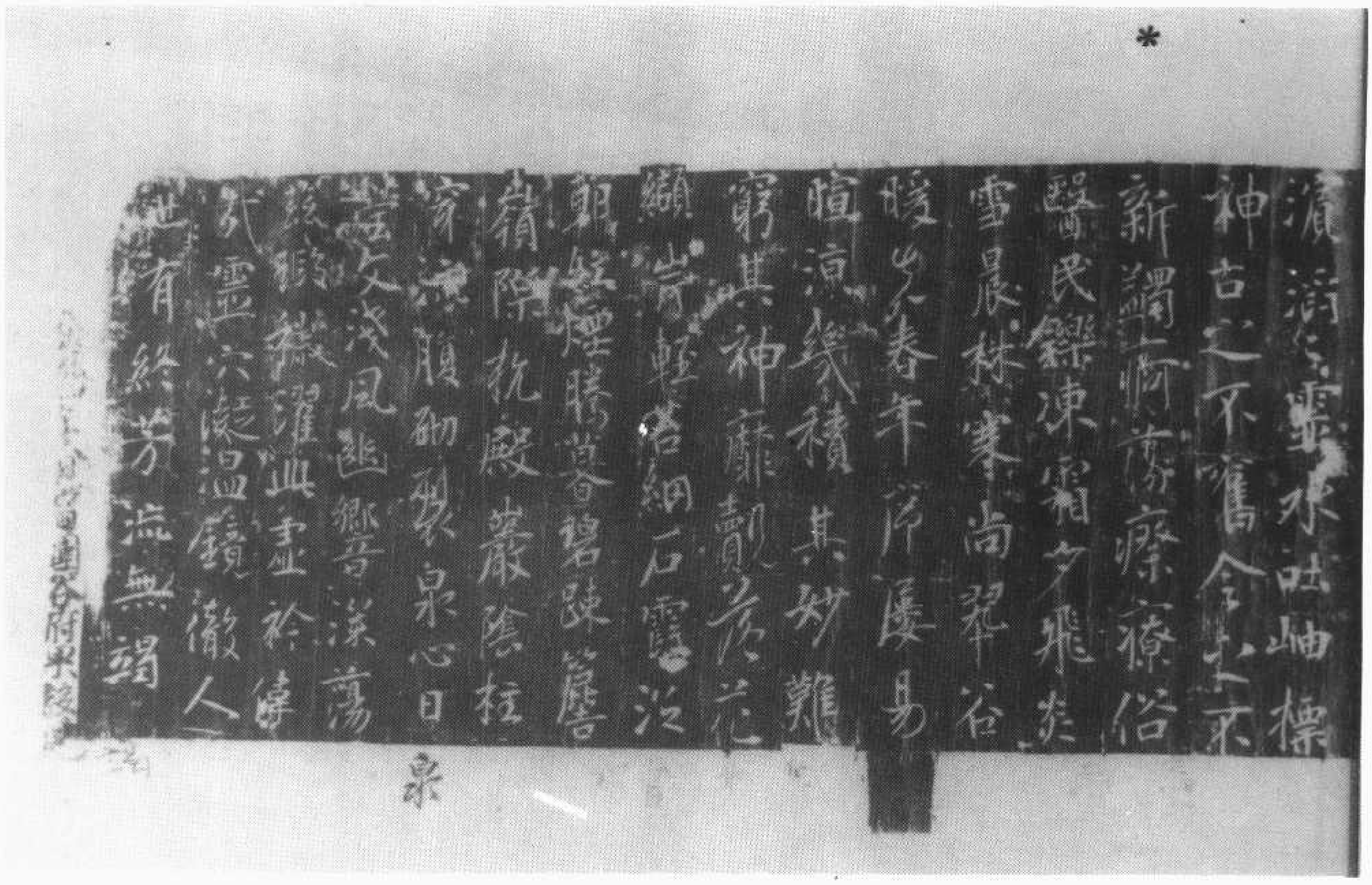


▼伯四五〇八號　唐太宗書溫湯銘

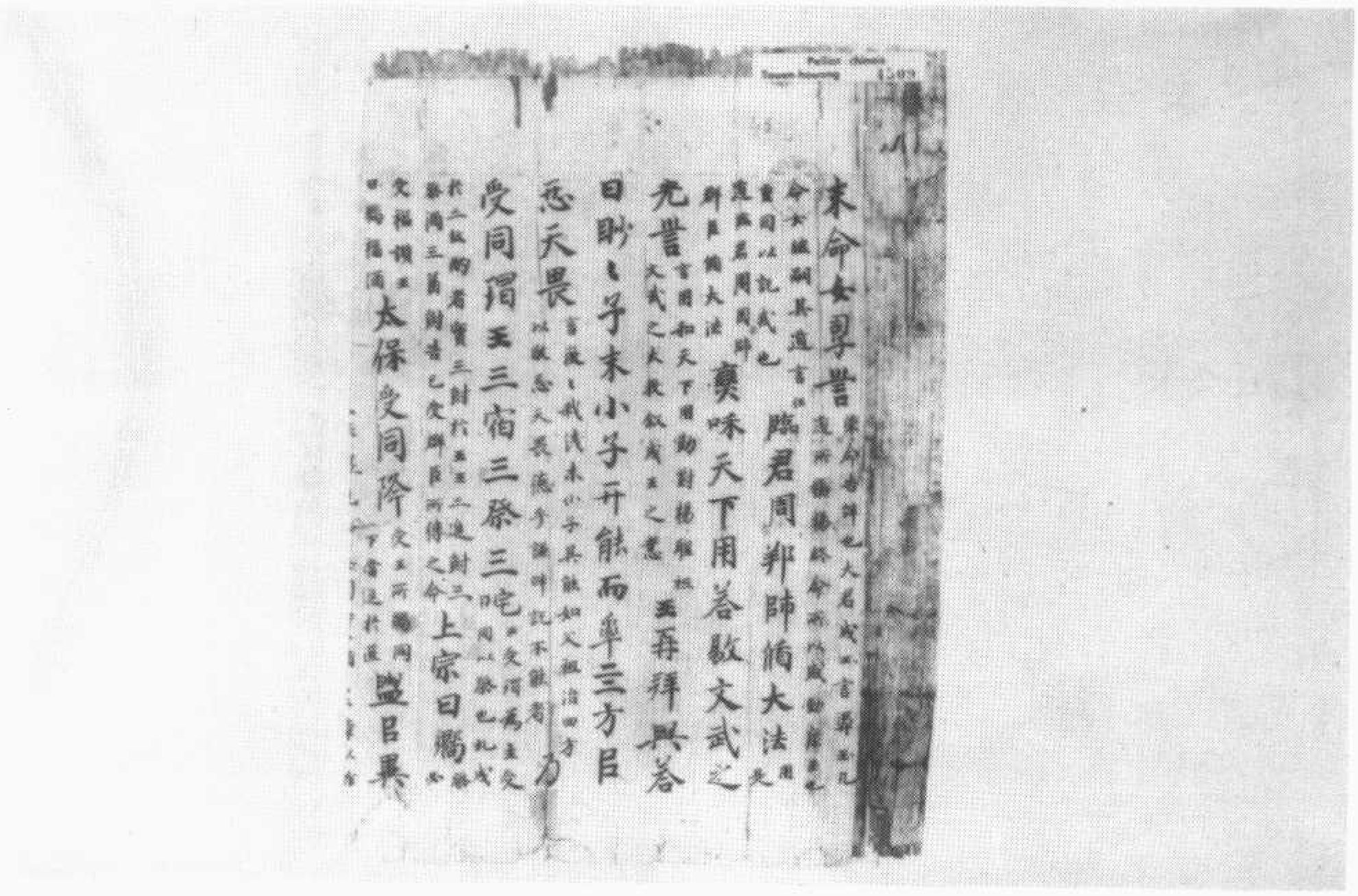


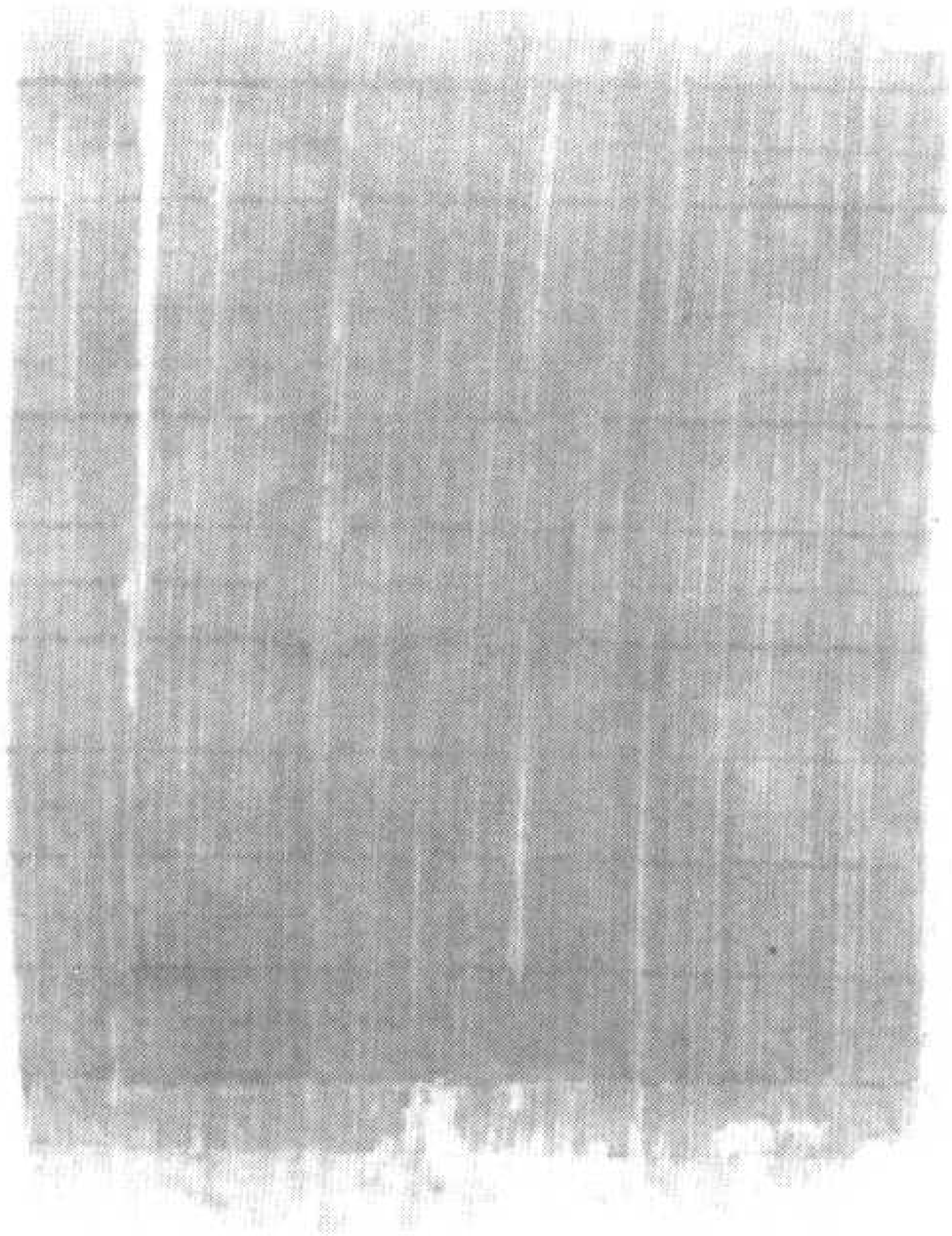






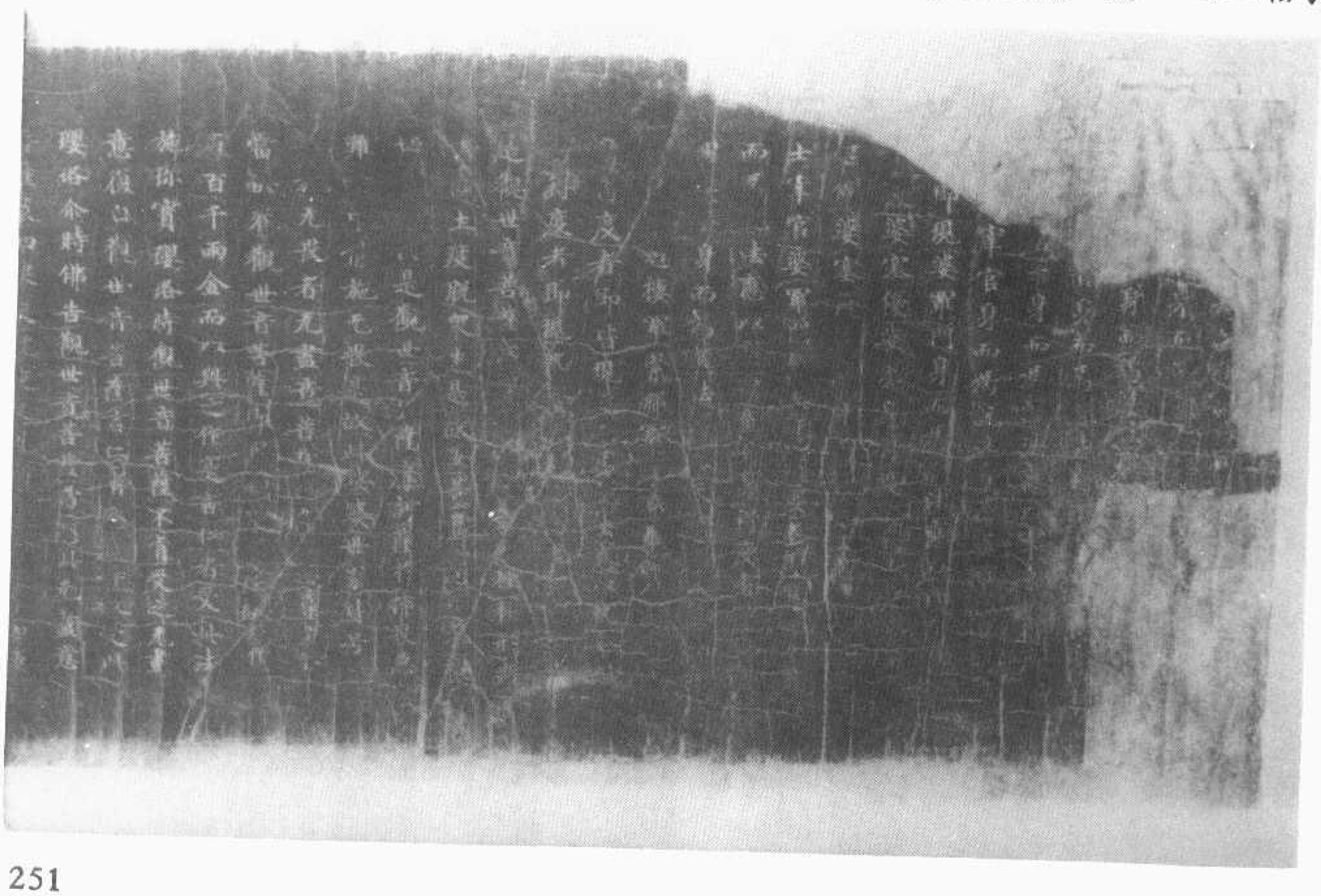
▼伯四五〇九號　古文尚書顧命

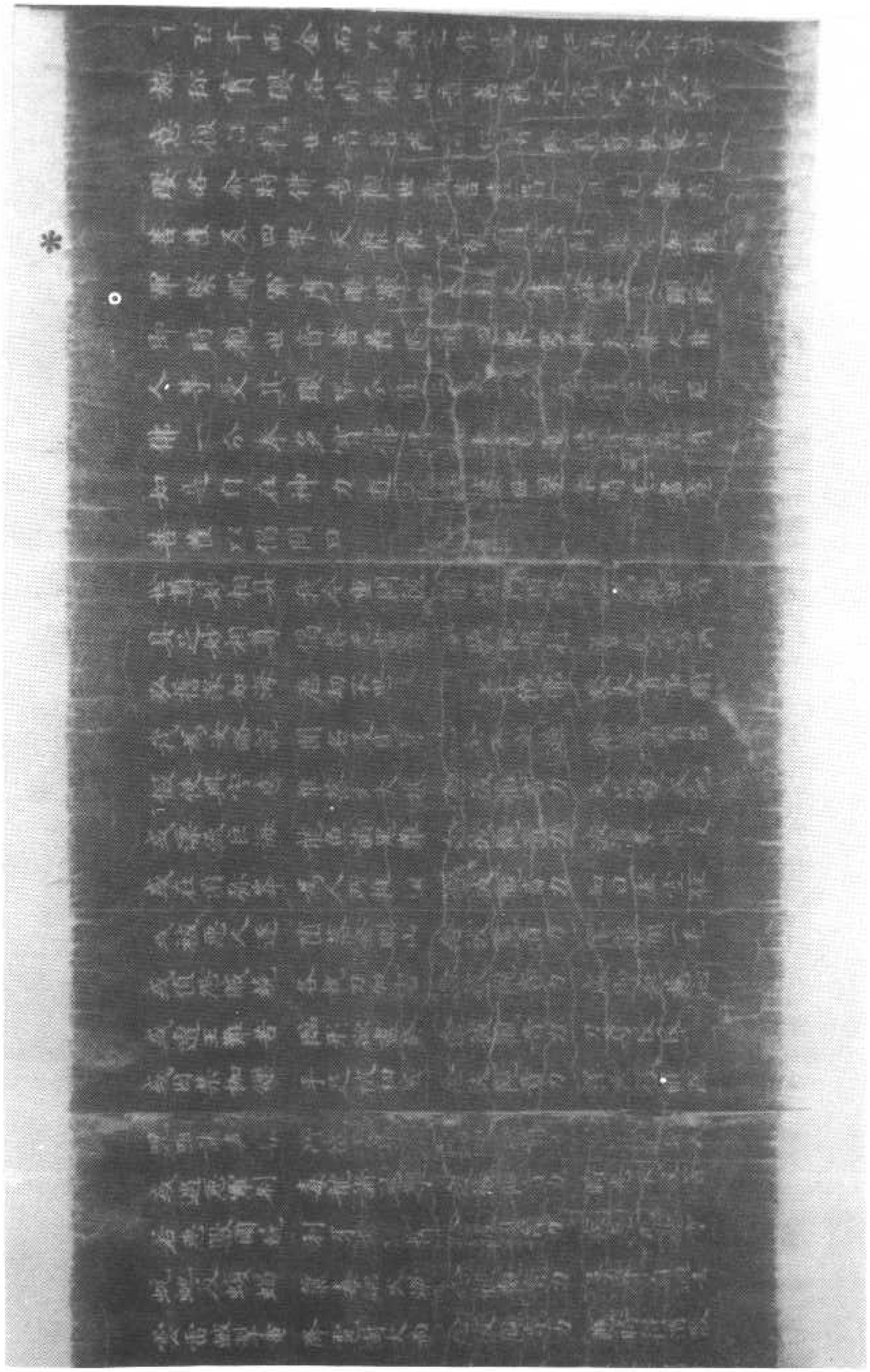


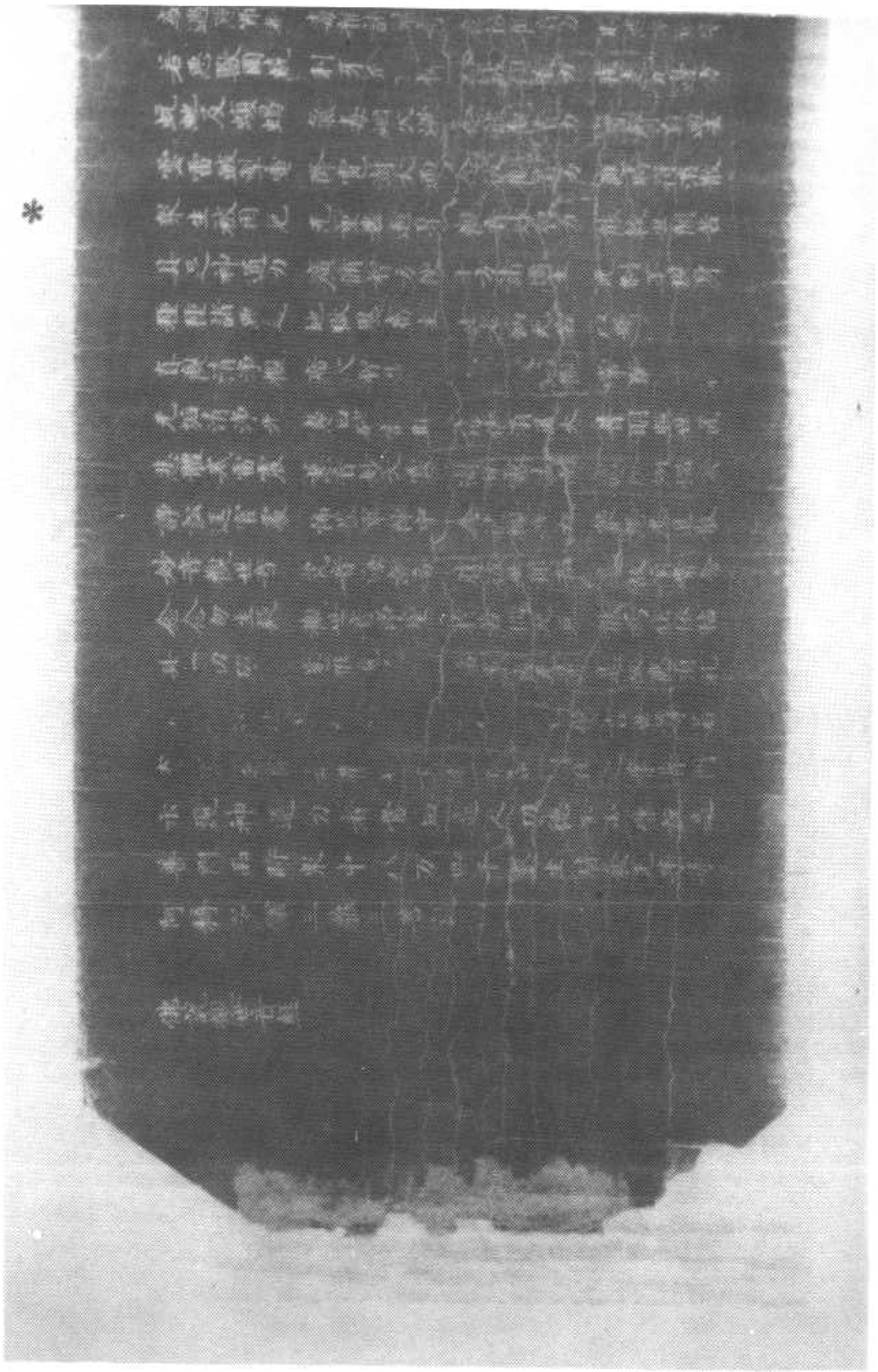


▼伯四五一〇號　歐陽詢書化度寺故僧邕禪師舍利塔銘

▼伯四五一一號　佛說觀世音經







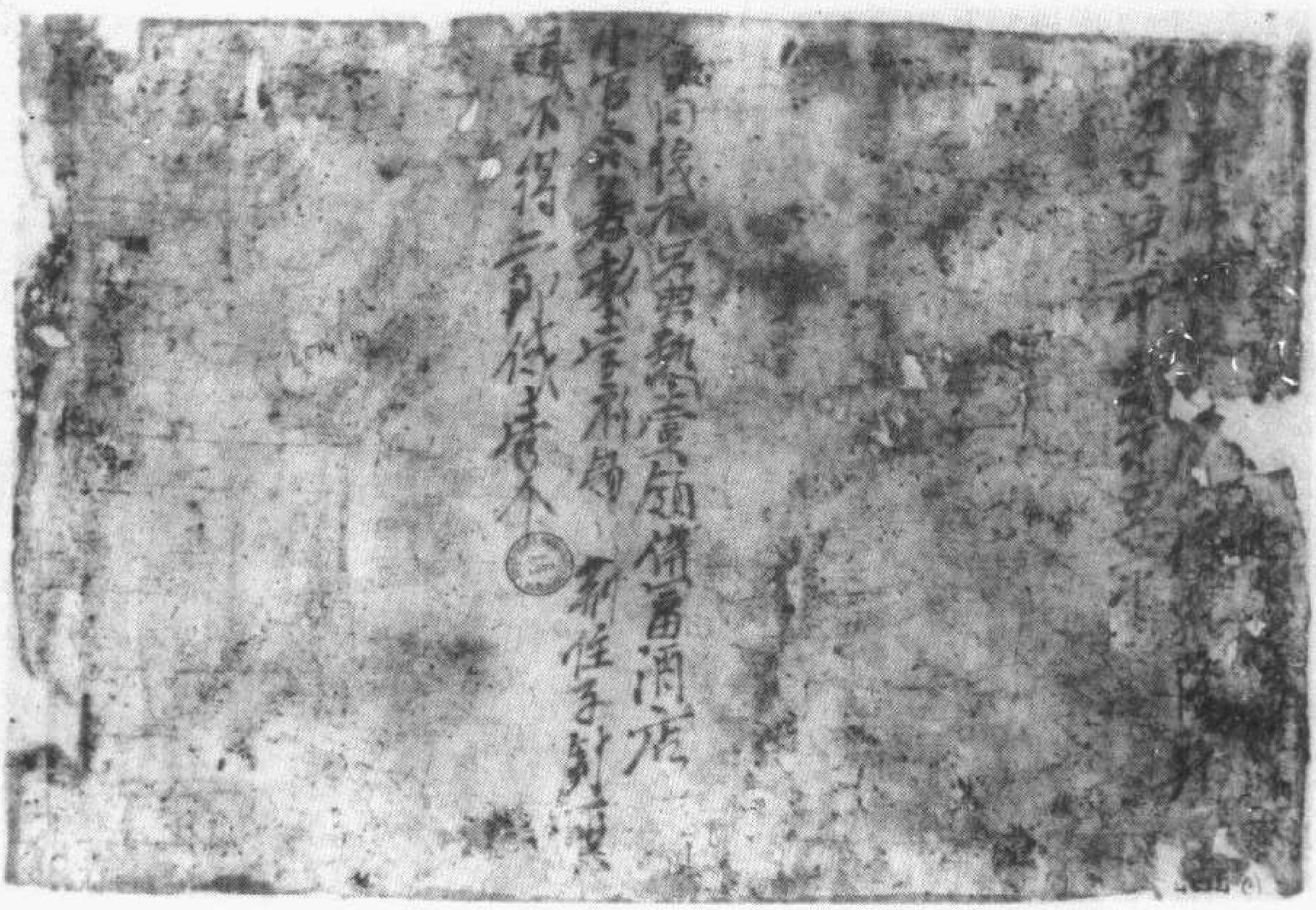
（大放淺深附）經藏字金　號二一五四伯

▼伯四五一三號　繪圖妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

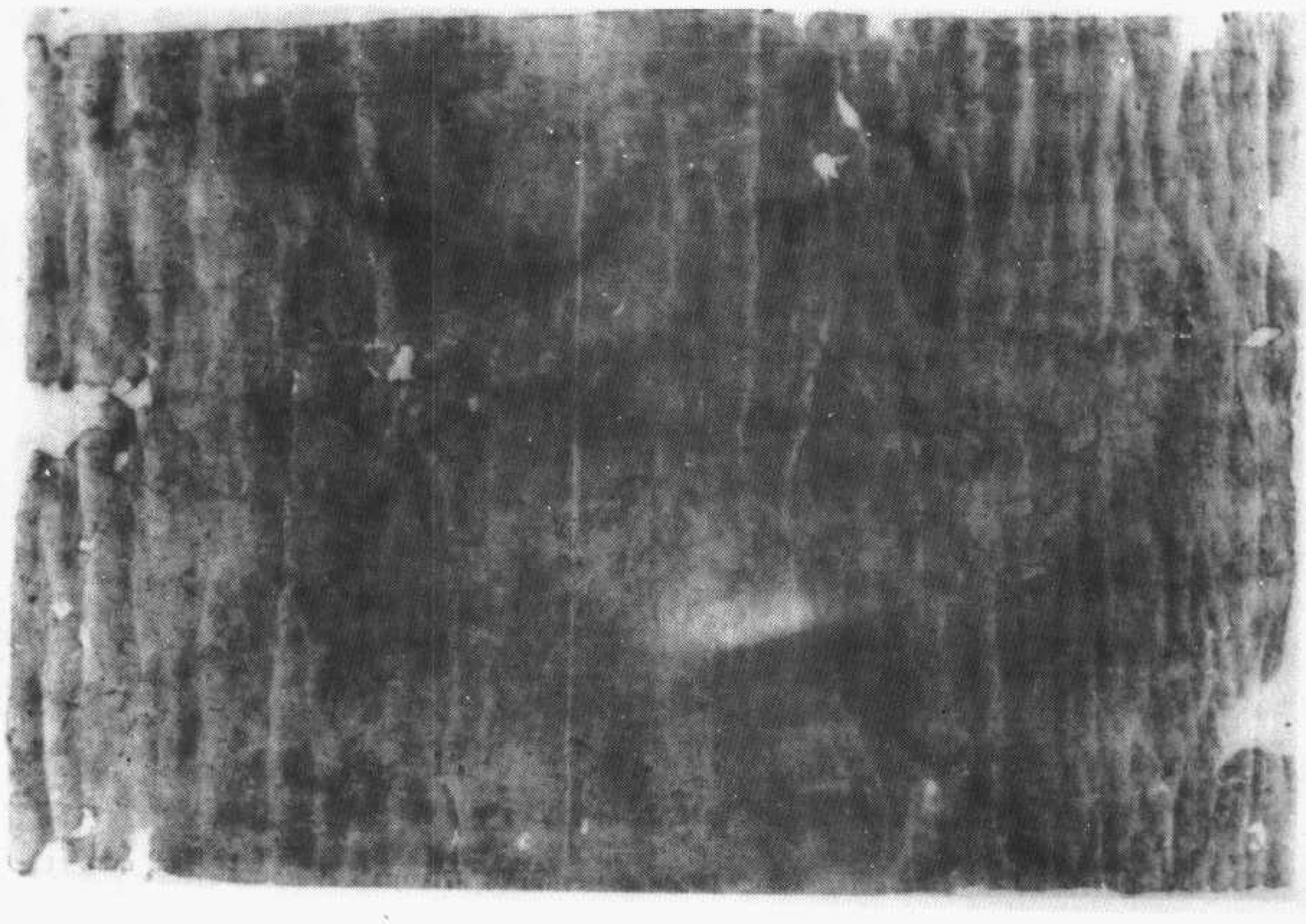
若復有人若有罪若无罪
若人被鬼所
若三千大千國土
滿其中夜叉
欲來惱人聞
世音菩薩名者是諸惡
鬼尚不能以惡眼視之況復
加害
若復有人臨當
被諸難
若稱觀世音
菩薩名者是
諸人等皆得
離於
若稱觀世音
菩薩名者
尋段段壞
而
稱觀世音
菩薩名者
以
稱觀世音
菩薩名者

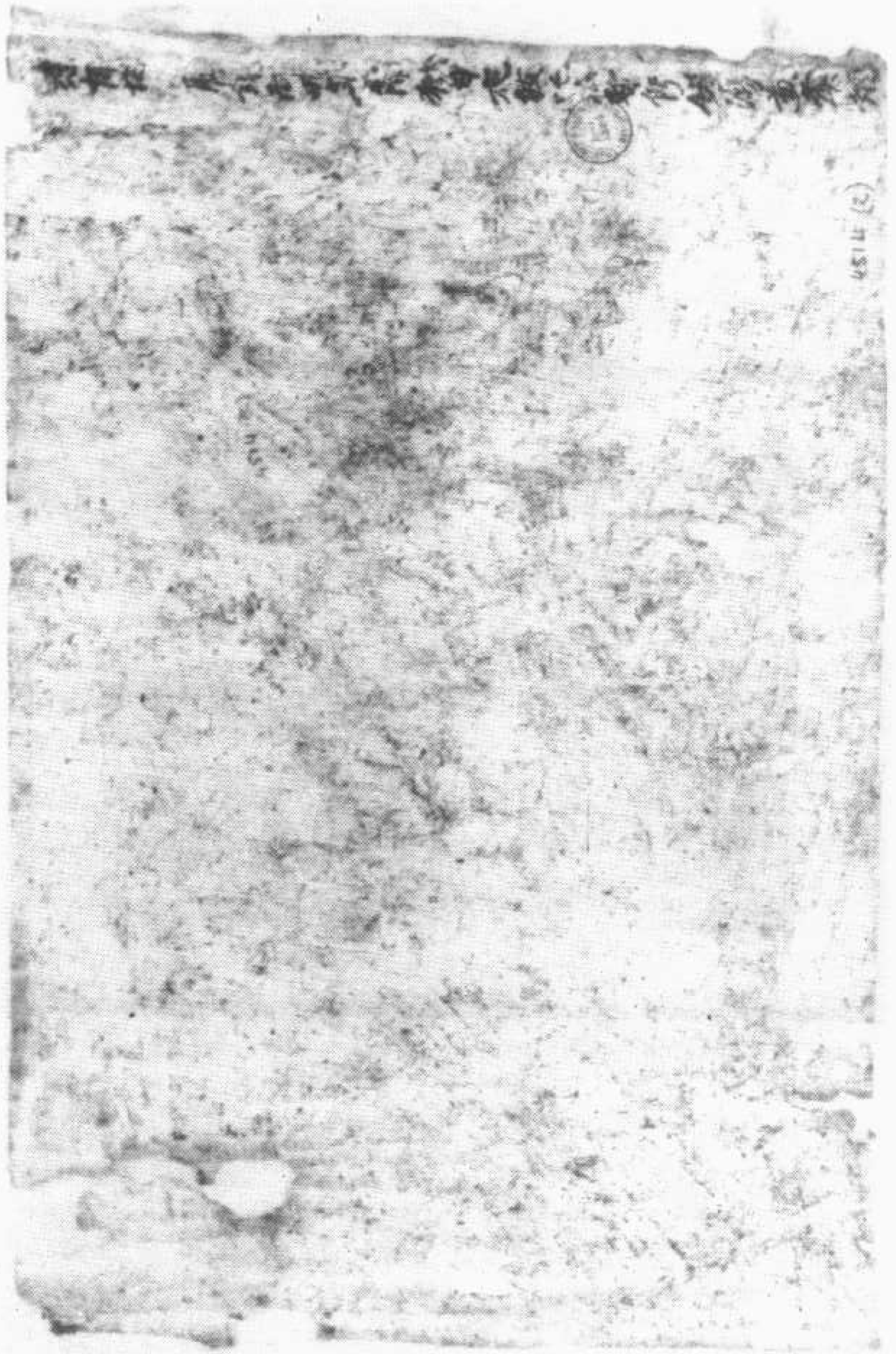
稱觀世音菩薩
聖號
若三千大千國土
滿其中有諸
惡鬼欲來
惱人聞
世音菩薩名者
是諸惡
鬼尚不能以惡眼視之況復
加害
設復
加
刑
鎖
所繫
稱觀世音
菩薩名者
皆悉
斷壞
若有
一商主將諸商人
賫持金銀琉璃
硨磲瑪瑙珊瑚
琥珀真珠等寶
入於海中
假使黑風
吹其船舫
飄墮
羅刹鬼國
其中
若有乃至
一人稱觀世音
菩薩名者是
諸人等於此惡鬼當得解脫
以
是因緣名觀世音
若有
衆生多於
淫欲
常
恭敬
觀世音菩薩
便得
離於
多瞋恚常念
恭敬
觀世音菩
薩便得
離瞋
愚癡常
念恭敬
觀世音菩薩
便得
離於
癡无盡意觀世音菩薩有
如是等大威神力多所
饒益
是故衆生常
應心念

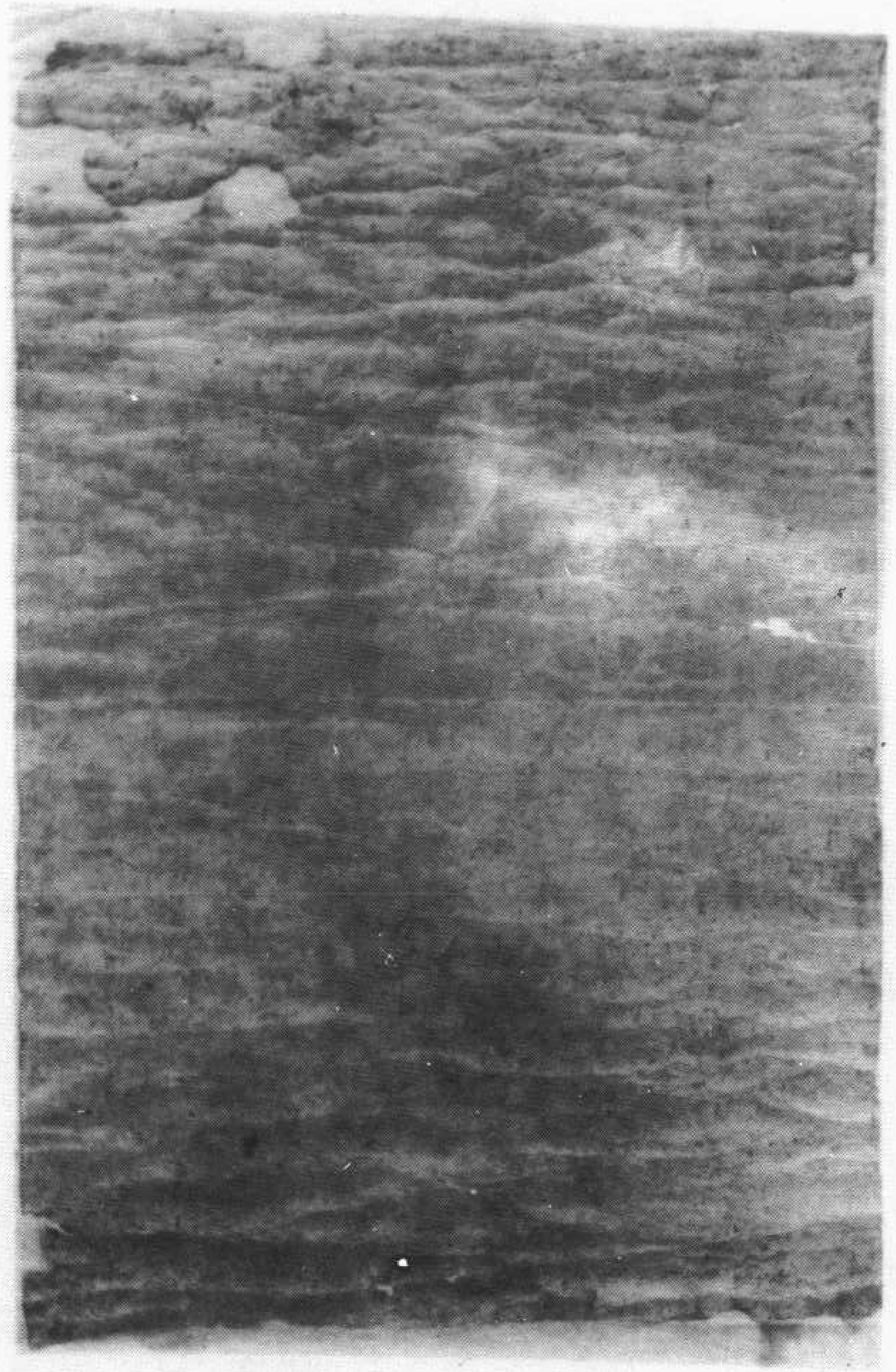
▼伯四五一四號　普光佛像等



▼伯四五一四號　施物賬

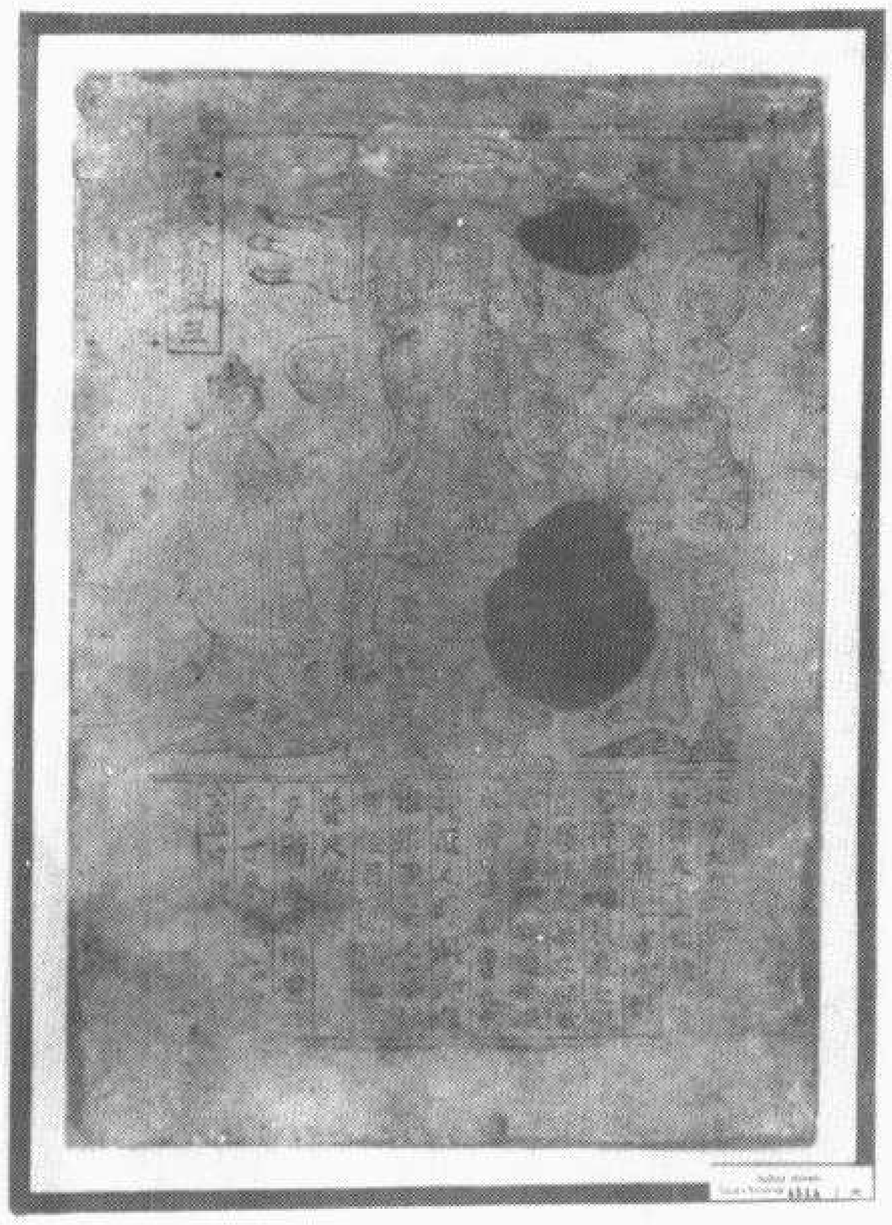


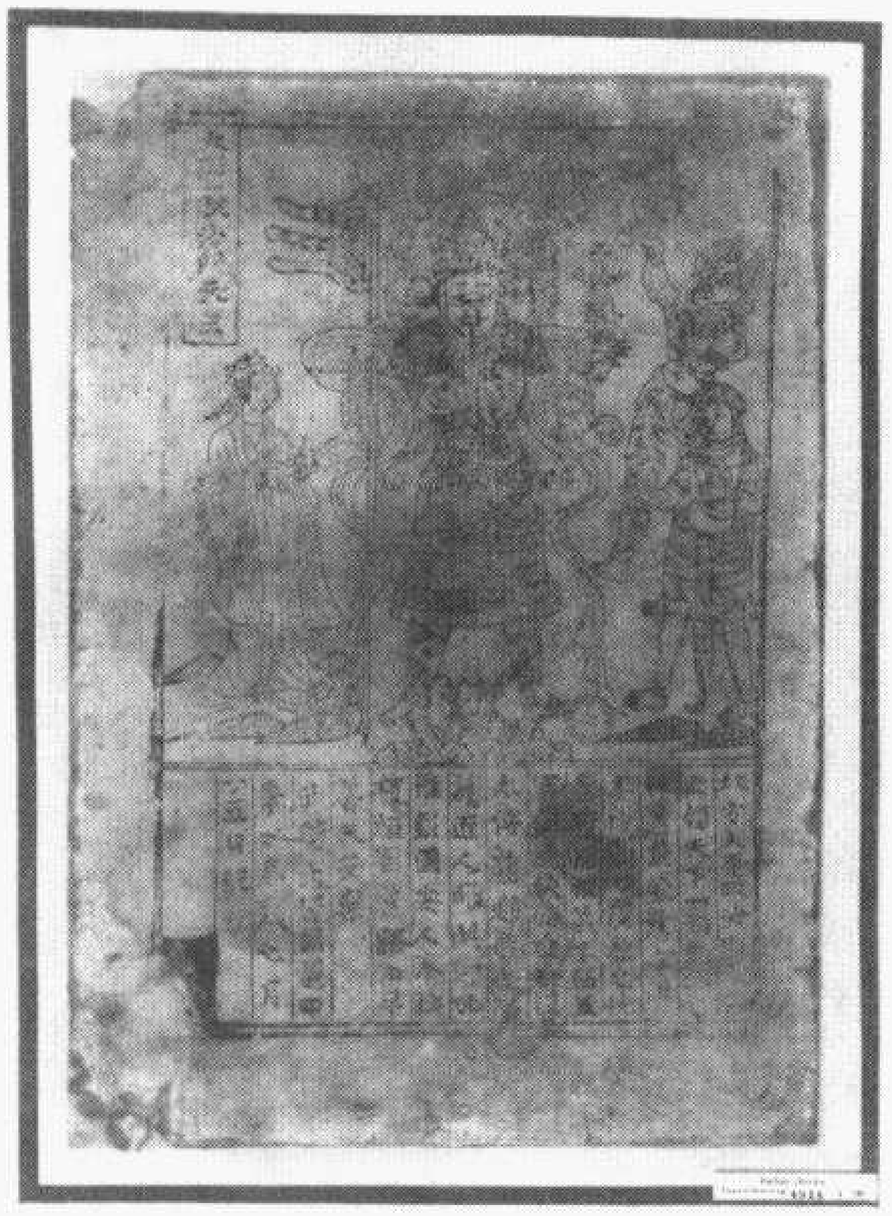


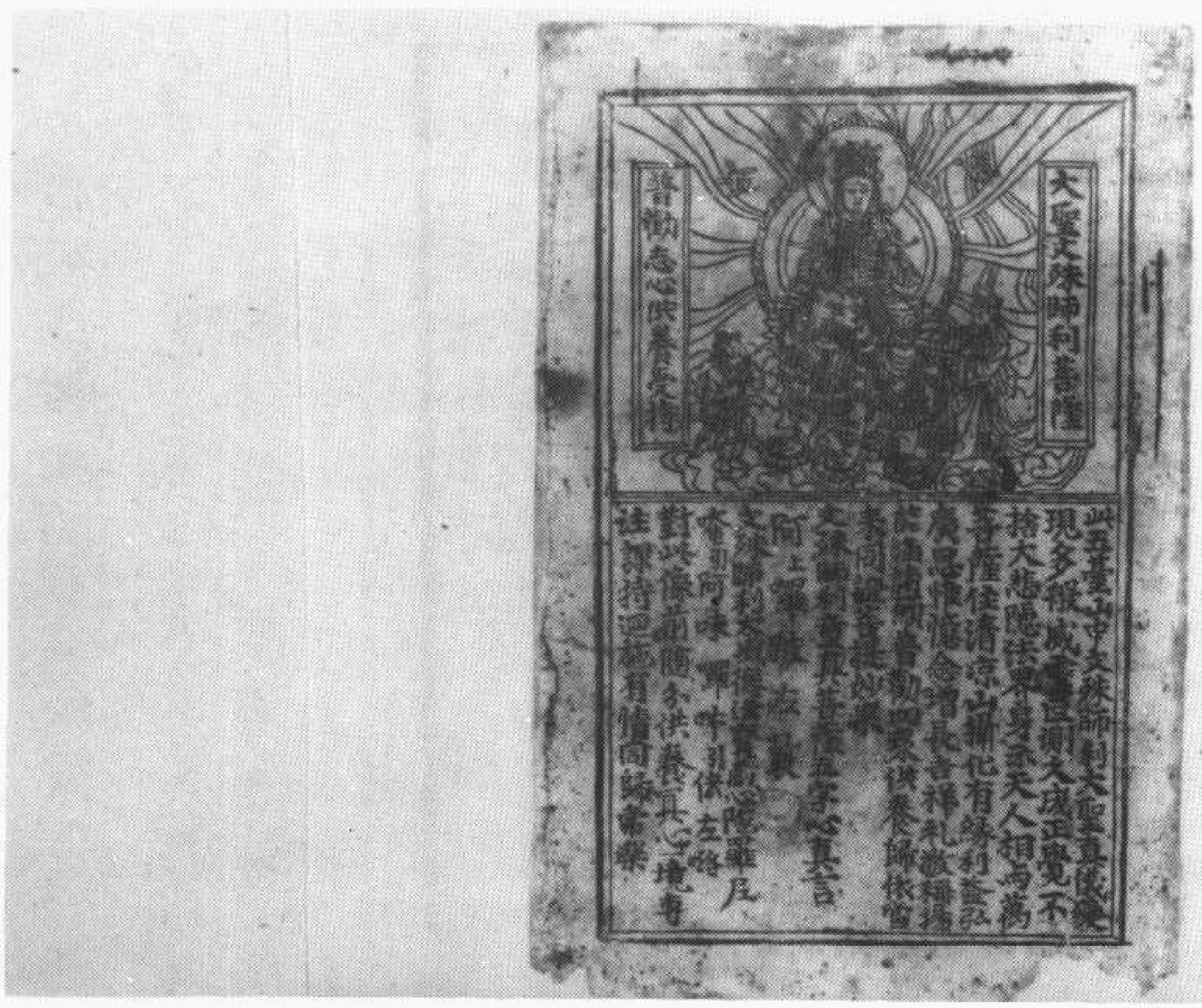


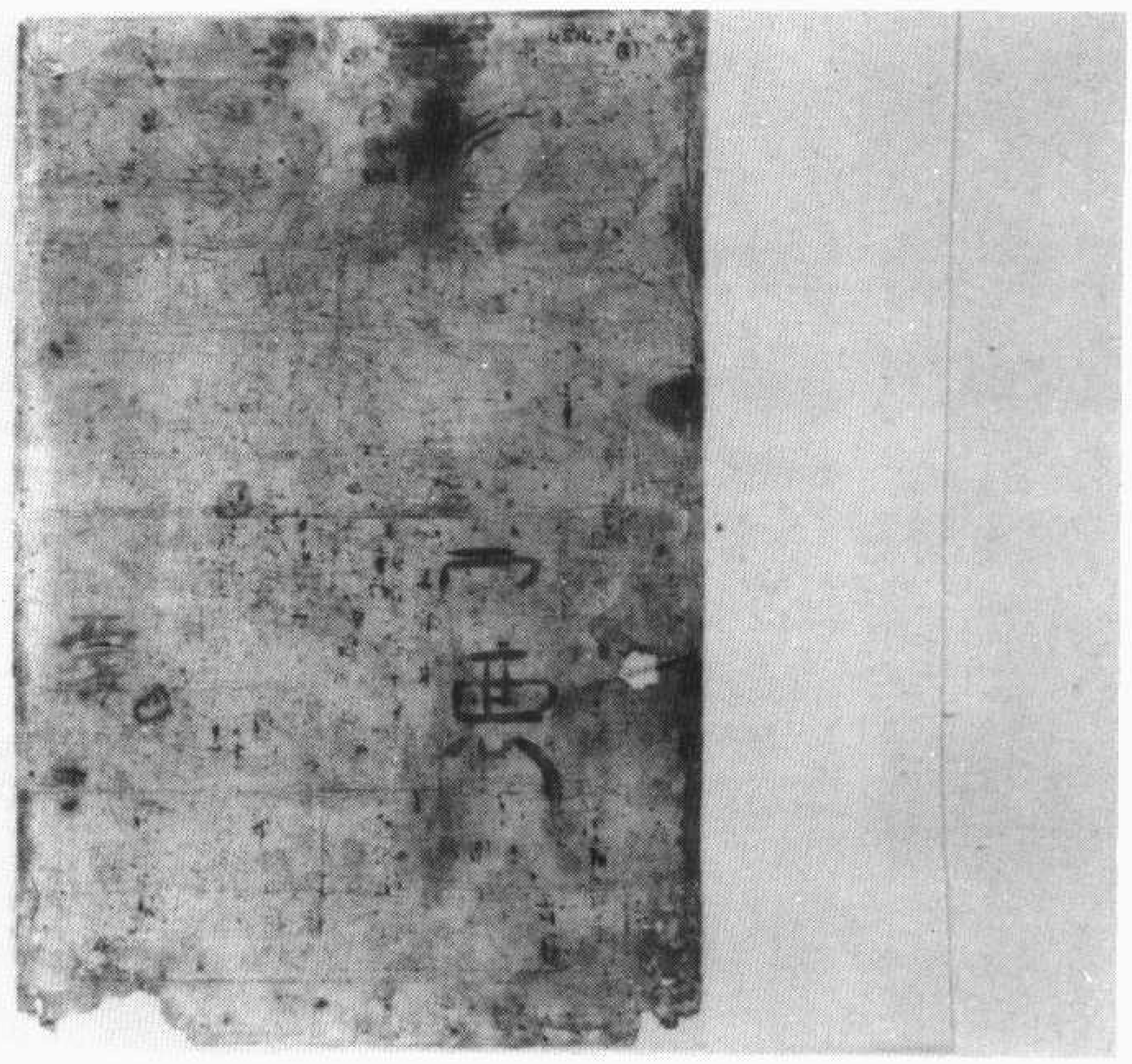
木刻大聖毗沙門天王像　伯四五一四號

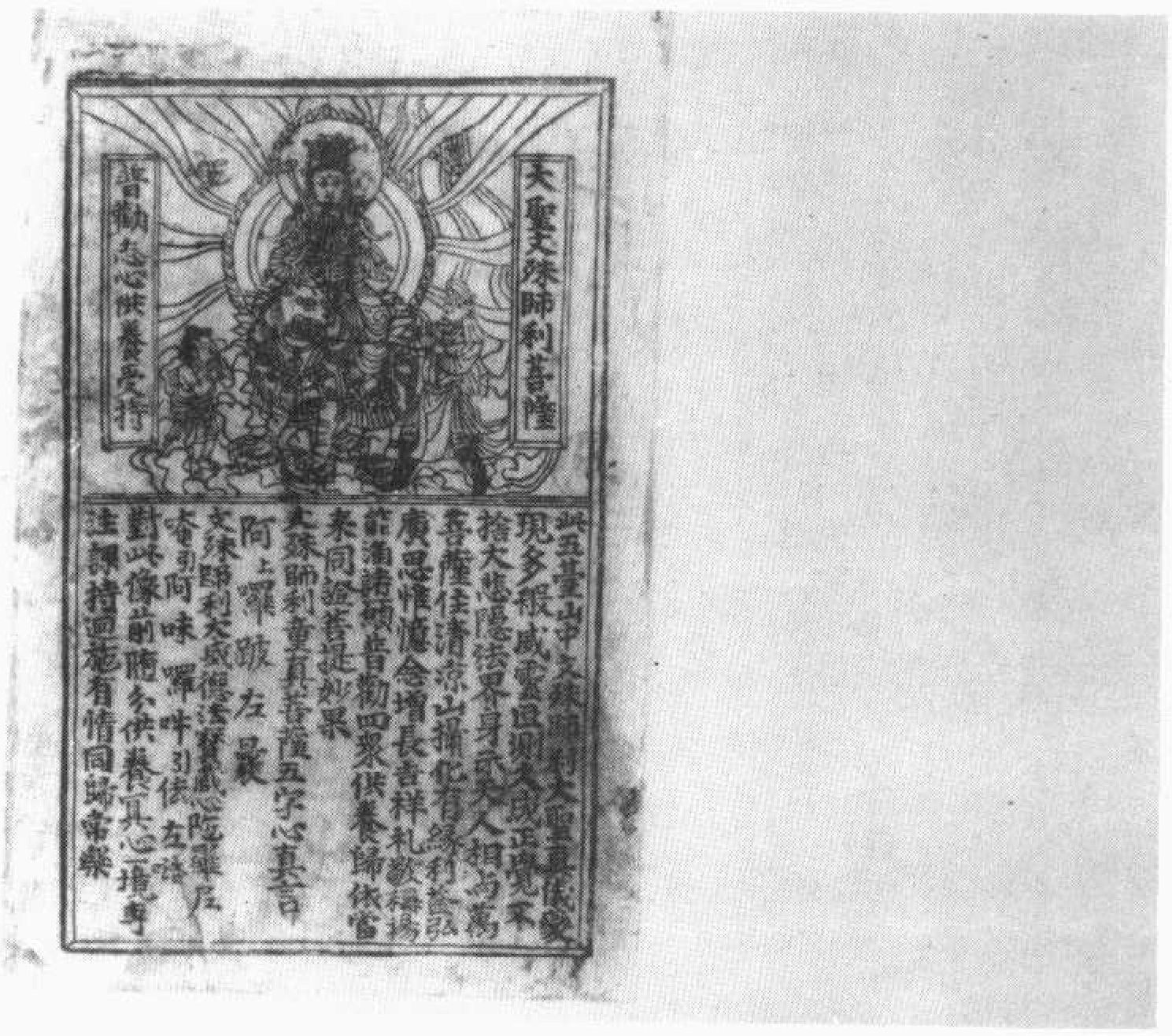
伯四五四一號　木刻文殊師利像



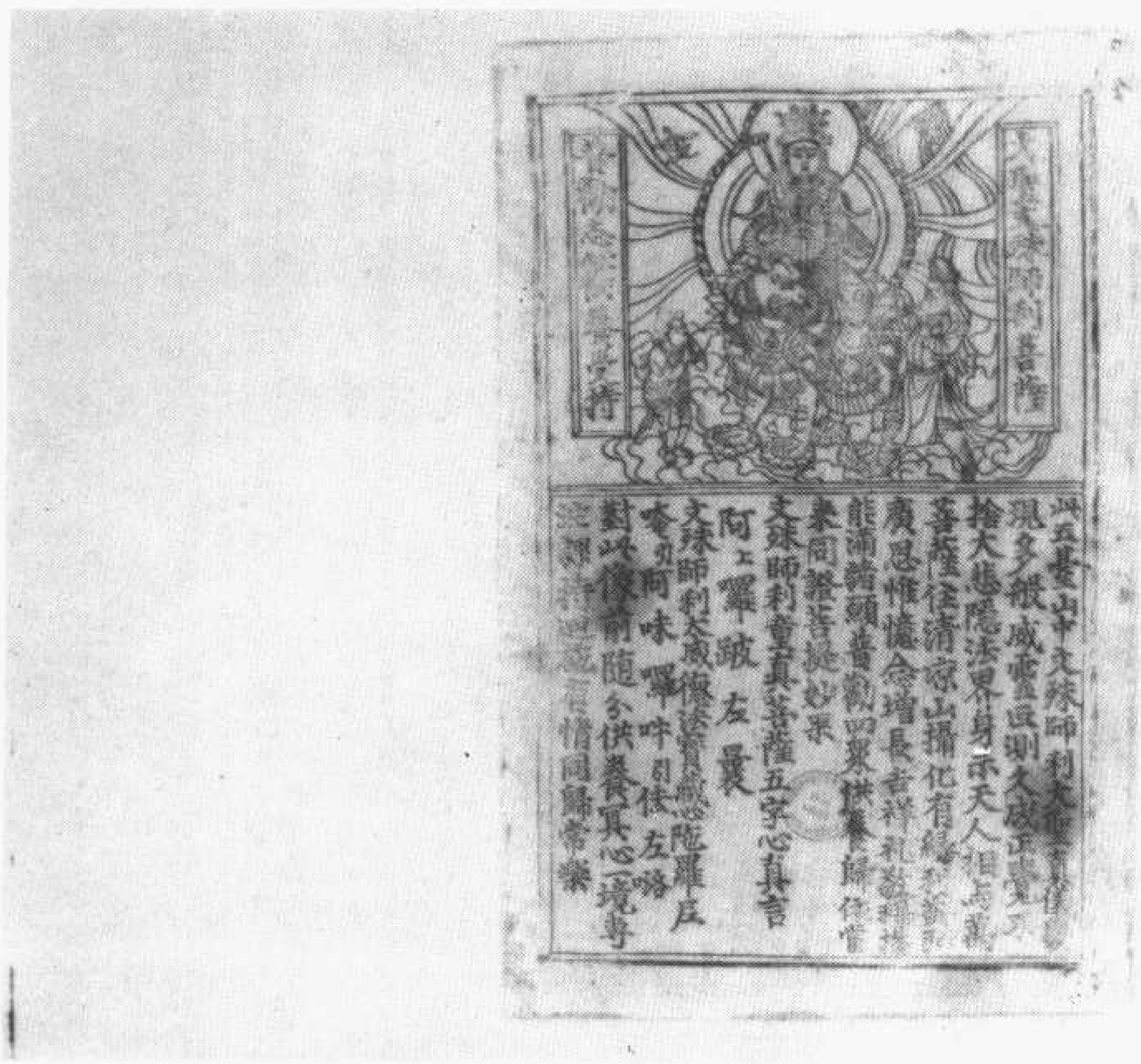







文殊師利菩薩
皆勸志心供養受持

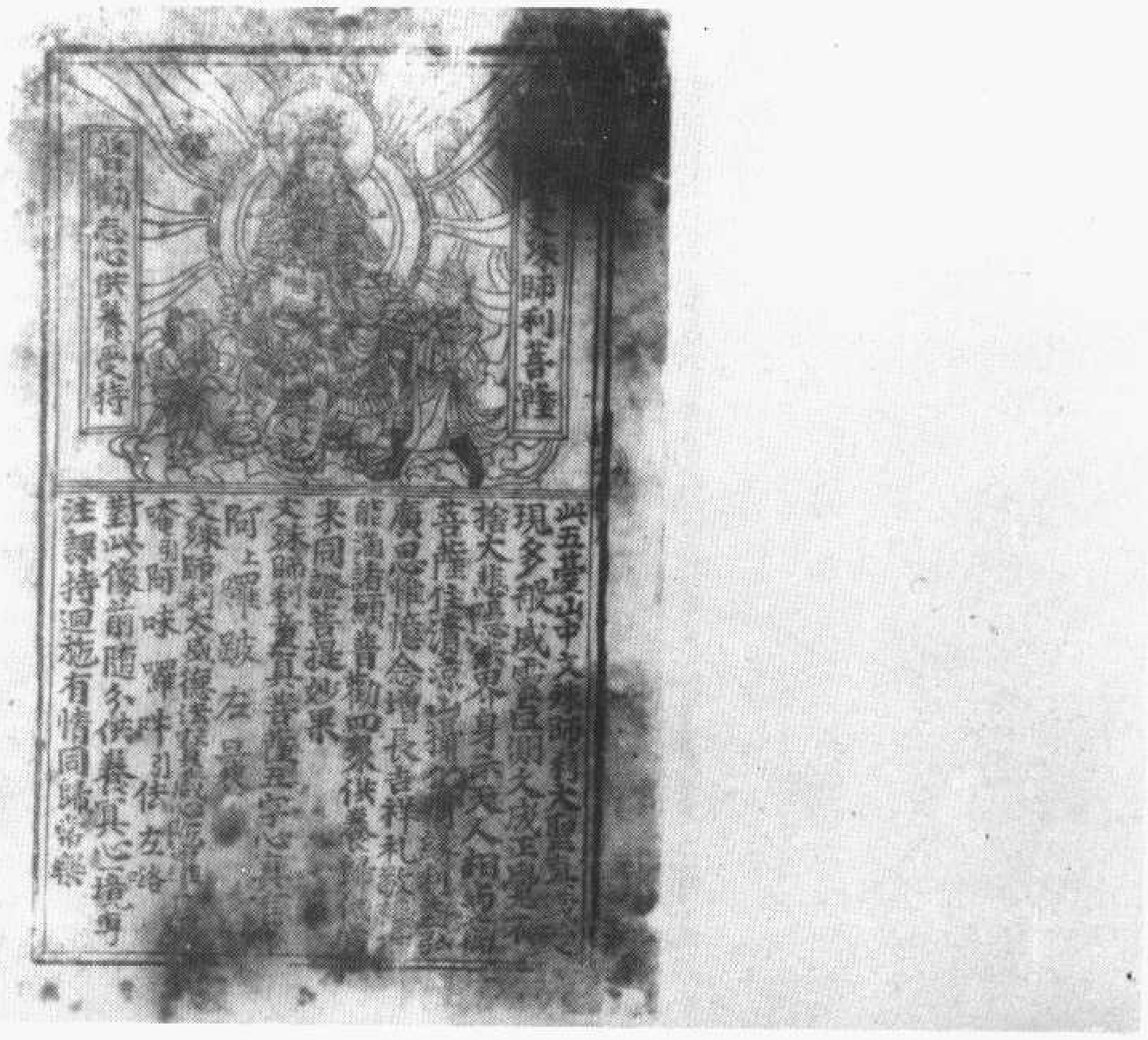
大聖文殊師利菩薩
阿上囉跋左曩
文殊師利菩薩五字心真言


阿上囉跋左曩
文殊師利菩薩五字心真言

大聖文殊師利菩薩
普勸志心供養文殊
此五臺山中文殊師利大聖真像
現多般威靈逗測久成正覺不
捨大悲隱法界身示天人相与為
菩薩住清涼山彌化有緣利益弘
廣思惟憶念增長吉祥礼敬稱揚
能滿諸願普勸四衆供養歸依當
來同登菩提妙果
文殊師利菩薩五字心真言
阿ㄨ囉跋左曩

大聖文殊師利菩薩
普勸志心供養文殊
此五臺山中文殊師利大聖真像
現多般威靈逗測久成正覺不
捨大悲隱法界身示天人相与為
菩薩住清涼山彌化有緣利益弘
廣思惟憶念增長吉祥礼敬稱揚
能滿諸願普勸四衆供養歸依當
來同登菩提妙果
文殊師利菩薩五字心真言
阿ㄨ囉跋左曩

大聖文殊師利菩薩
五臺山中文殊師利大聖真像
現多般威靈巨測之跡
捨大悲隱法界身示天人相
菩薩住清涼山攝化有緣
廣思惟念增長吉祥礼敬
能滿諸願普勸四衆供養
來同證菩提妙果
文殊師利童真菩薩五字心真言
阿上囉跛左曩
文殊師利大威德法身菩薩
奉引阿味囉吽引佉左路
對此像前隨分供養其心
注願持迴施有情同歸常樂


文殊師利菩薩
五臺山中文殊師利大聖真像
現多般威靈巨測之跡
捨大悲隱法界身示天人相
菩薩住清涼山攝化有緣
廣思惟念增長吉祥礼敬
能滿諸願普勸四衆供養
來同證菩提妙果
文殊師利童真菩薩五字心真言
阿上囉跛左曩
文殊師利大威德法身菩薩
奉引阿味囉吽引佉左路
對此像前隨分供養其心
注願持迴施有情同歸常樂

大聖文殊師利菩薩
普勸志心供養受持

大聖文殊師利菩薩
普勸志心供養受持

大聖文殊師利菩薩
普勸念心供養之文持

大聖文殊師利菩薩
普勸念心供養之文持

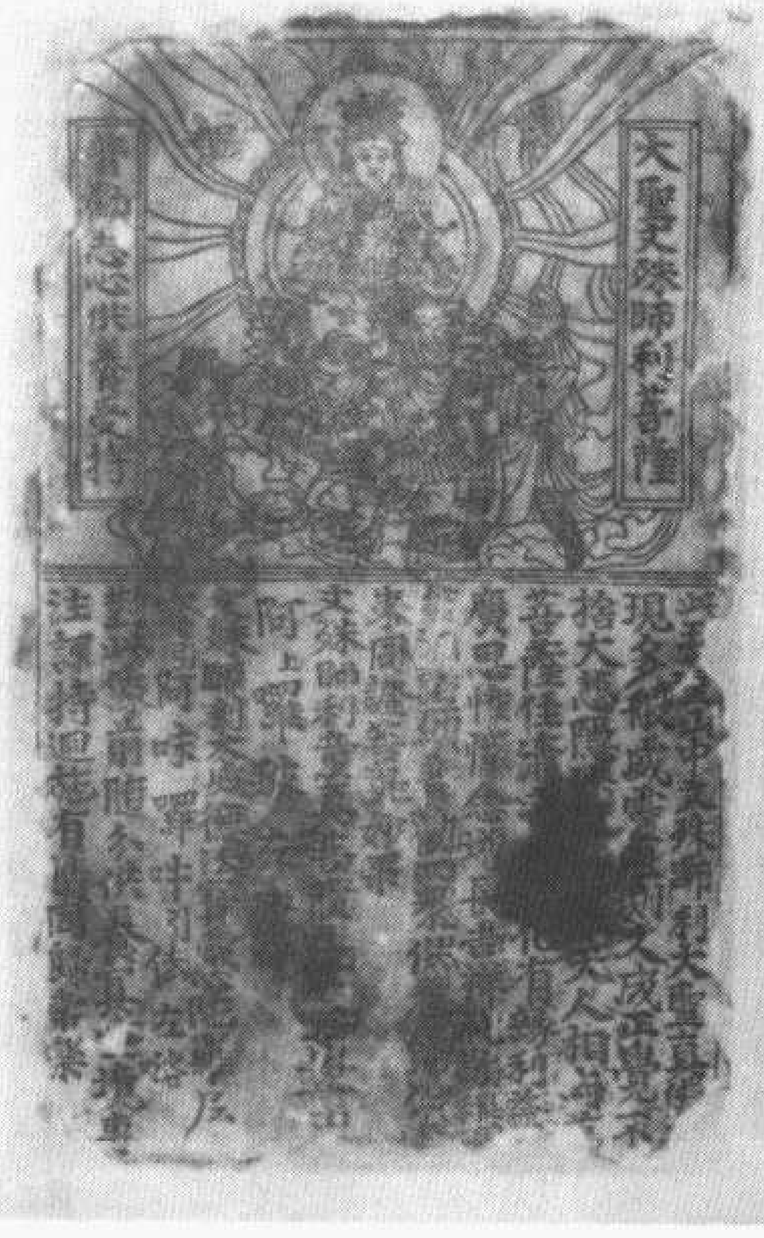
大聖文殊師利菩薩
普勸志心供養受持

大聖文殊師利菩薩
普勸志心供養受持

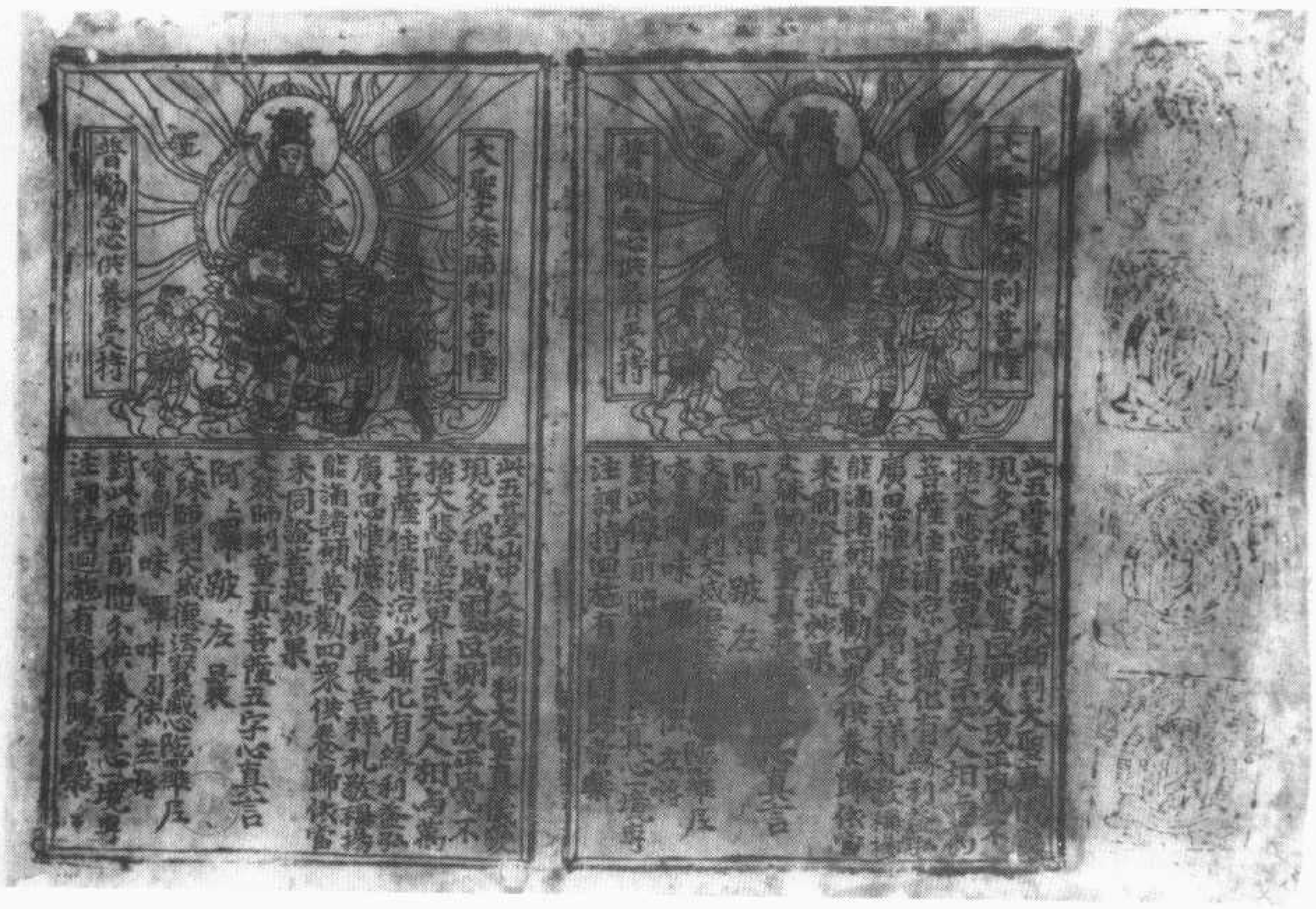
大聖文殊師利菩薩
普勸志心供養受持
五臺山中文殊師利大聖真容
現多般威靈且則久成正覺示
拾大悲隱法界身示天人相為為
菩薩住清涼山攝化有緣利益衆
虔思惟憶念增長吉祥礼敬稱揚
能滿願願普勸四衆供養歸依當
得同證菩提妙果
文殊師利童真菩薩五字心真言
阿上羅波左反嚴
文殊師利大威德法寶藏悉陀羅反
唵引阿味羅吽引伏去路
對此像前隨分供養其心一境專
注課持運施有情同歸常樂

大聖文殊師利菩薩
普勸志心供養受持
此五臺山中文殊師利大聖真儀
現多般威靈叵測久成正覺不
捨大悲隱法界身示天人相為萬
菩薩住清涼山攝化有緣利益
廣思惟憶念增長吉祥礼敬稱揚
能滿諸願普勸四衆供養歸依當
來同證菩提妙果
文殊師利童真菩薩五字心真言
阿上囉跛左曩
文殊師利大威德法寶藏心陀羅尼
唵引阿味囉吽引佉左咯
對此像前隨分供養真心攝專
注課持迴施有情同歸常樂

大聖文殊師利菩薩
普勸志心供養受持
此五臺山中文殊師利大聖真儀
現多般威靈叵測久成正覺不
捨大悲隱法界身示天人相為萬
菩薩住清涼山攝化有緣利益
廣思惟憶念增長吉祥礼敬稱揚
能滿諸願普勸四衆供養歸依當
來同證菩提妙果
文殊師利童真菩薩五字心真言
阿上囉跛左曩
文殊師利大威德法寶藏心陀羅尼
唵引阿味囉吽引佉左咯
對此像前隨分供養真心攝專
注課持迴施有情同歸常樂



大聖文殊師利菩薩
普勸念佛養受持
此五臺山中文殊師利大聖真儀像
現多靈感迹測久成正覺不
捨大悲隱法界身示天人相為勸
菩薩住清涼山攝化有緣利益弘
廣恩惟憶念增長吉祥礼敬稱揚
能滅諸障普勸四衆供養歸依當
來同證菩提妙果
文殊師利童真菩薩五字心真言
阿上囉跛左囉
文殊師利大威德法寶藏隱密陀羅尼
者引阿味囉吽引佉左路
對此像前隨分供養其心堅固
法課持迴施有情同歸常樂

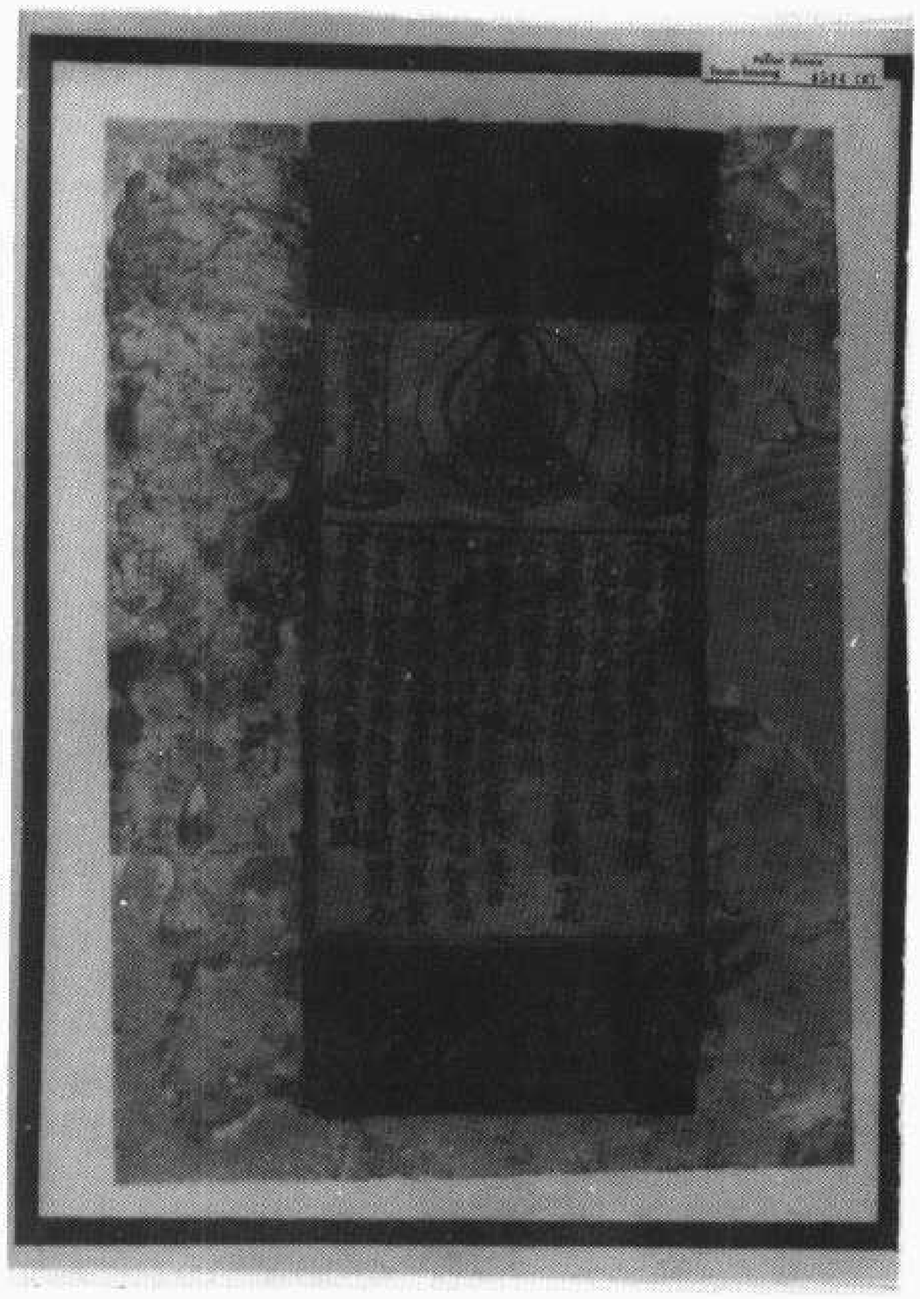


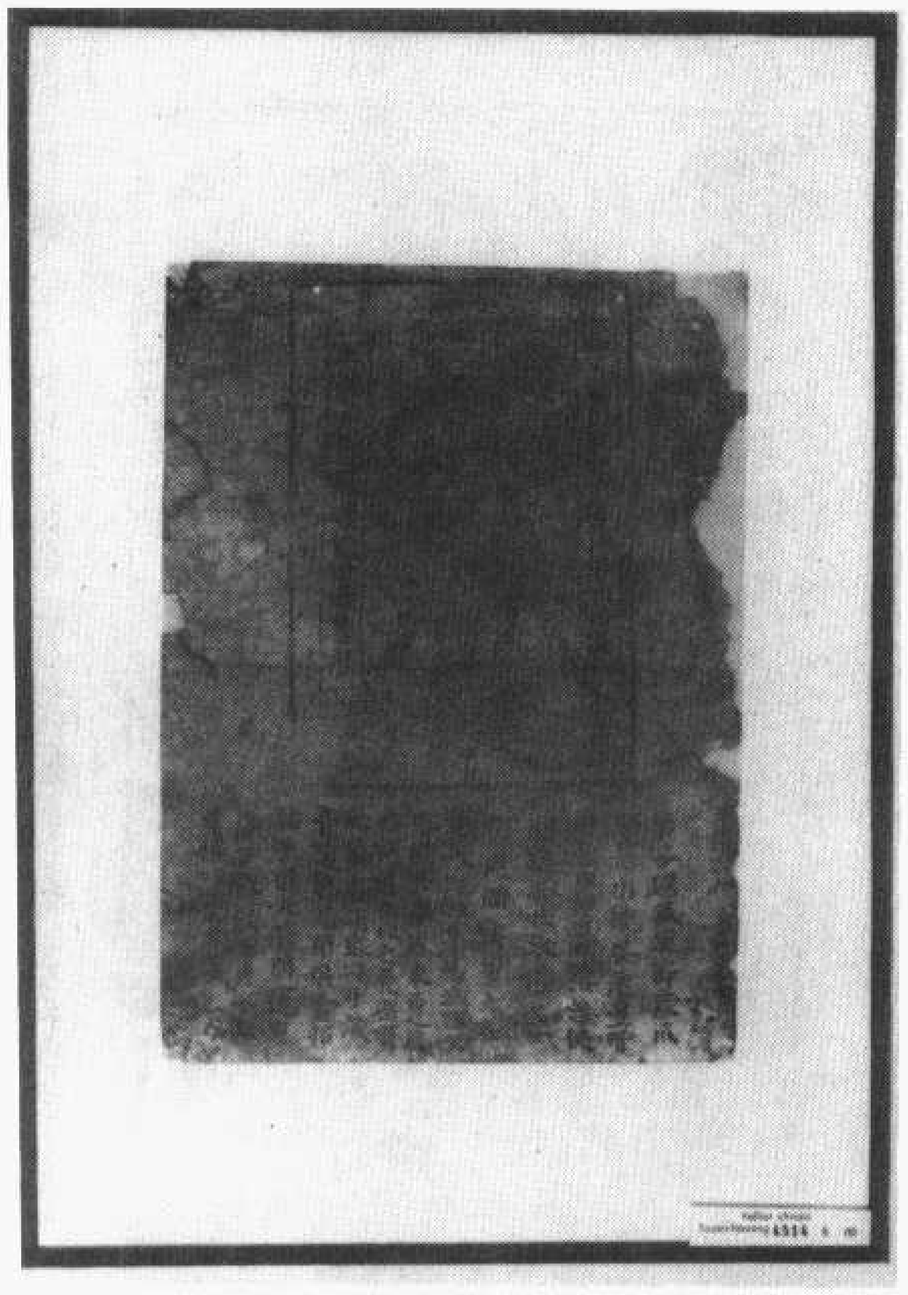
▼伯四五四一號　木刻阿彌陀像

伯四五一四號　木刻觀自在菩薩像

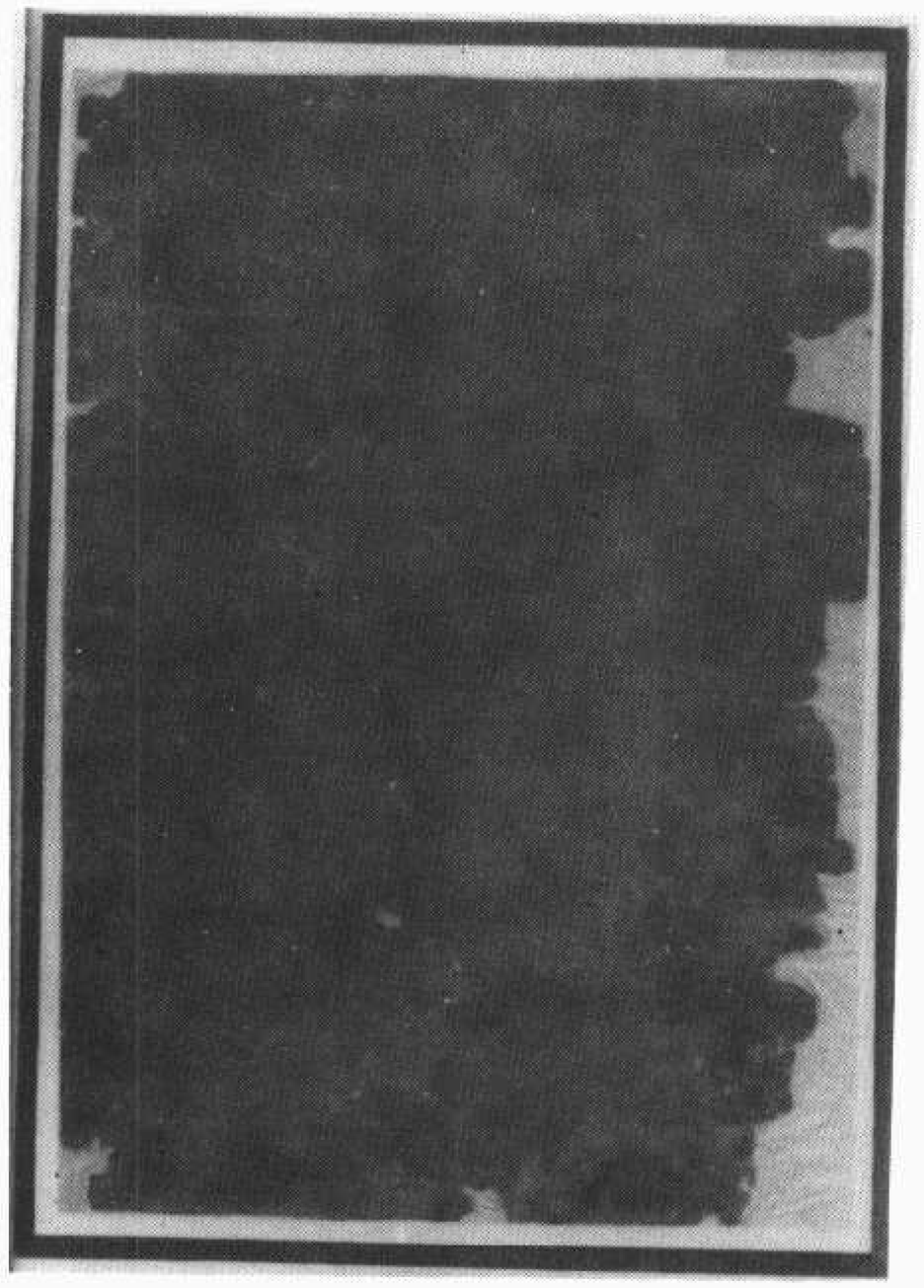
▼伯四五一四號　阿彌陀像

▼伯四五一四號　地藏菩薩像

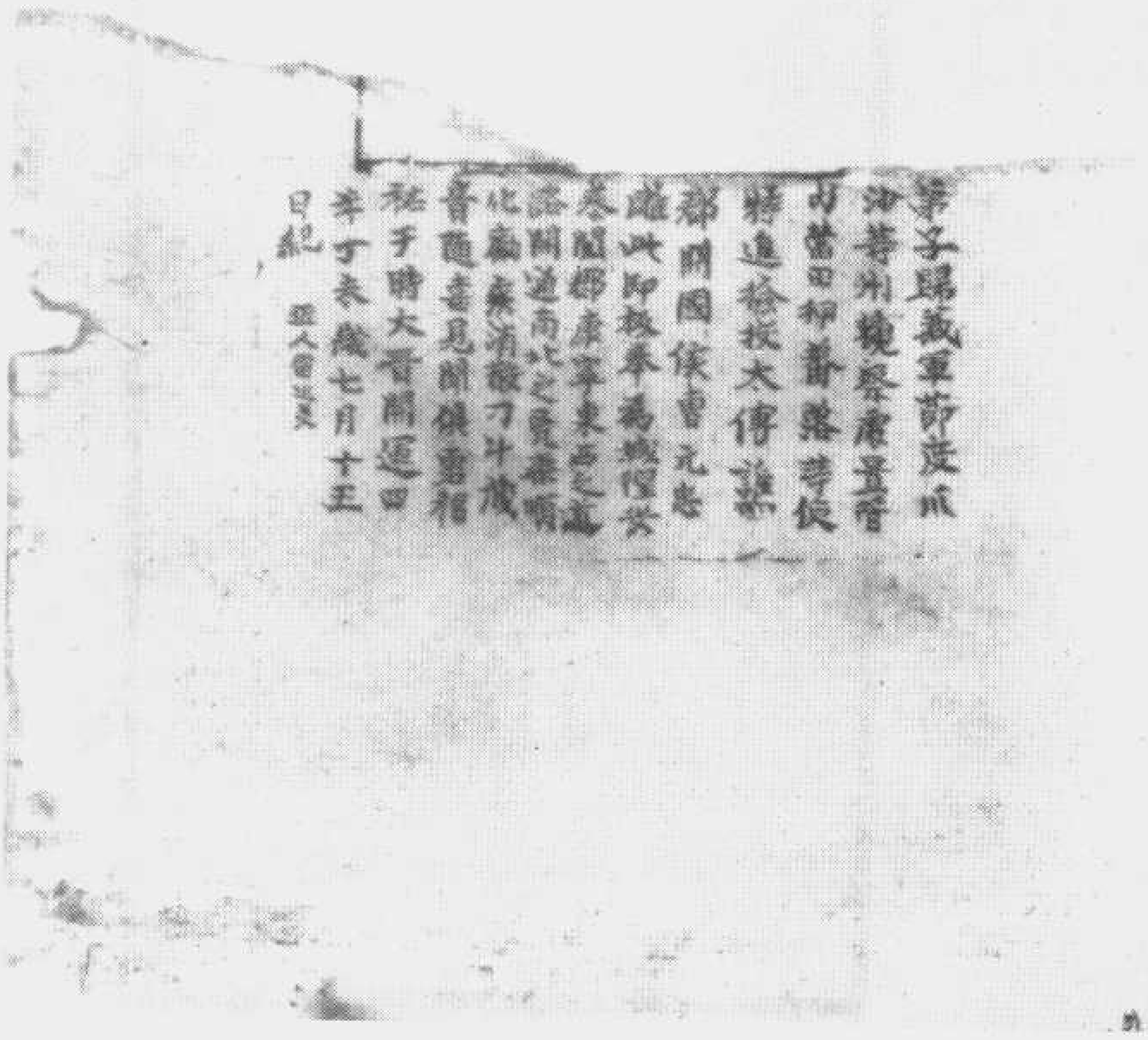




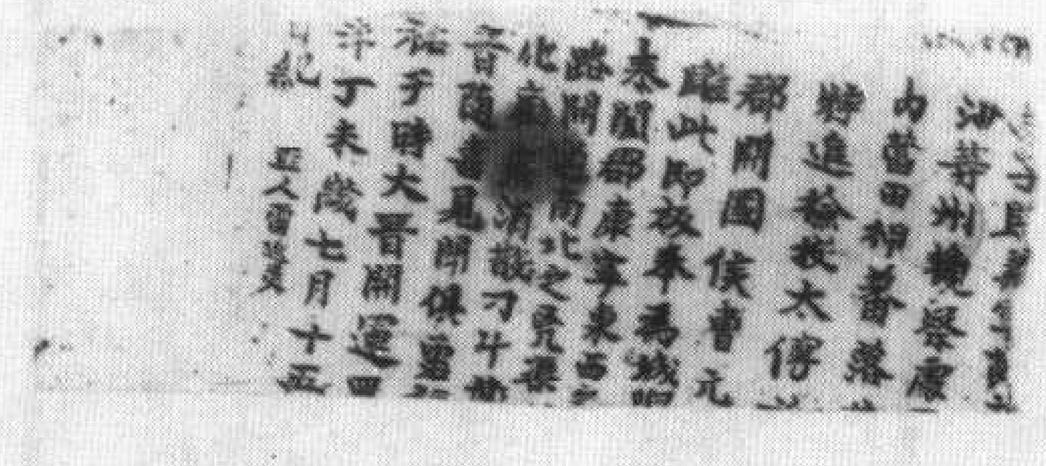
伯四五四一號　觀世音菩薩像



▼伯四五一四號　曹元忠雕佛像題記

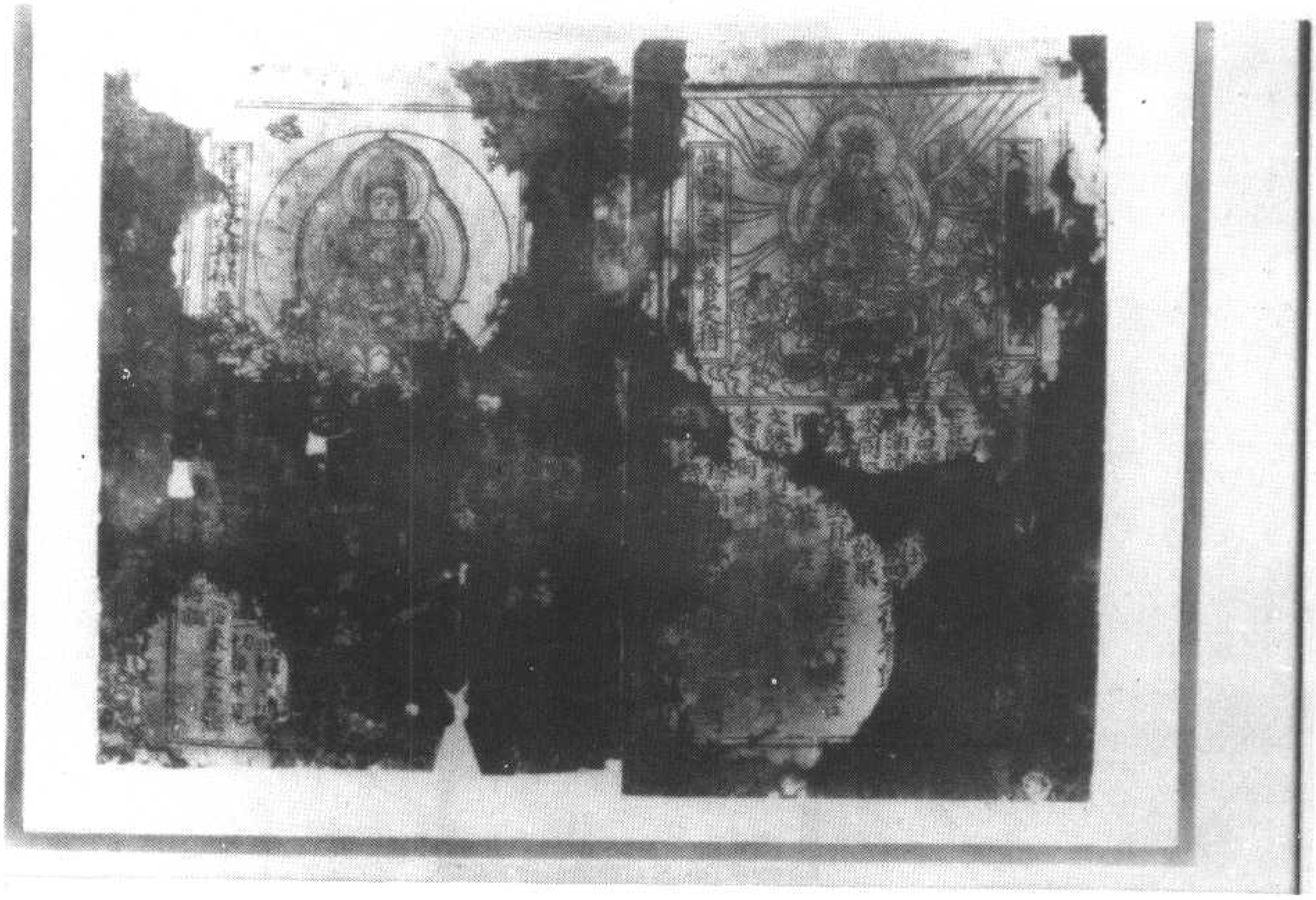


弟子歸義軍節度瓜
沙等州觀察處置等
內當四神番落等使
特進檢校太傅兼
郡開國侯曹元忠
臨此即校奉為城隍安
泰國祿康寧東西之道
路開通南北之亮漢橋
化廟巖清殺刁斗藏
音隨喜見開供養福
祐于時大晉開運四
年丁未歲七月十五
日記　五人留題

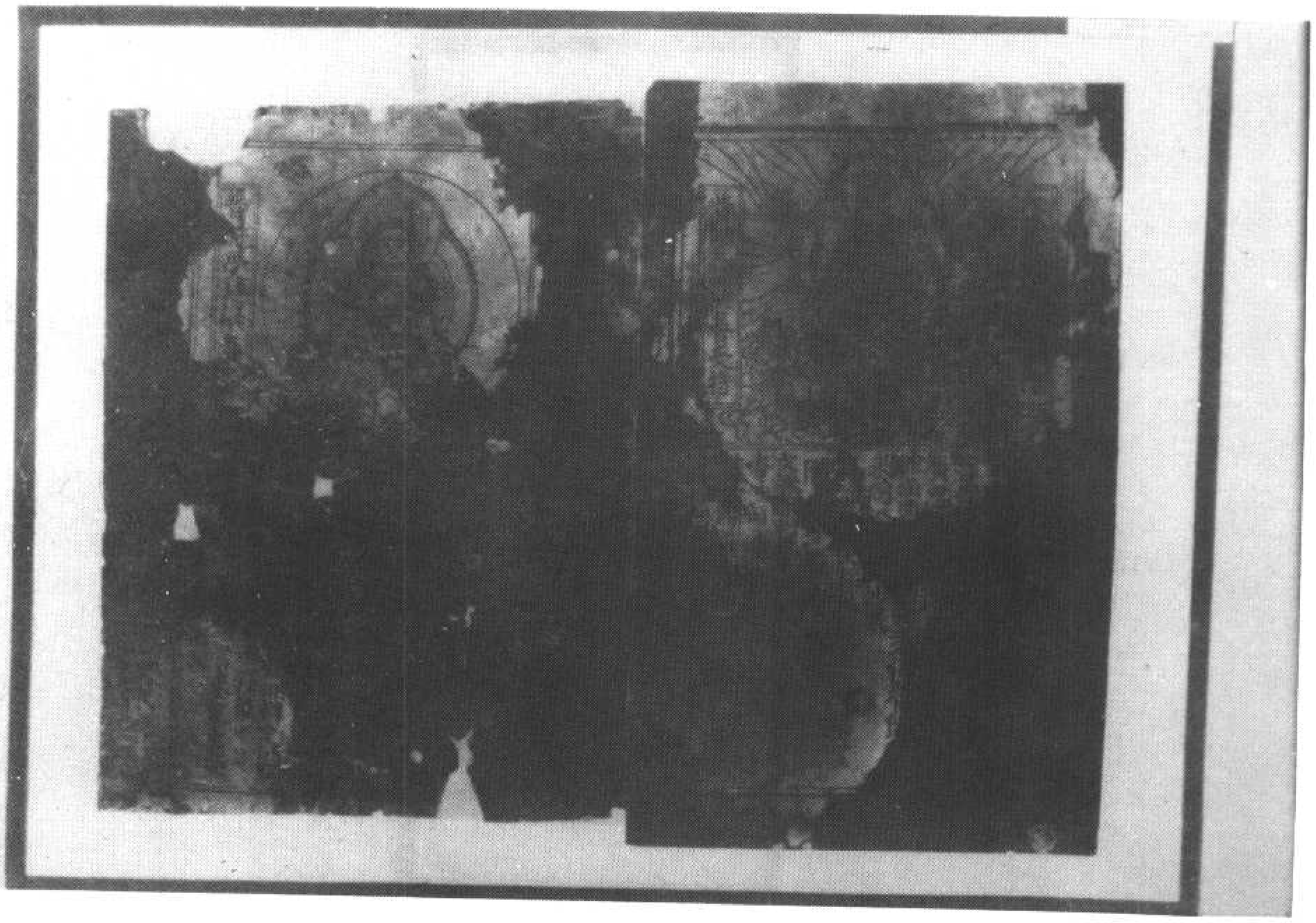


弟子歸義軍節度瓜
沙等州觀察處置等
內當四神番落等使
特進檢校太傅兼
郡開國侯曹元忠
臨此即校奉為城隍安
泰國祿康寧東西之道
路開通南北之亮漢橋
化廟巖清殺刁斗藏
音隨喜見開供養福
祐于時大晉開運四
年丁未歲七月十五
日記　五人留題

王天門沙毗聖大刻木　號四一五四伯

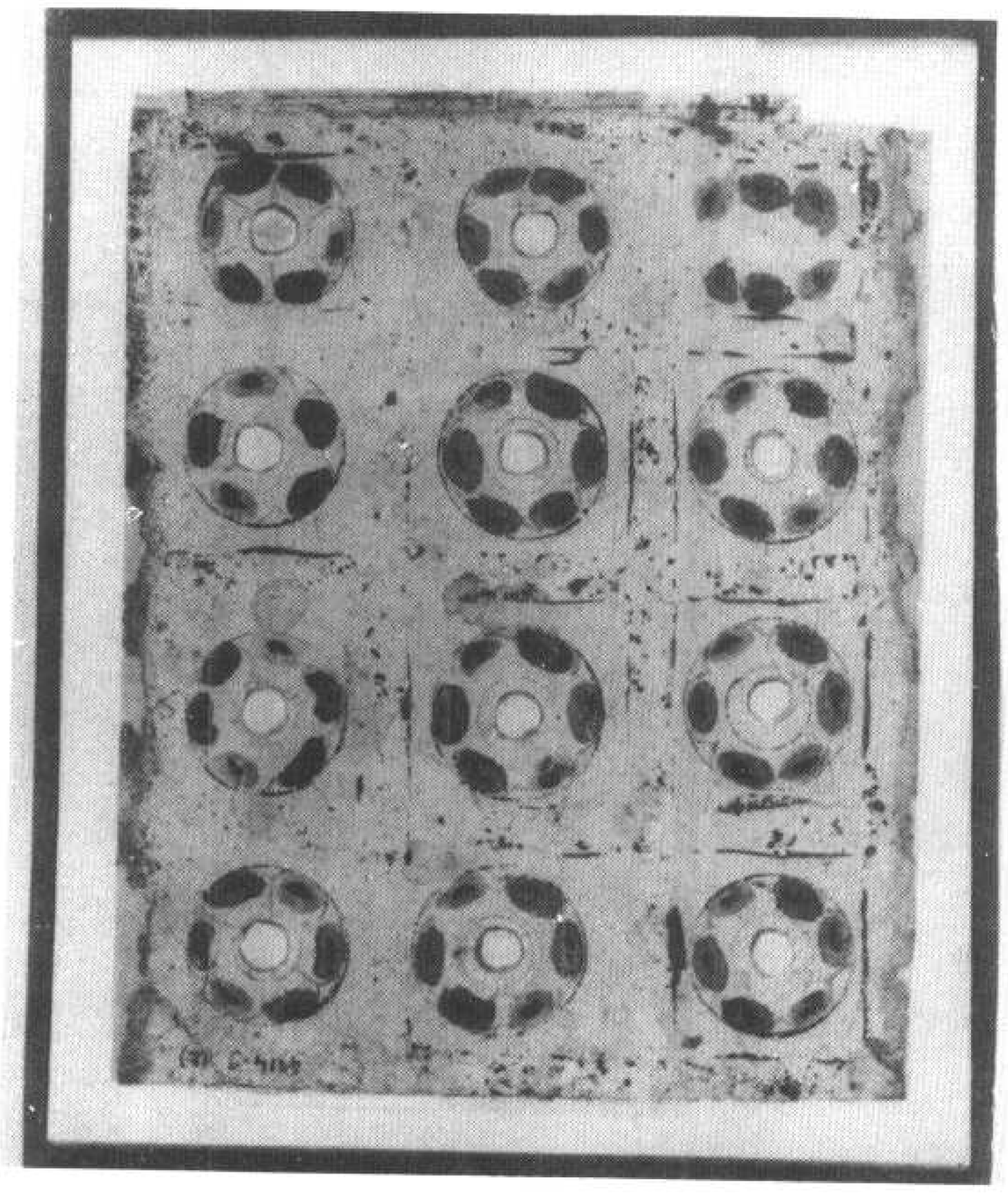


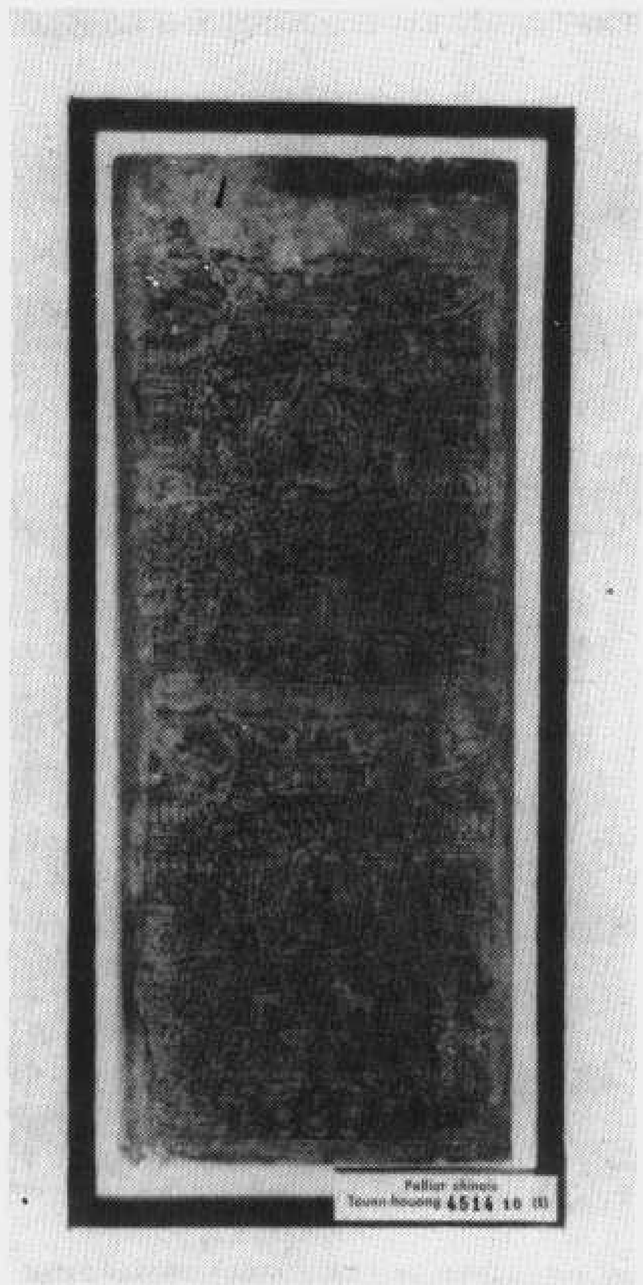
伯四五一四號　木刻文殊師利像



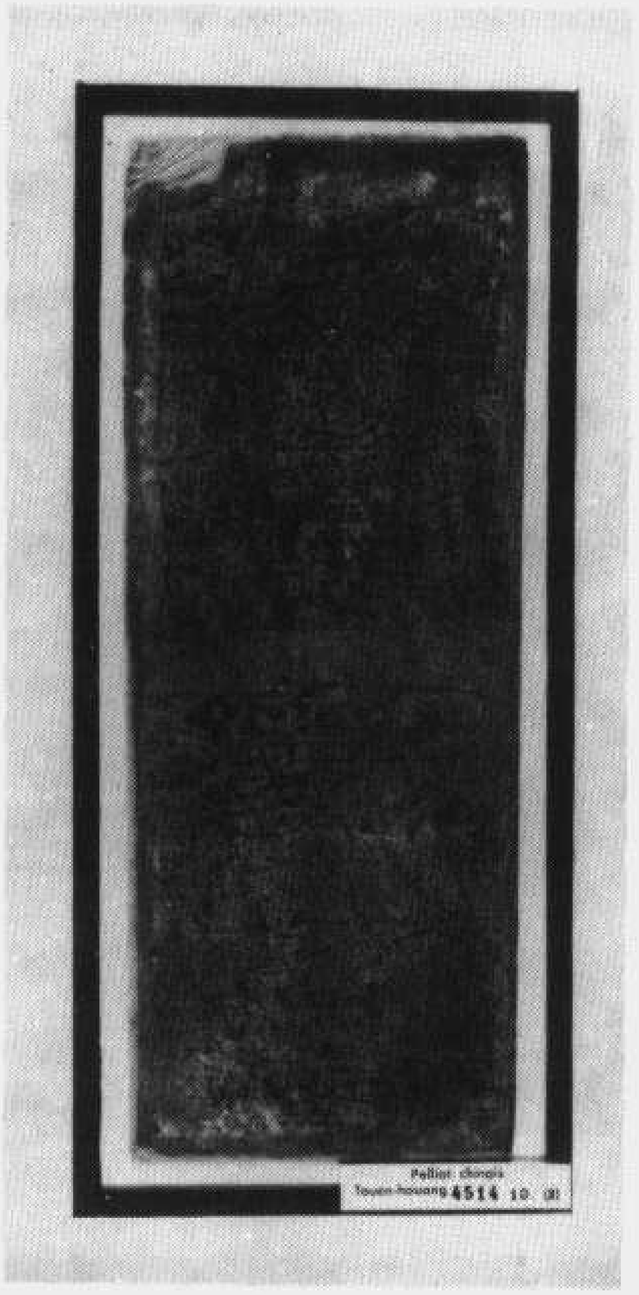
伯四五一四號　印本觀音像

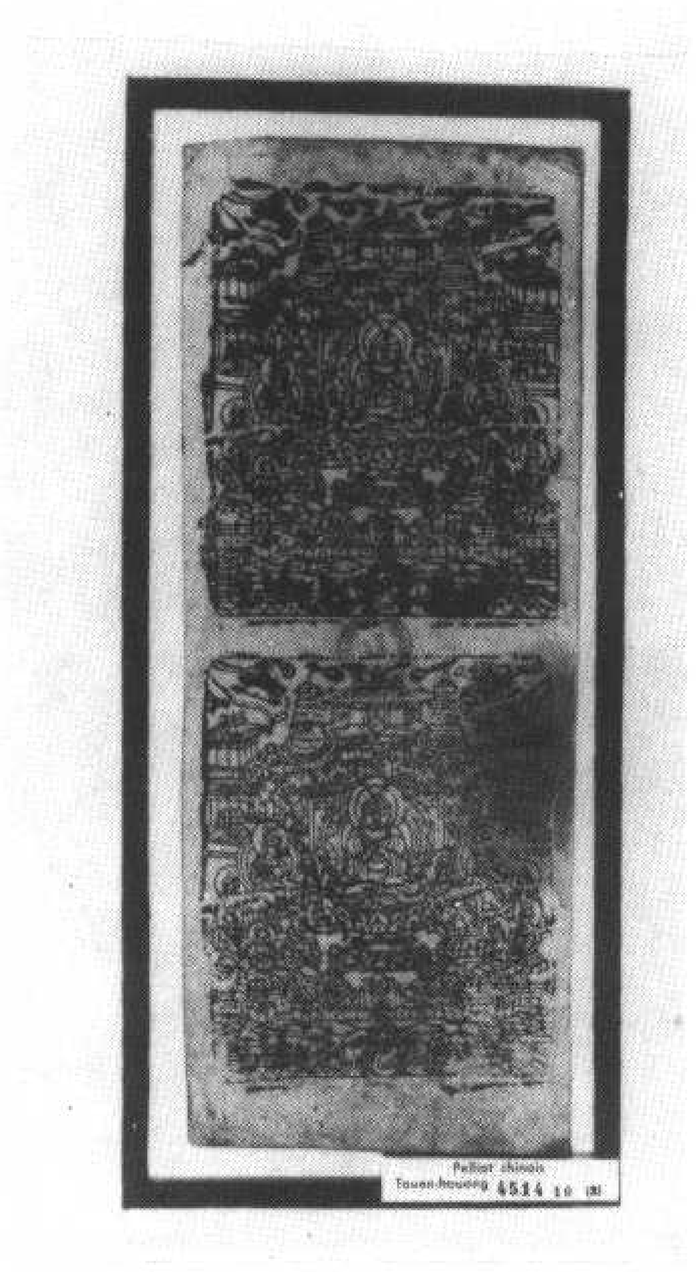
上報四恩三有及法界衆生
大慈大悲救苦觀世音菩薩
大慈大悲救苦觀世音菩薩



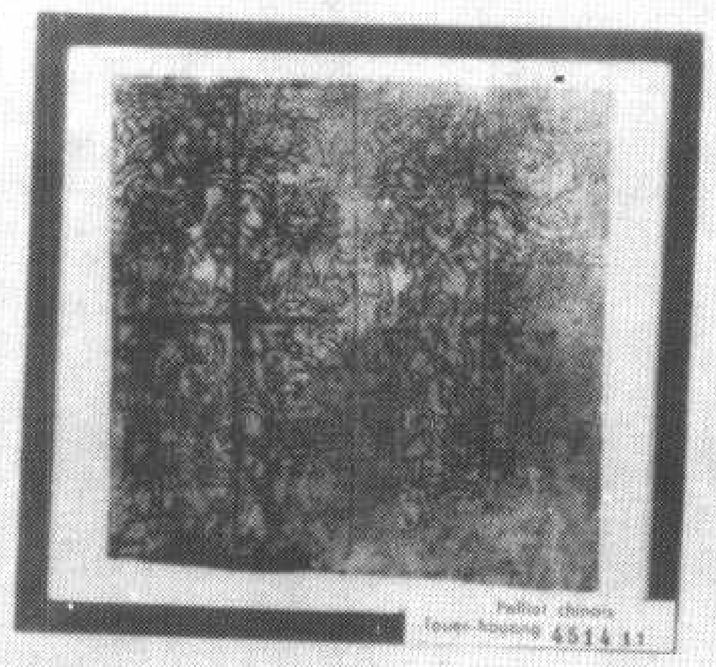

Pelliot chinois
Touen-houang 4514 10 (8)

畫佛刻木　號四一五四伯


Pelliot chinois
Touen-houang 4514 10 (8)


Pelliot chinois
Touen-houang 4524 10 (2)

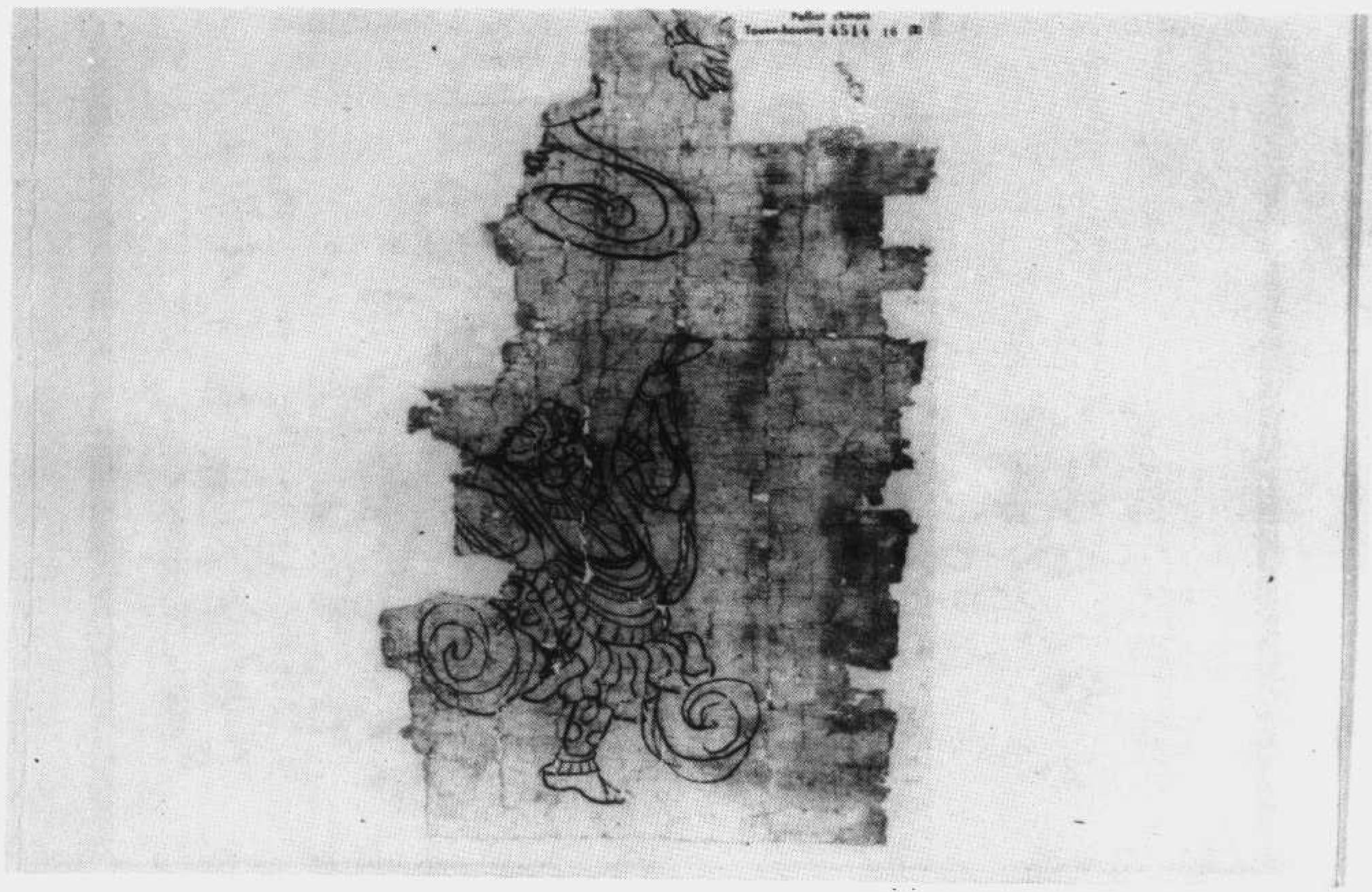
▼伯四五四一號　木刻佛畫

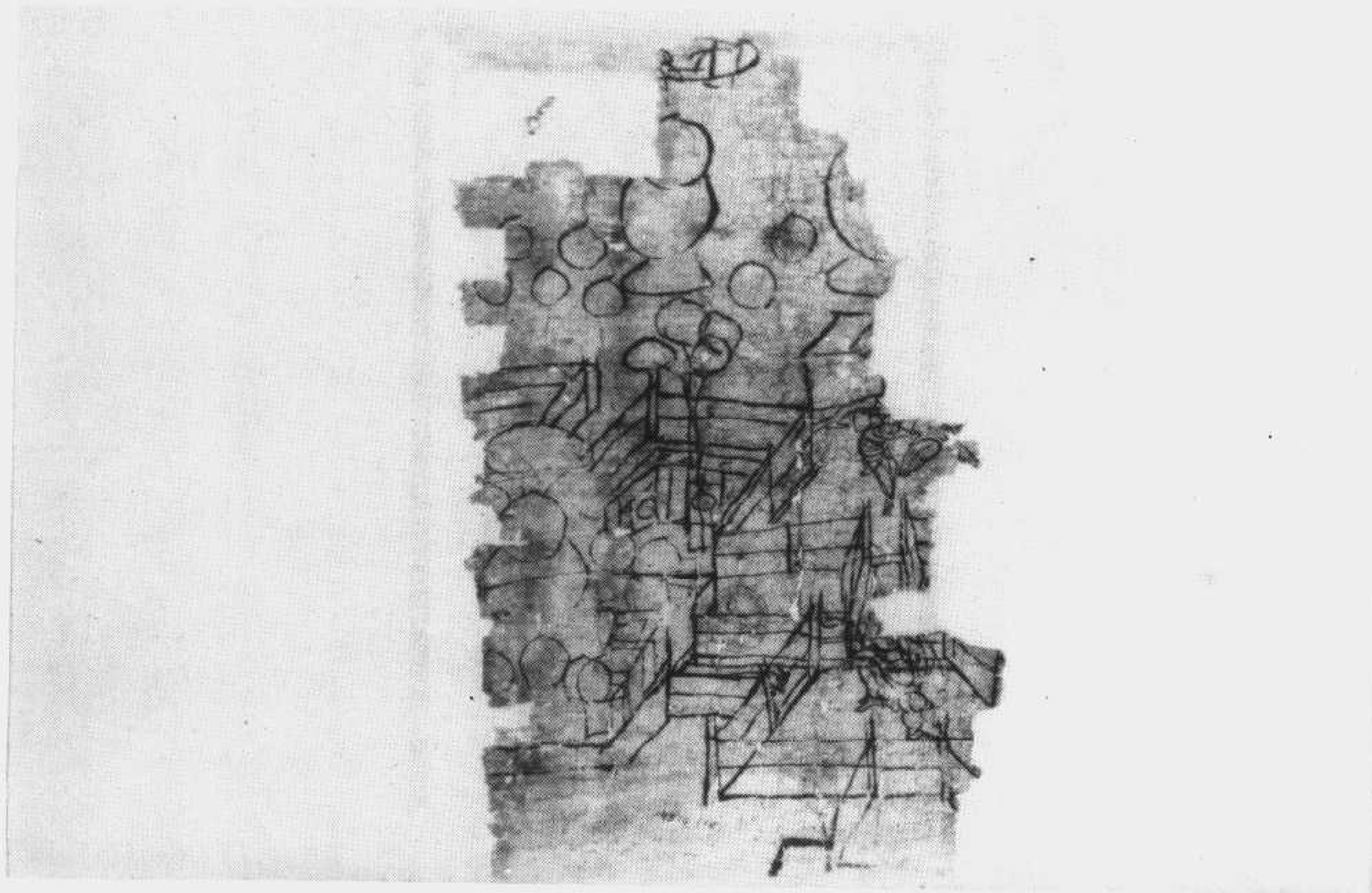

Pelliot chinois
Touen-houang 4514 11

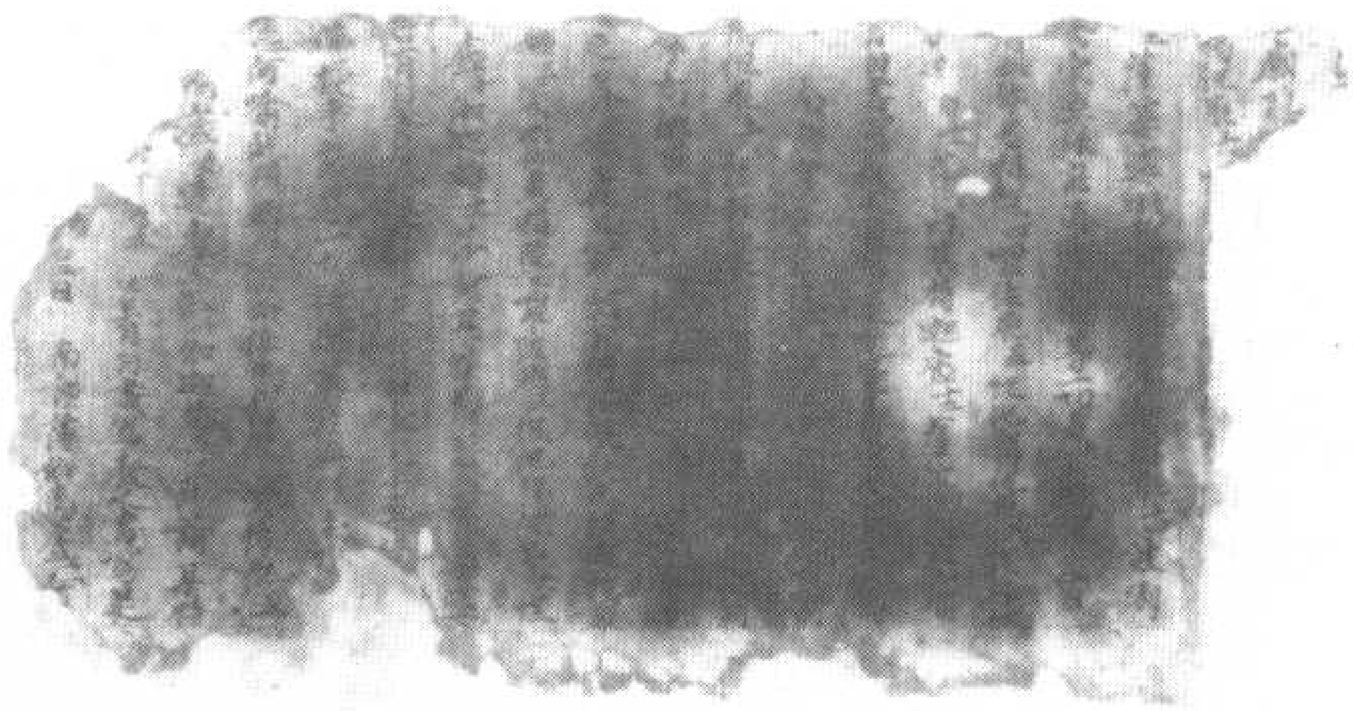
羅陀曼繪彩水　號四一五四伯

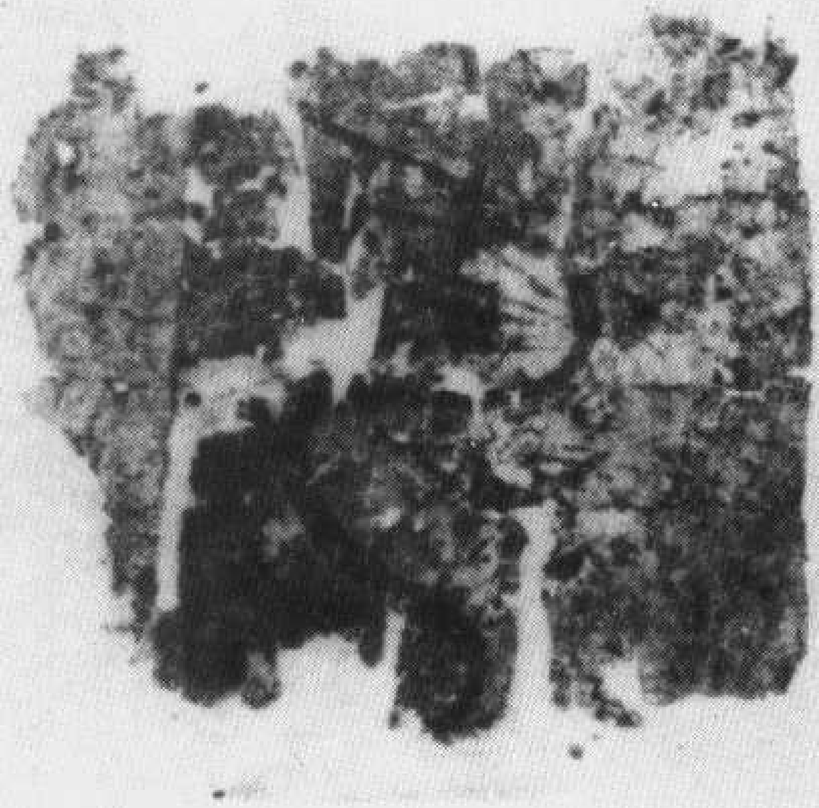
▼伯四五一四號　彩繪觀音像

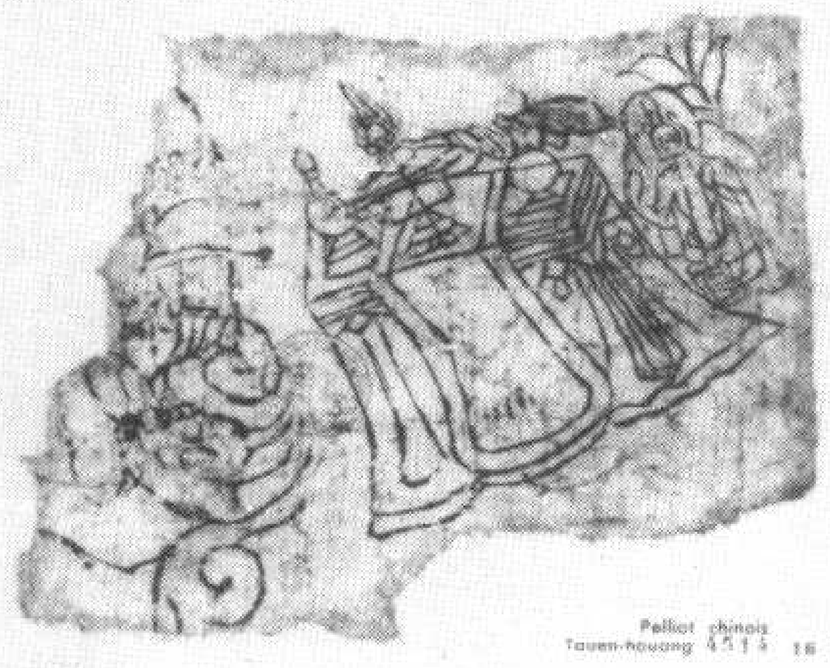
▼伯四五一四號　能生不生鏡

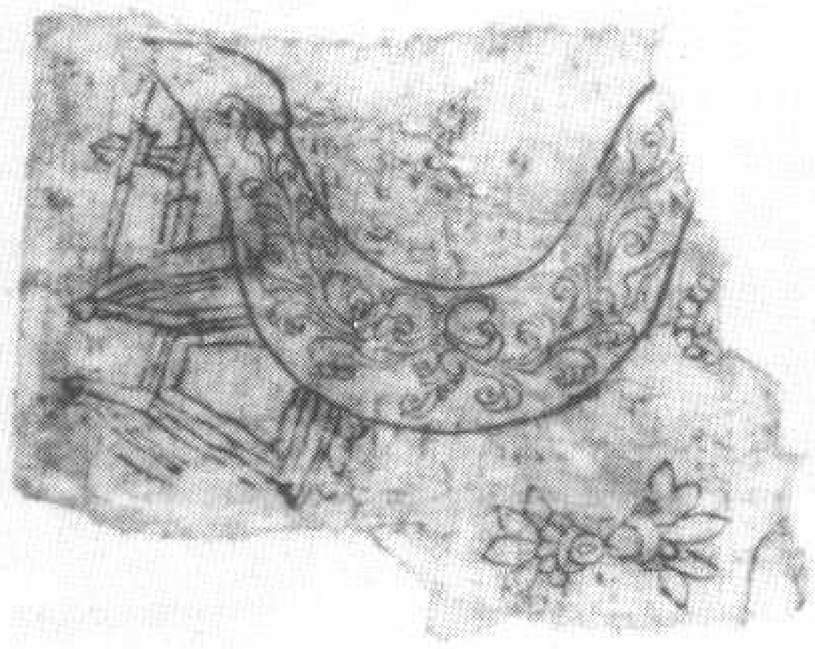




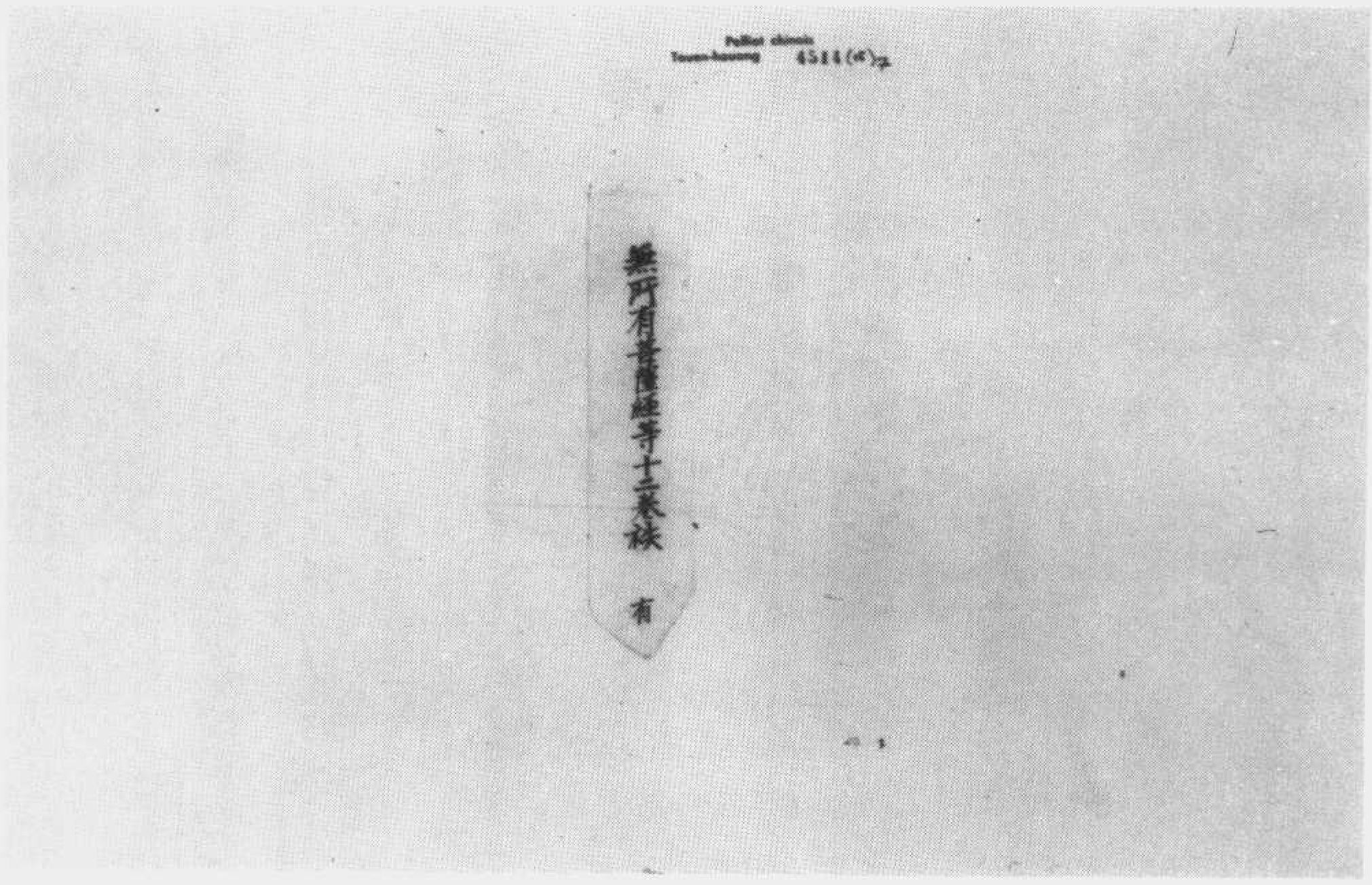


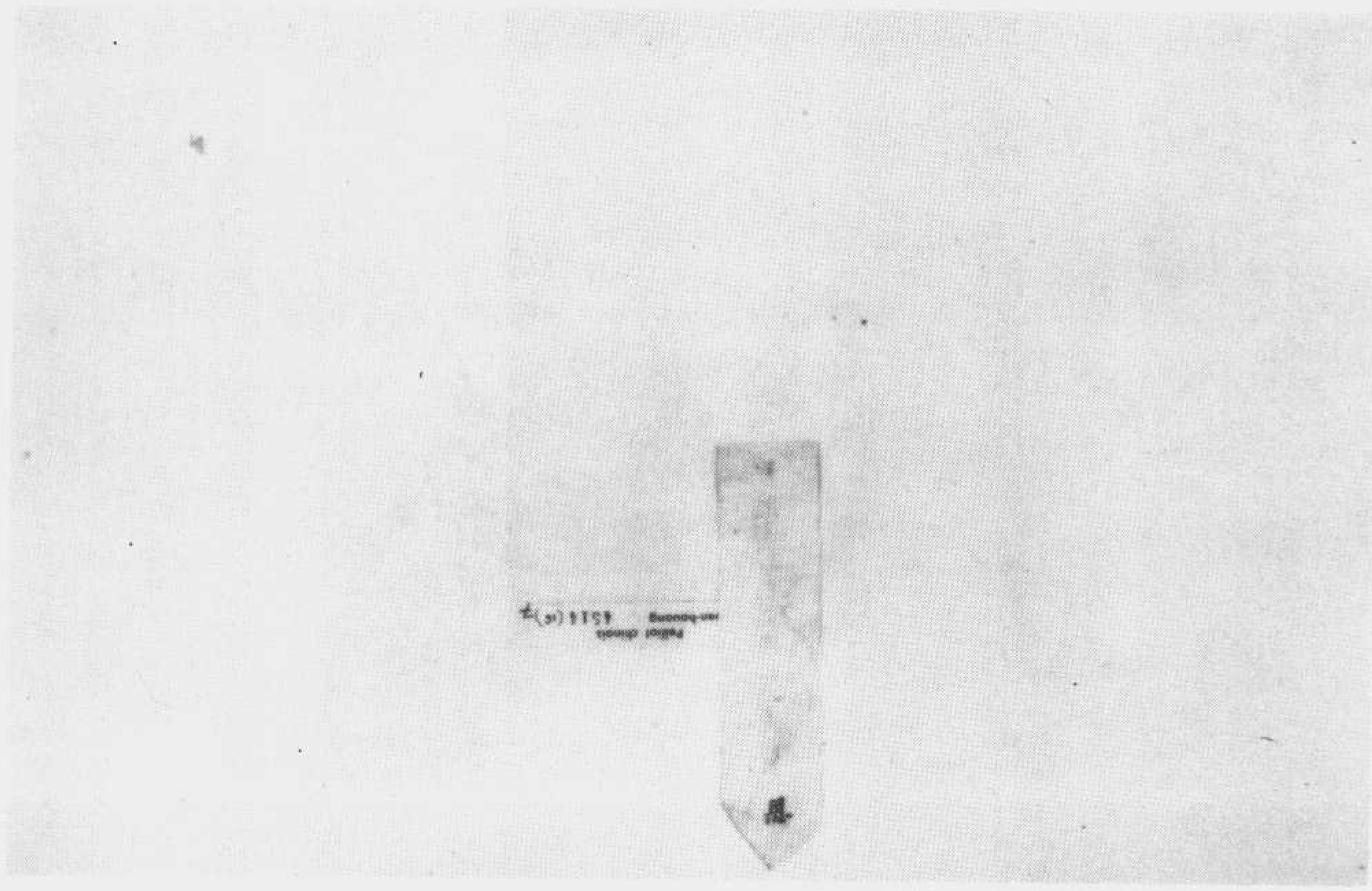


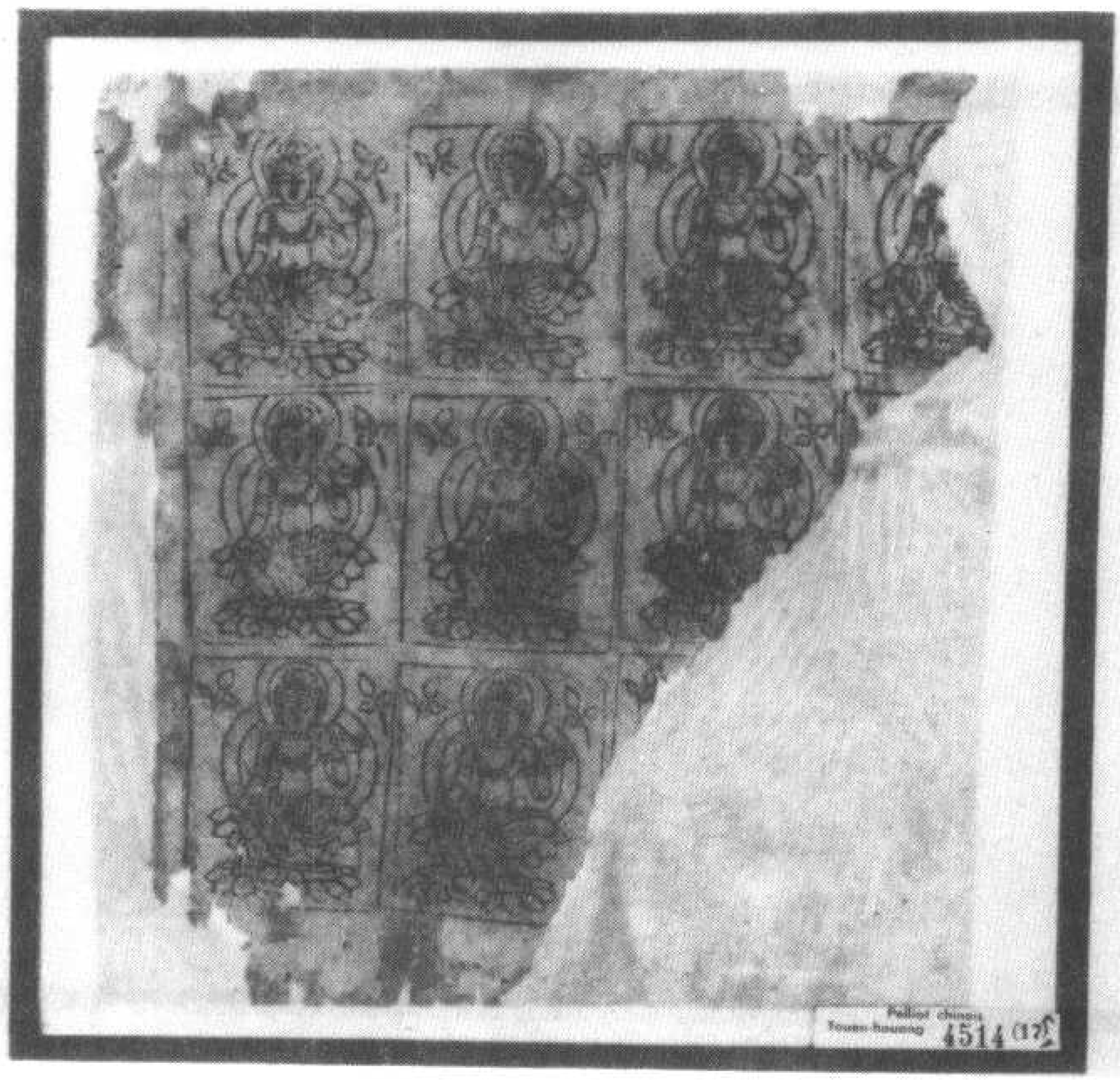

Pellicot chinois
Touen-houang 4515 16 (6)



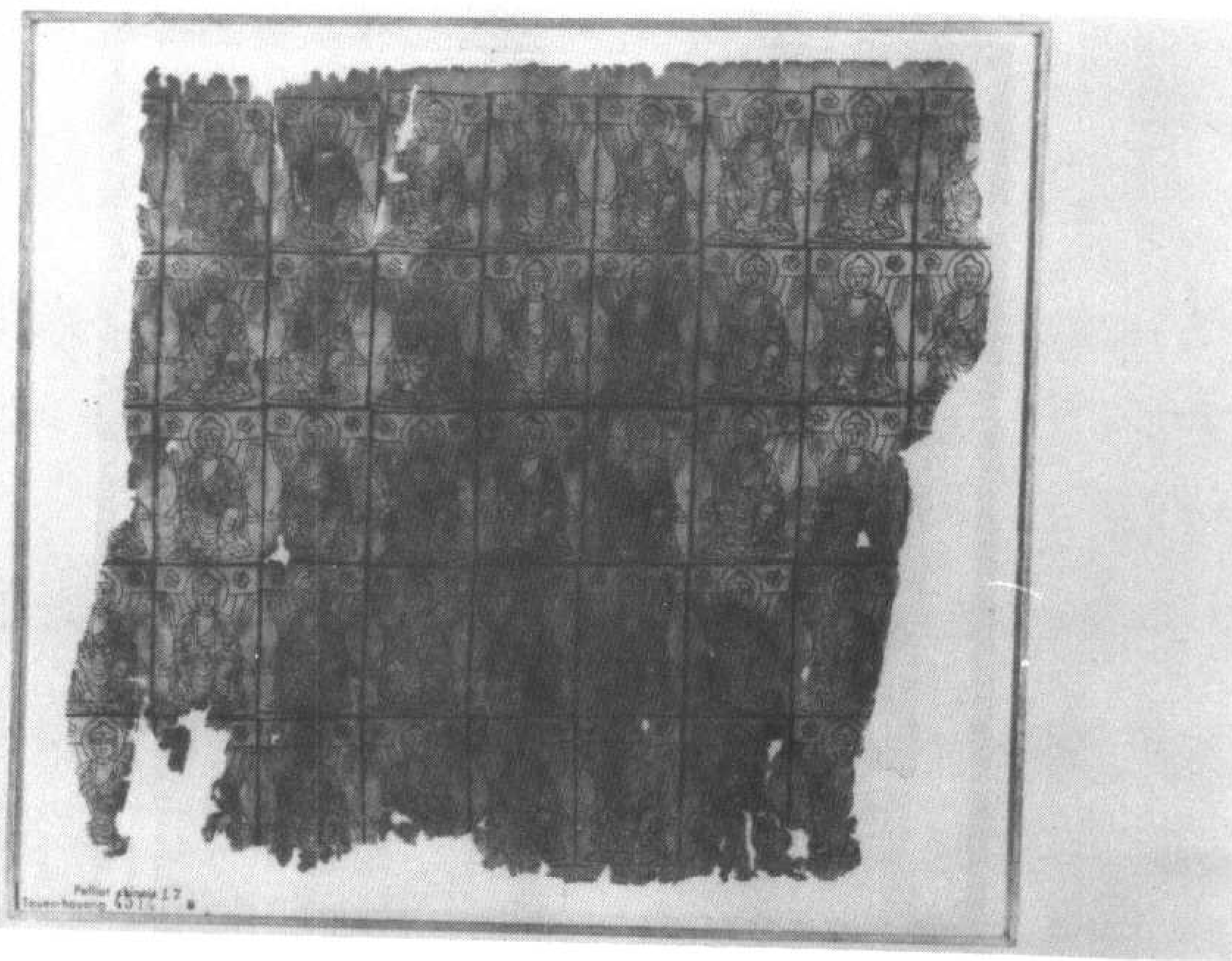
Author index
Transcribing 4511(4)2

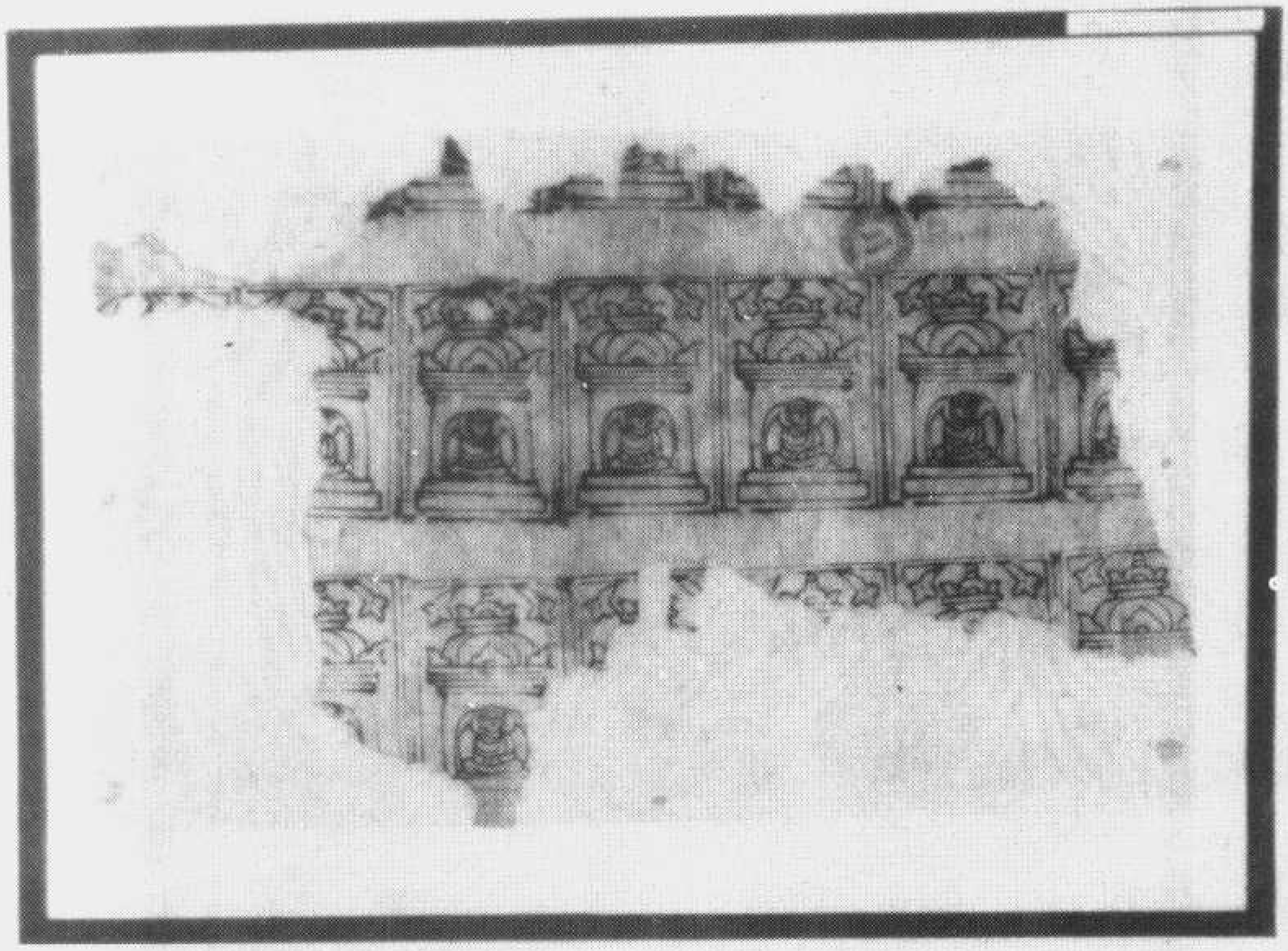


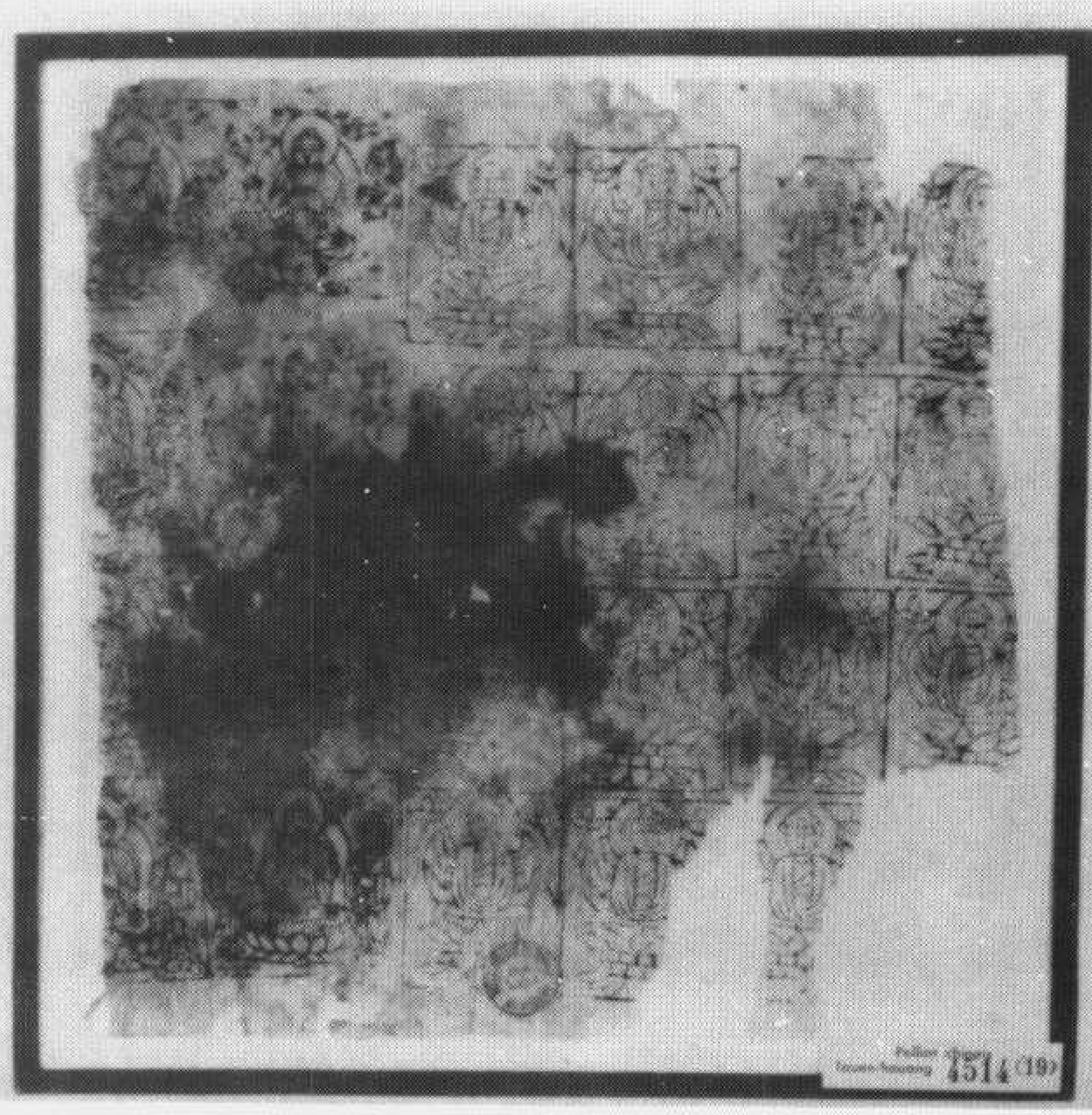


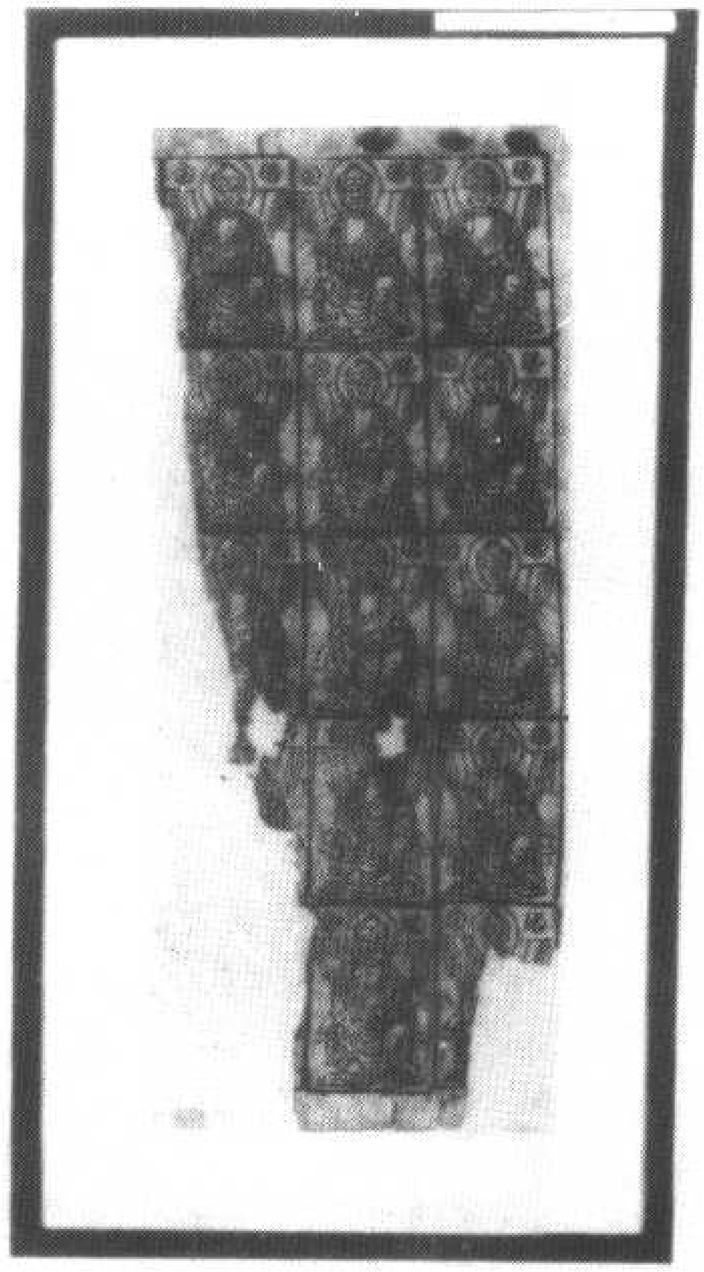


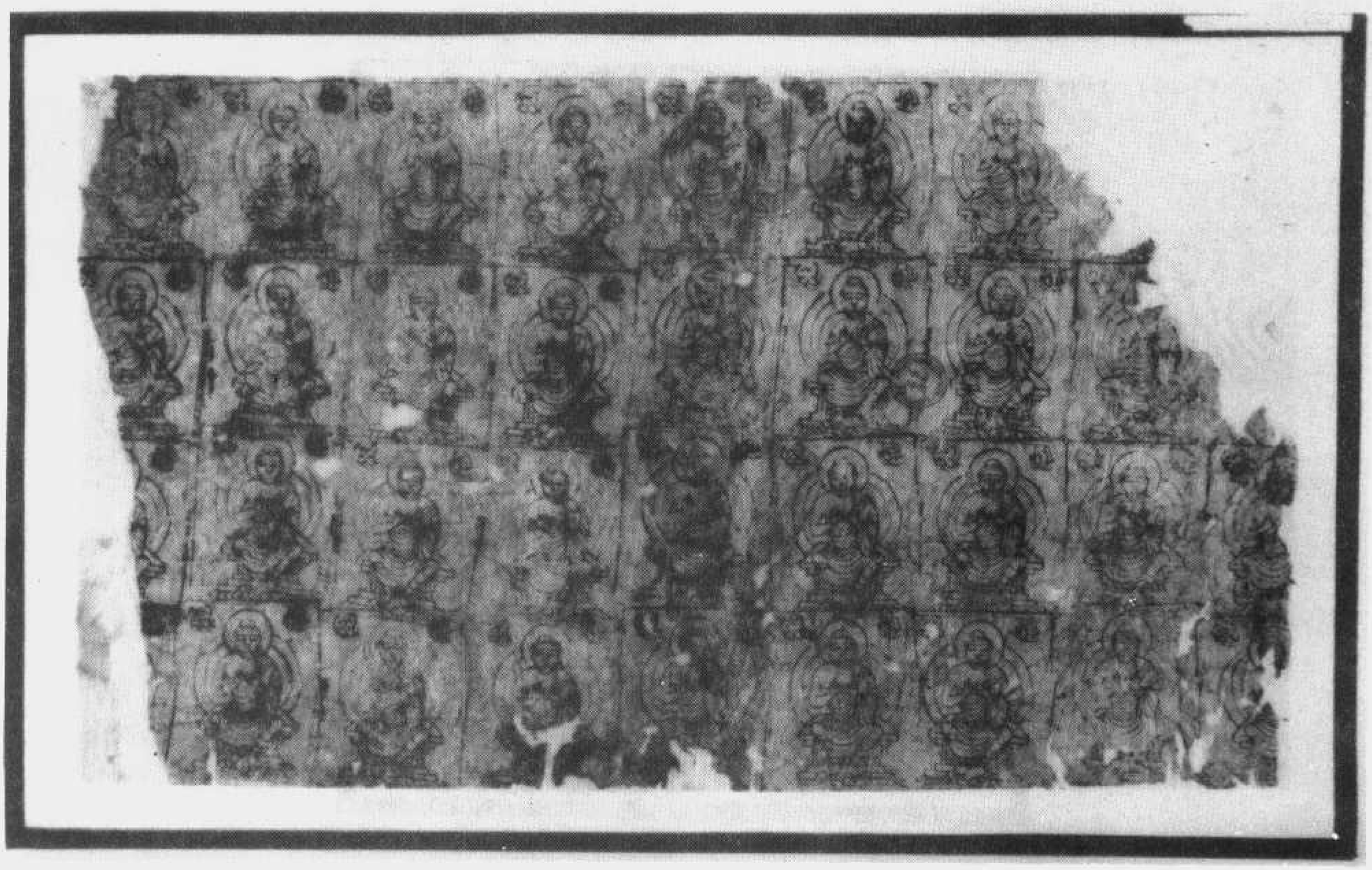
像佛千本印　號四一五四伯

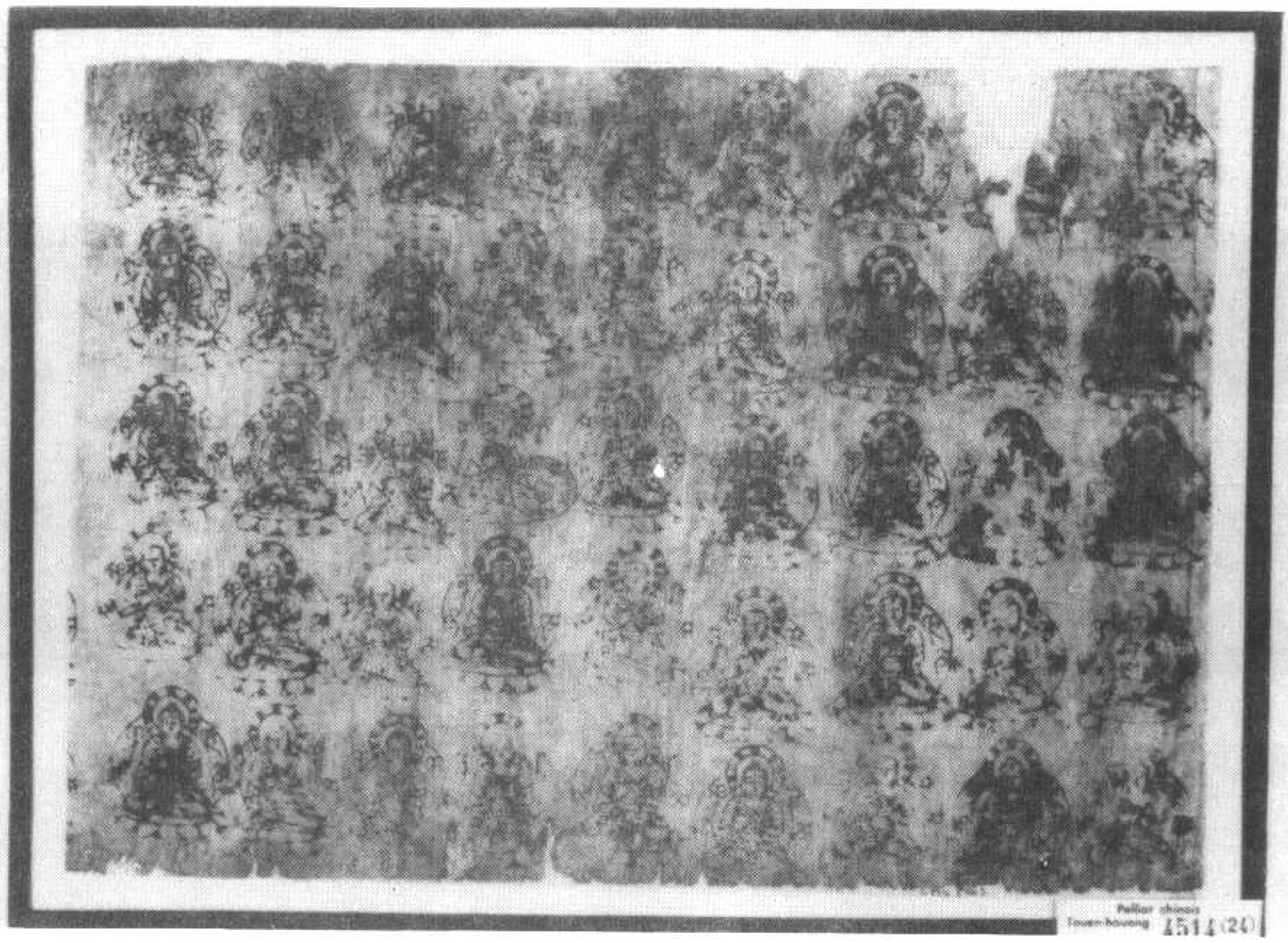




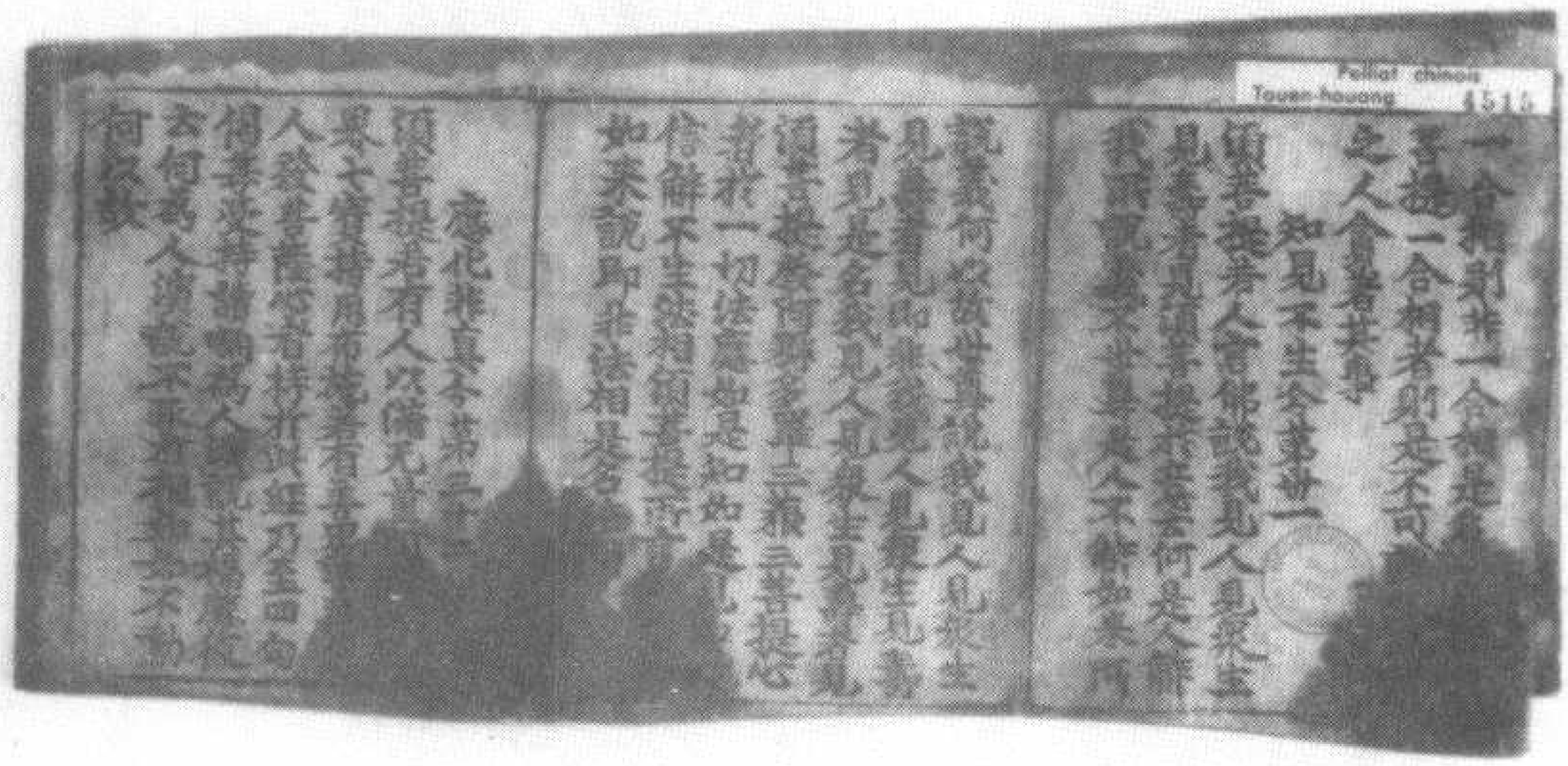


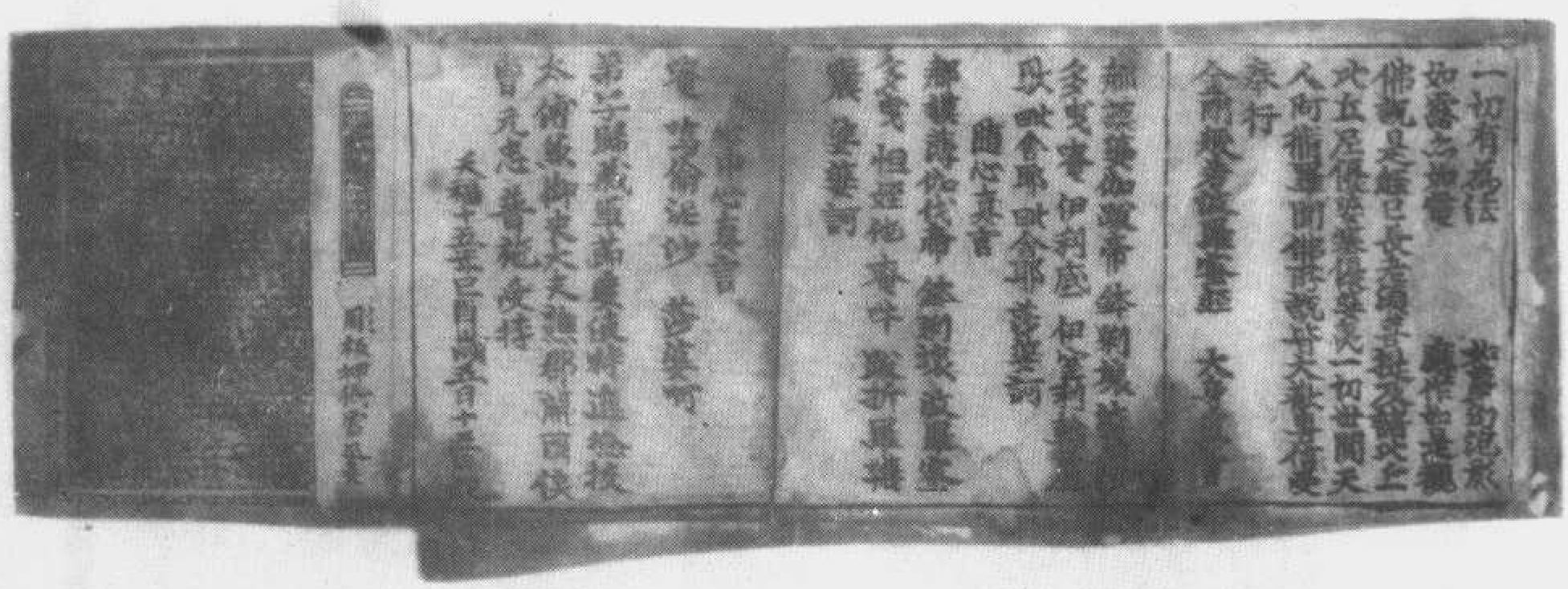




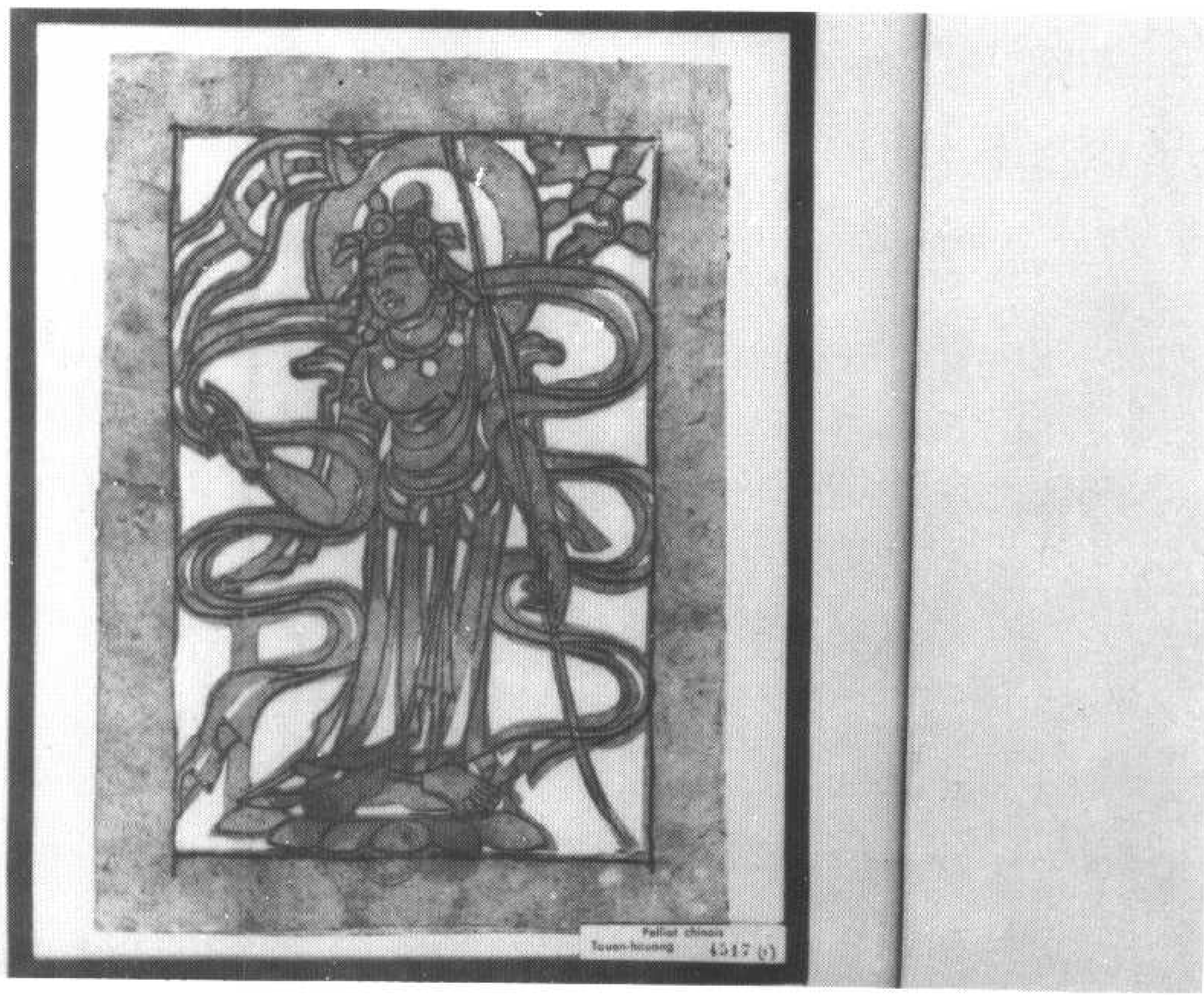


▼伯四五一五號　印本金剛般若波羅蜜經

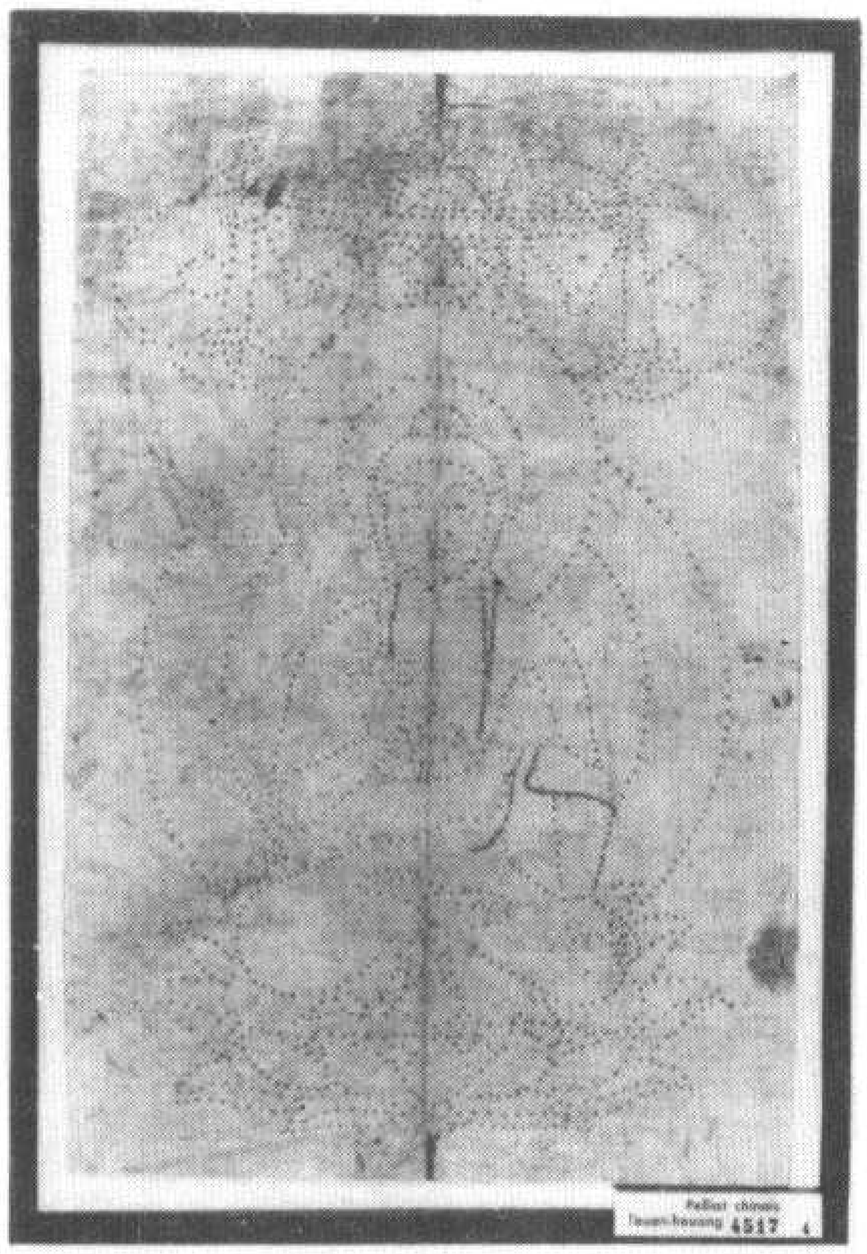


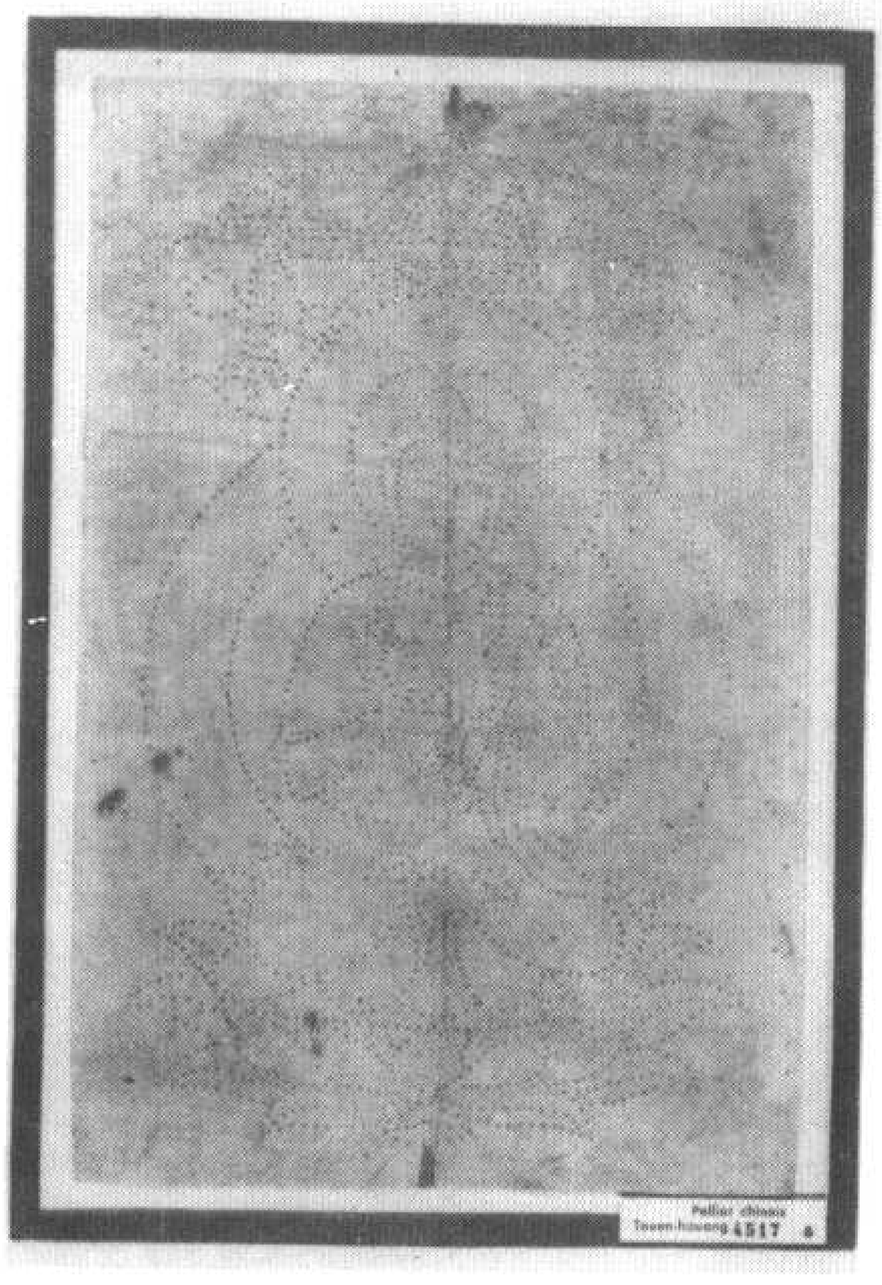


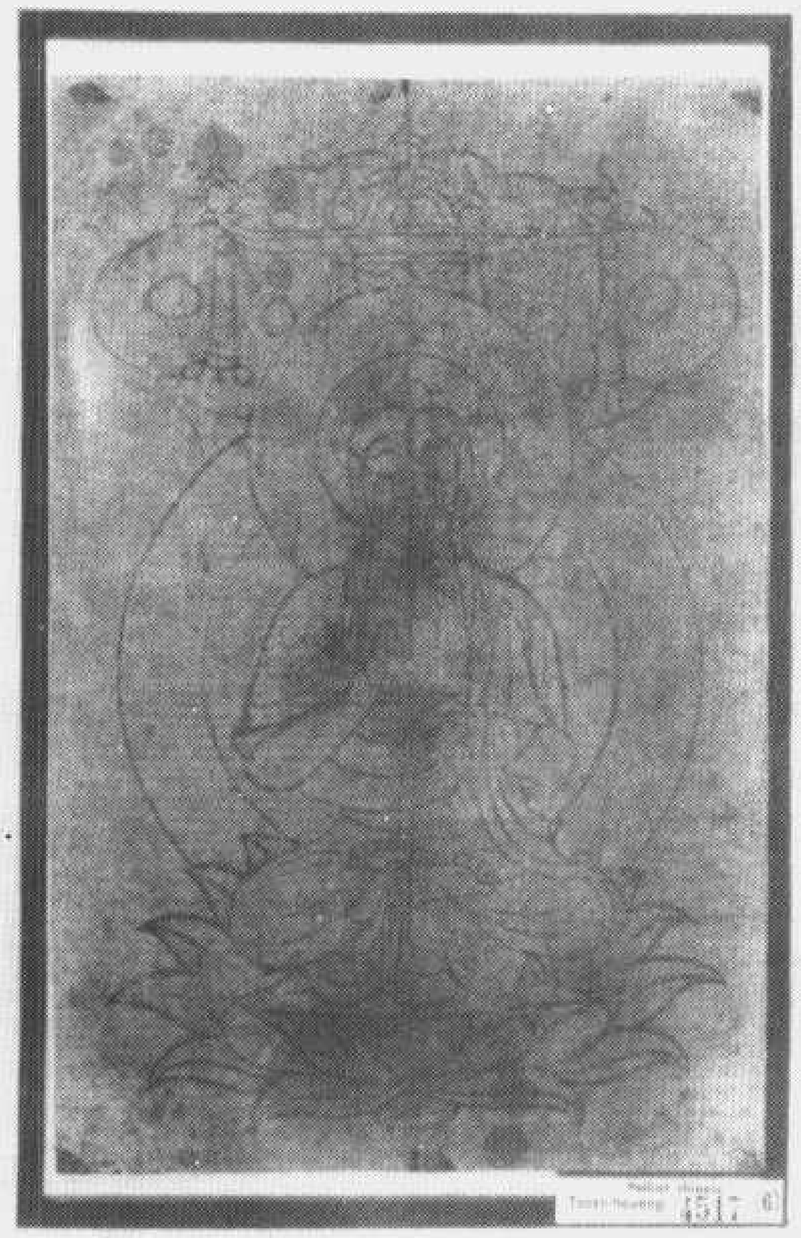
▼伯四五一七號　剪紙佛像



尊三像佛成印墨透孔刺依　號七一五四伯

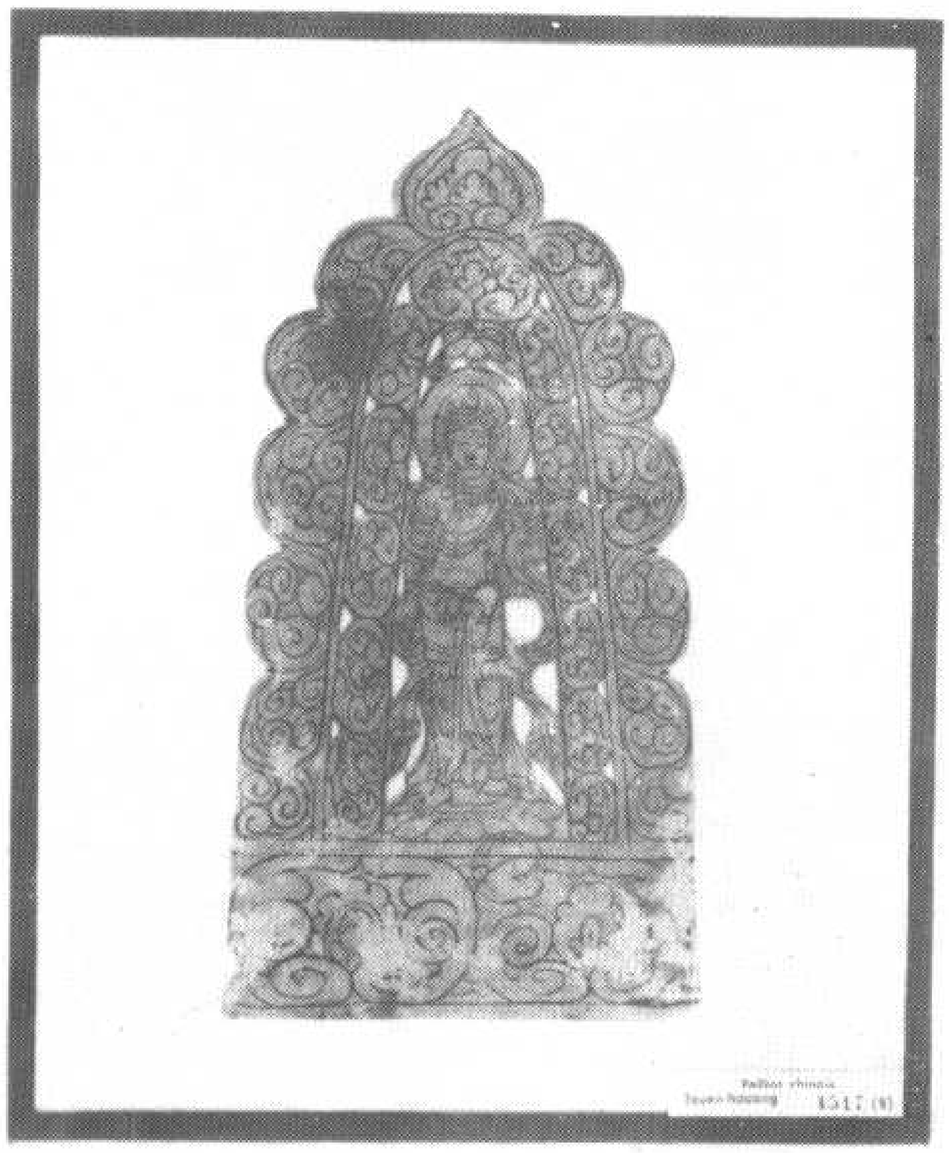

Pellior chinois
Tsuen-hsiung 4517 4


Pellior chinois
Tsuen-hsiung 4517 6



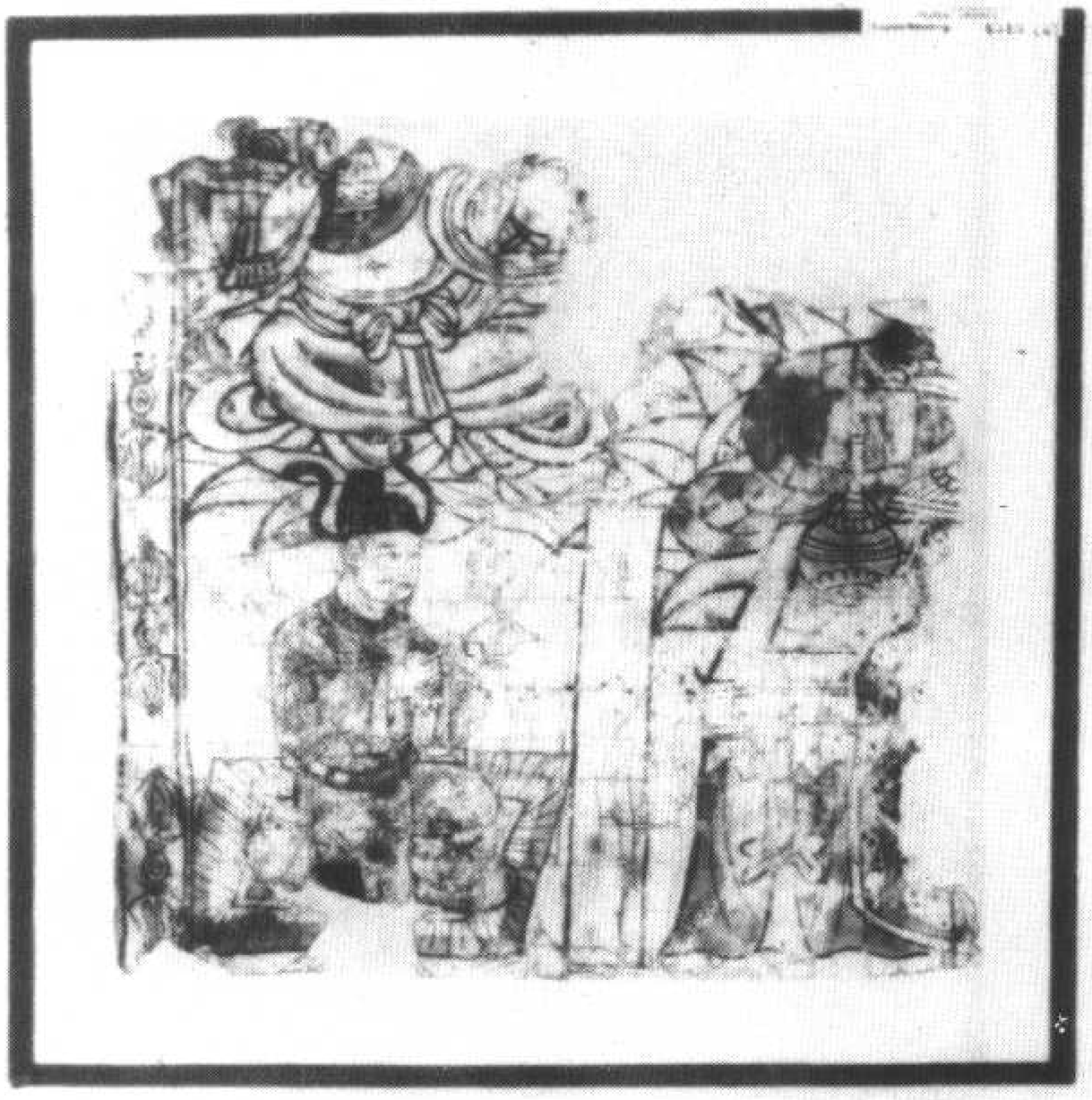
尊一像佛繪色　號七一五四伯

尊二像佛刻剪　號七一五四伯▼



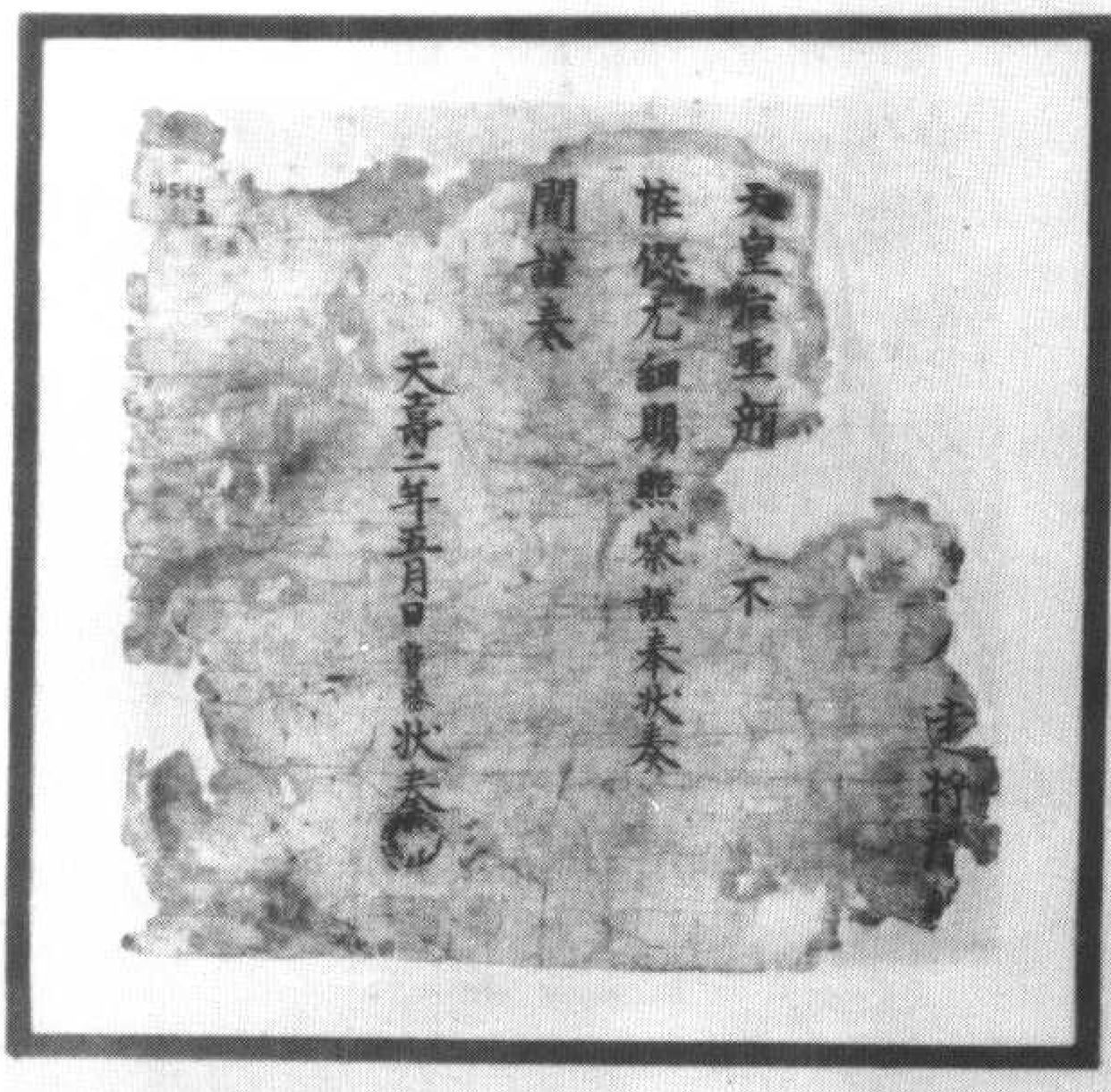
▼伯四五一七號　剪刻紙為塔形兩面有彩繪佛像

▼伯四五一八號　色繪佛像一尊

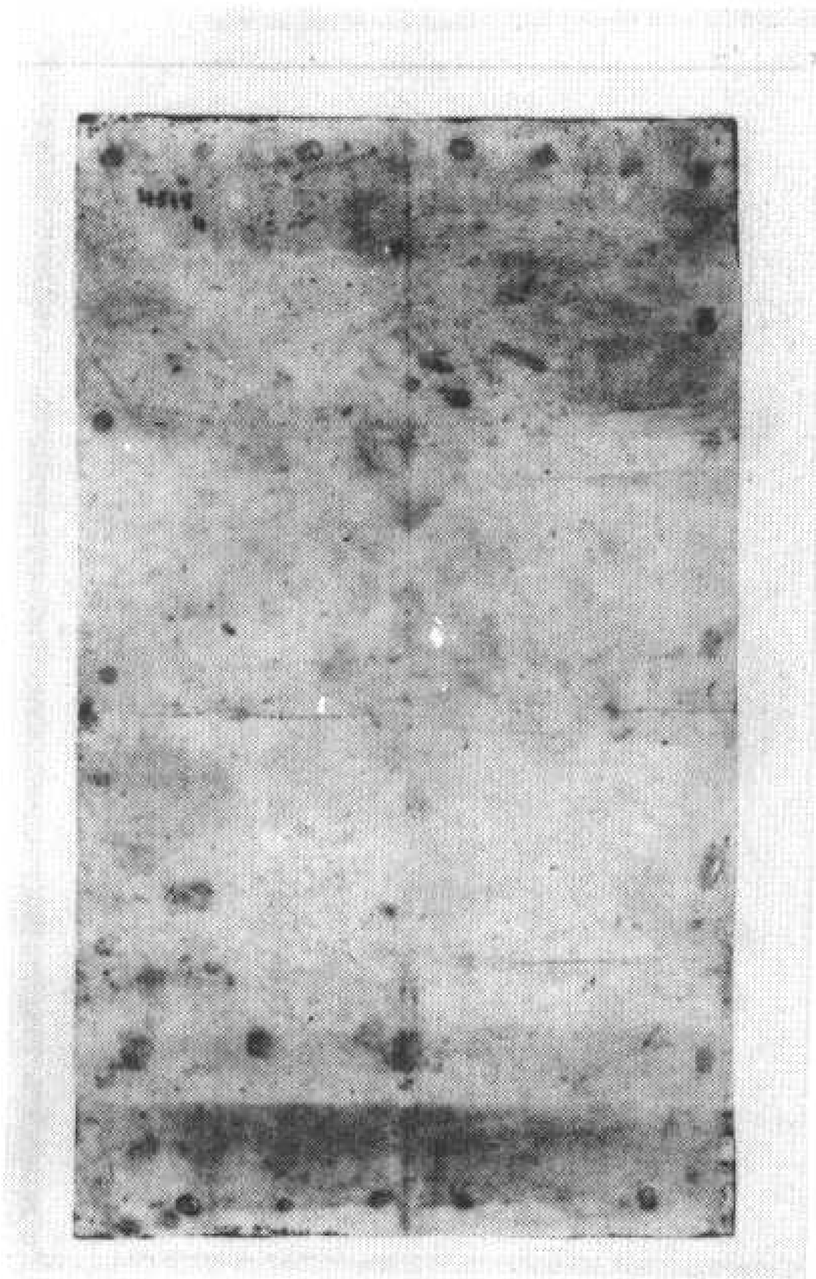


伯四五一八號　供養人像

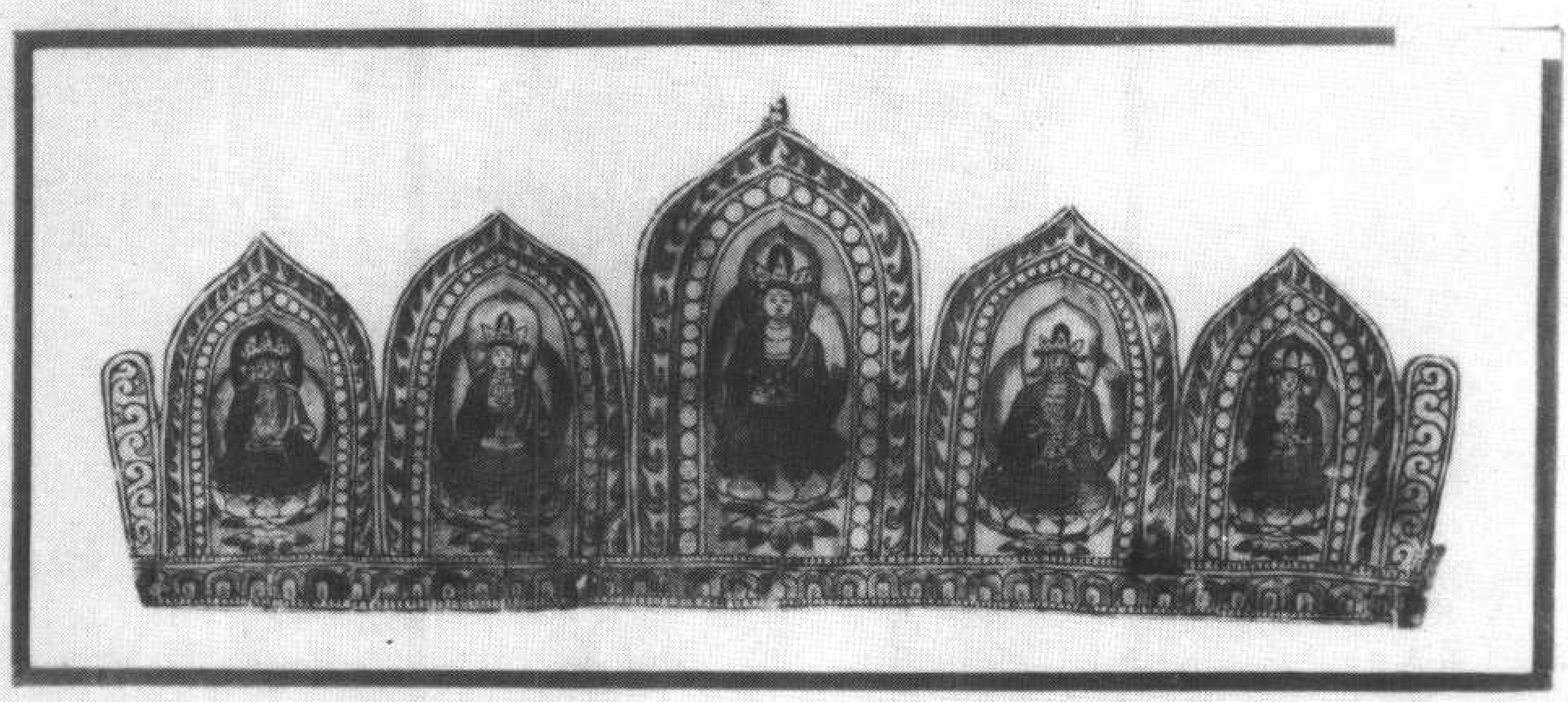
▼伯四五一八號　天壽二年寶勝奏狀



薩菩眼千臂千繪色　號八一五四伯



▼伯四五一八號　色繪觀音像



尊五像佛繪色　號八一五四伯

像怪豬野怪象　號八一五四伯▼

伯四五一八號　兩色繪千臂觀音像

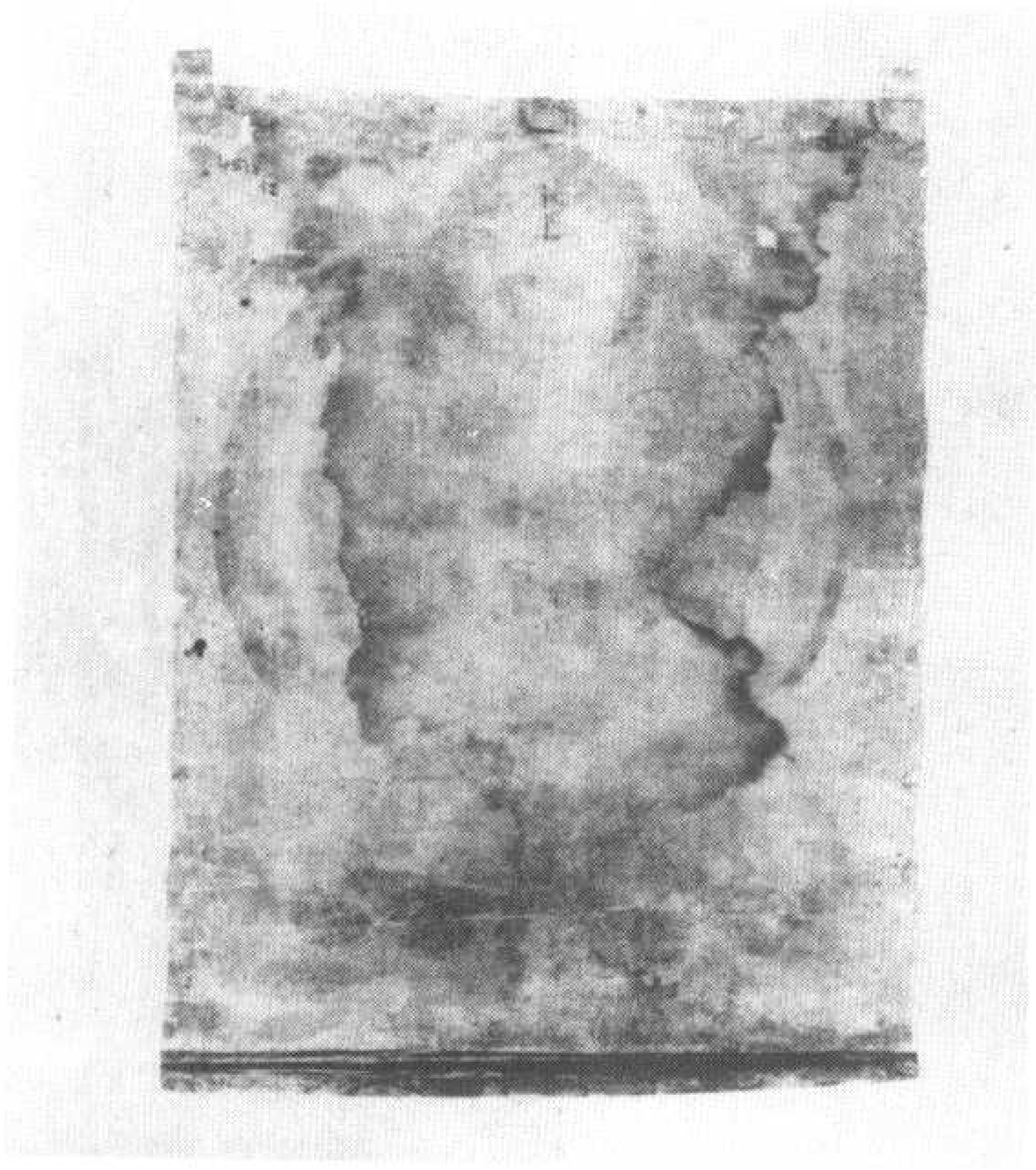
▼伯四五一八號　中書門下牒

像佛坐　號八一五四伯

尊一像佛坐繪色　號八一五四伯▼

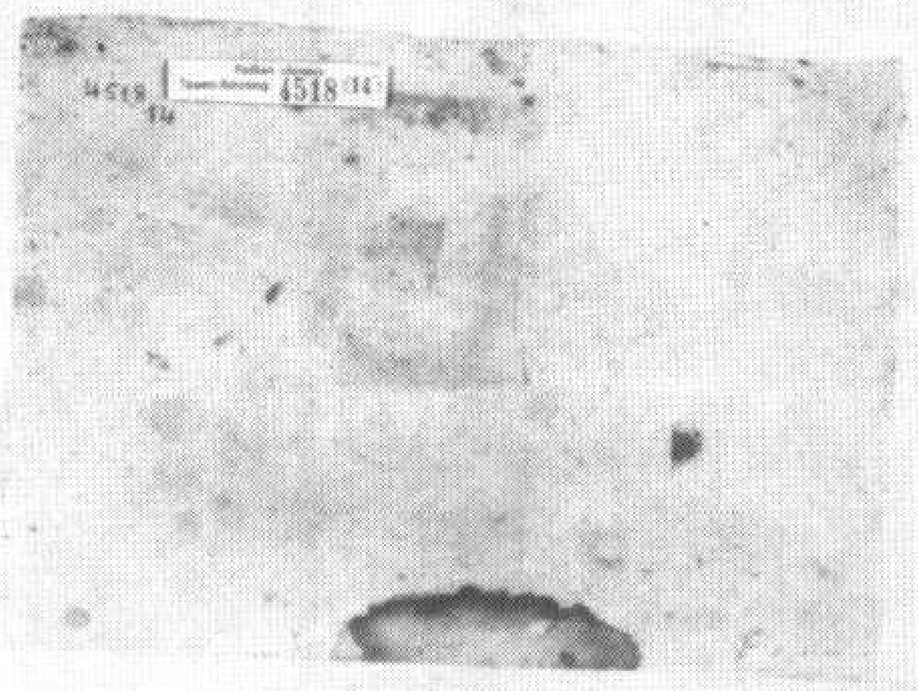
▼伯四五一八號　樊押牙狀

伯四五一八號　釋迦佛像



上花蓮立並音觀臂千兩　號八一五四伯

經馱象白　號八一五四伯▼



上花蓮坐像佛　號八一五四伯▼

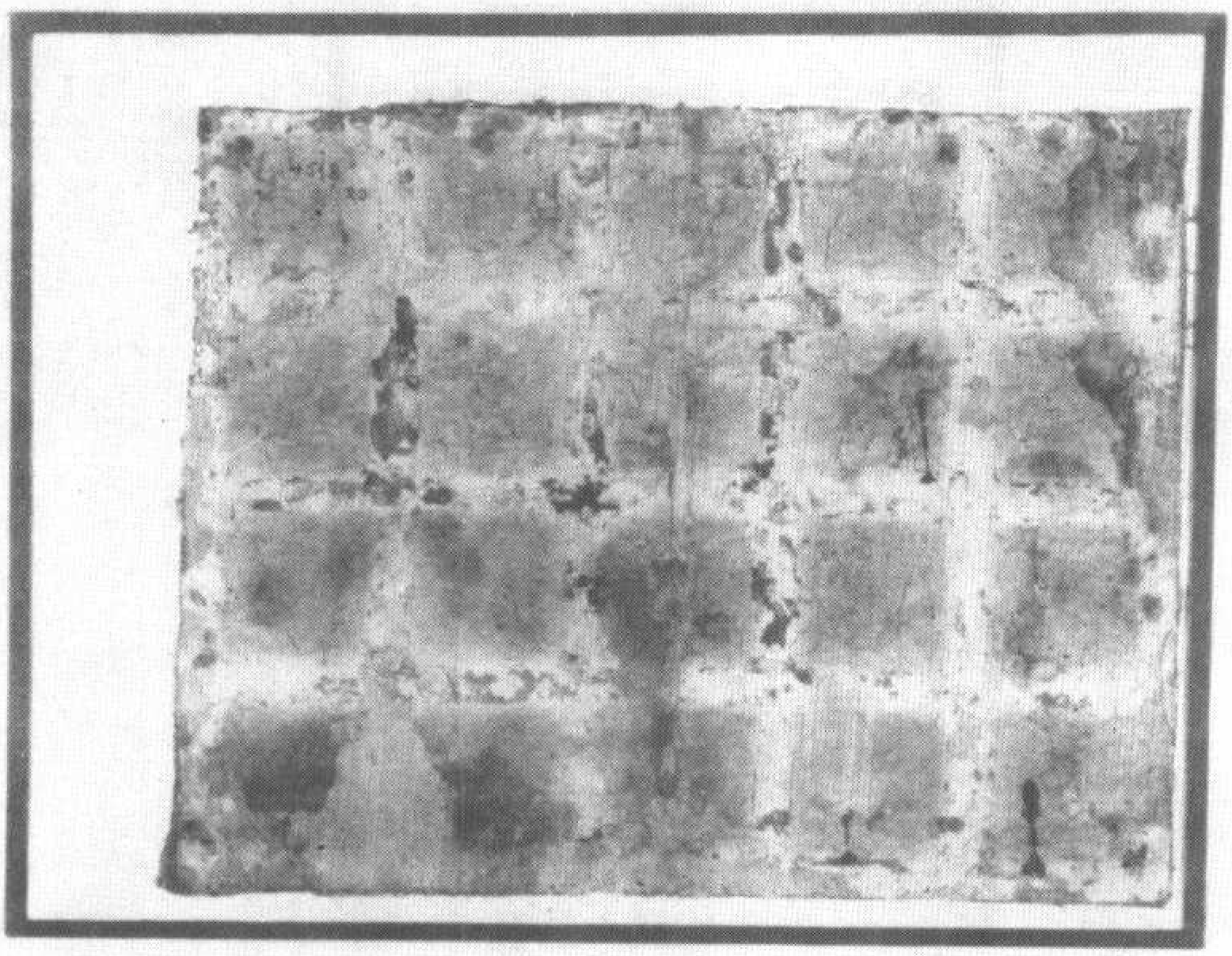
伯四五一八號　繪色佛坐像

▼伯四五一八號　繪色六臂觀音

伯四五一八號　色繪觀音像

▼伯四五一八號　千手千眼大悲佛

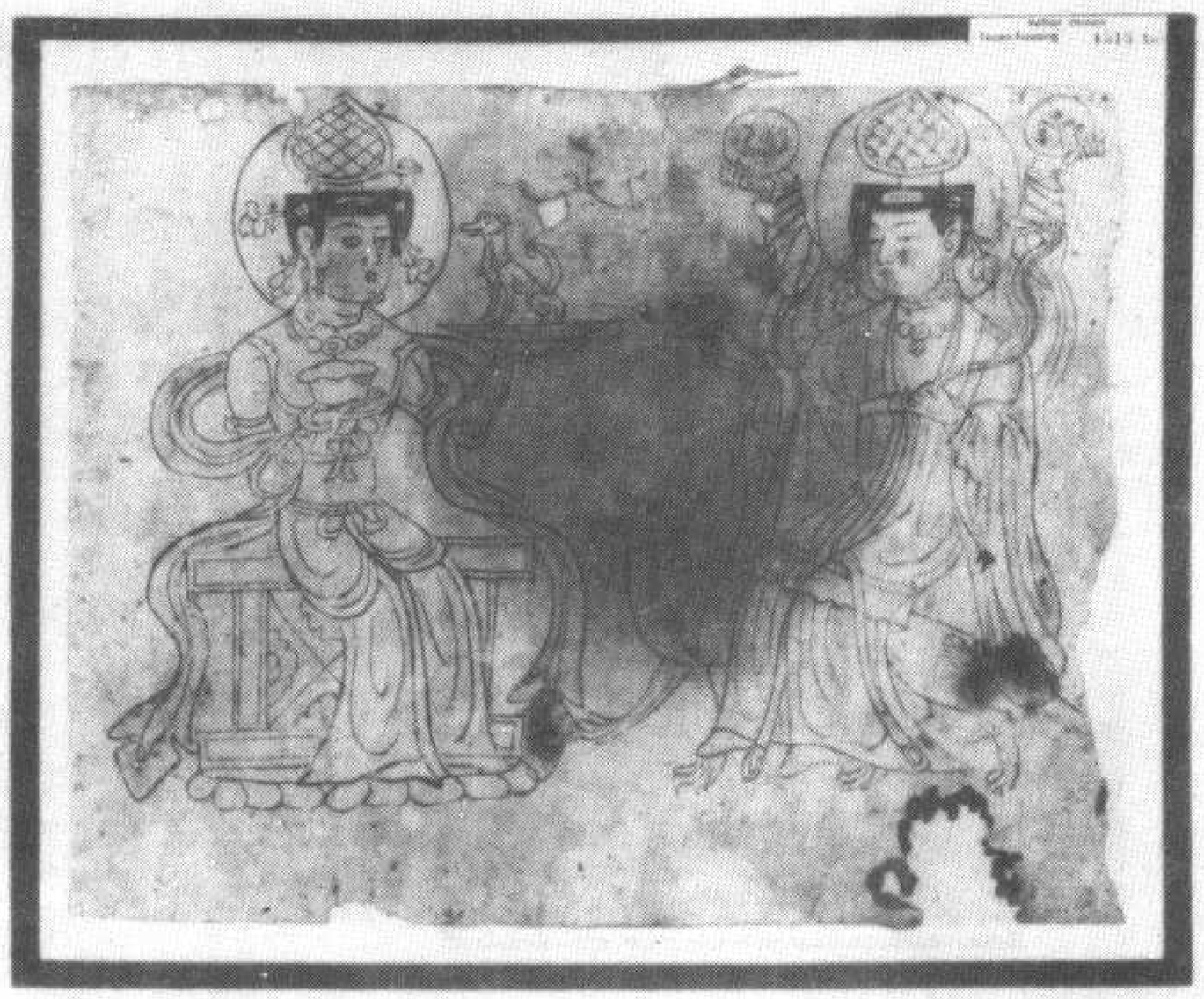
▼伯四五一八號　陀羅尼中央繪千臂佛



▼伯四五一八號　佛像下立一侍者

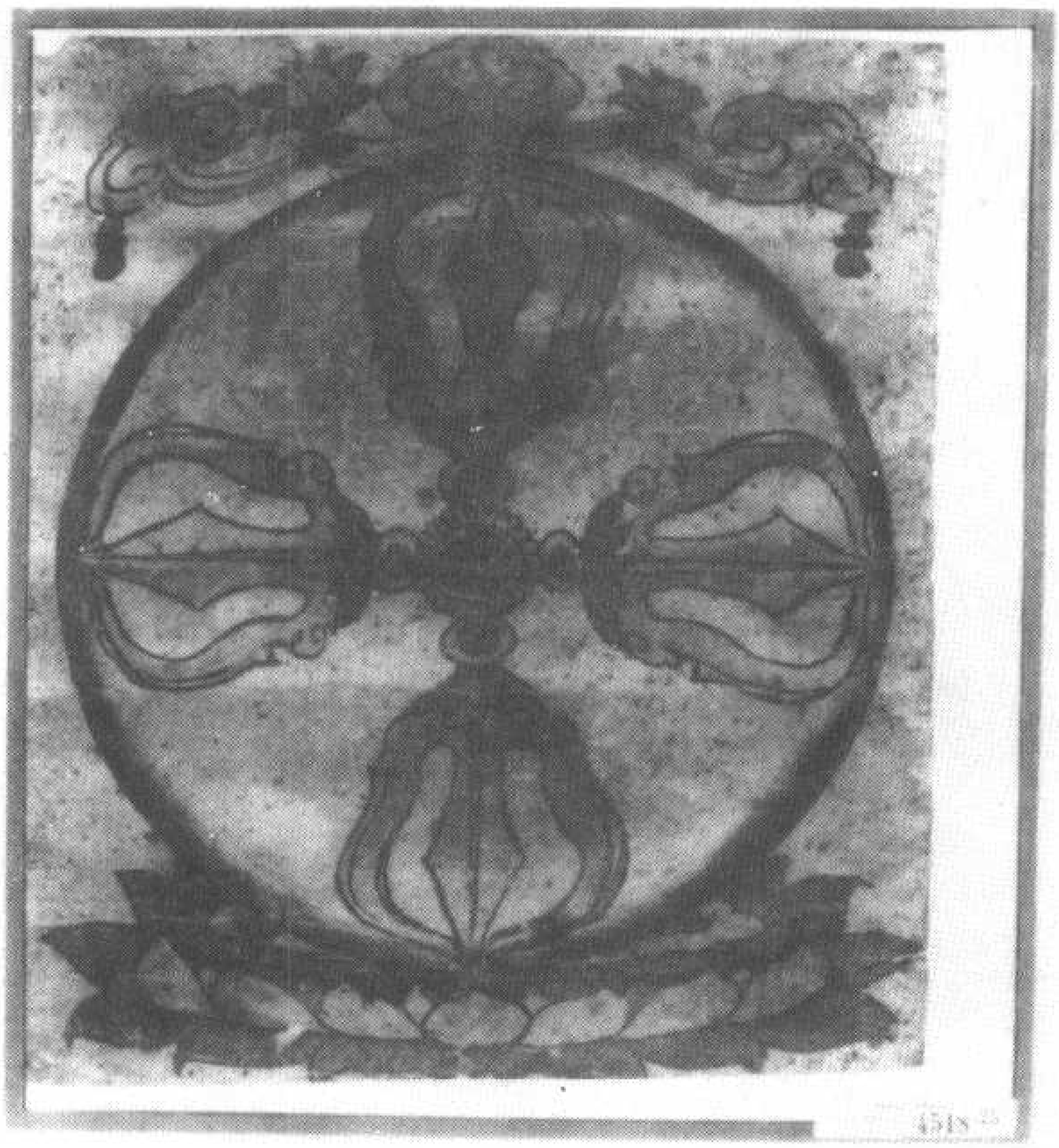
伯四五一八號　佛像下立侍者

▼伯四五一八號　佛在座花蓮上



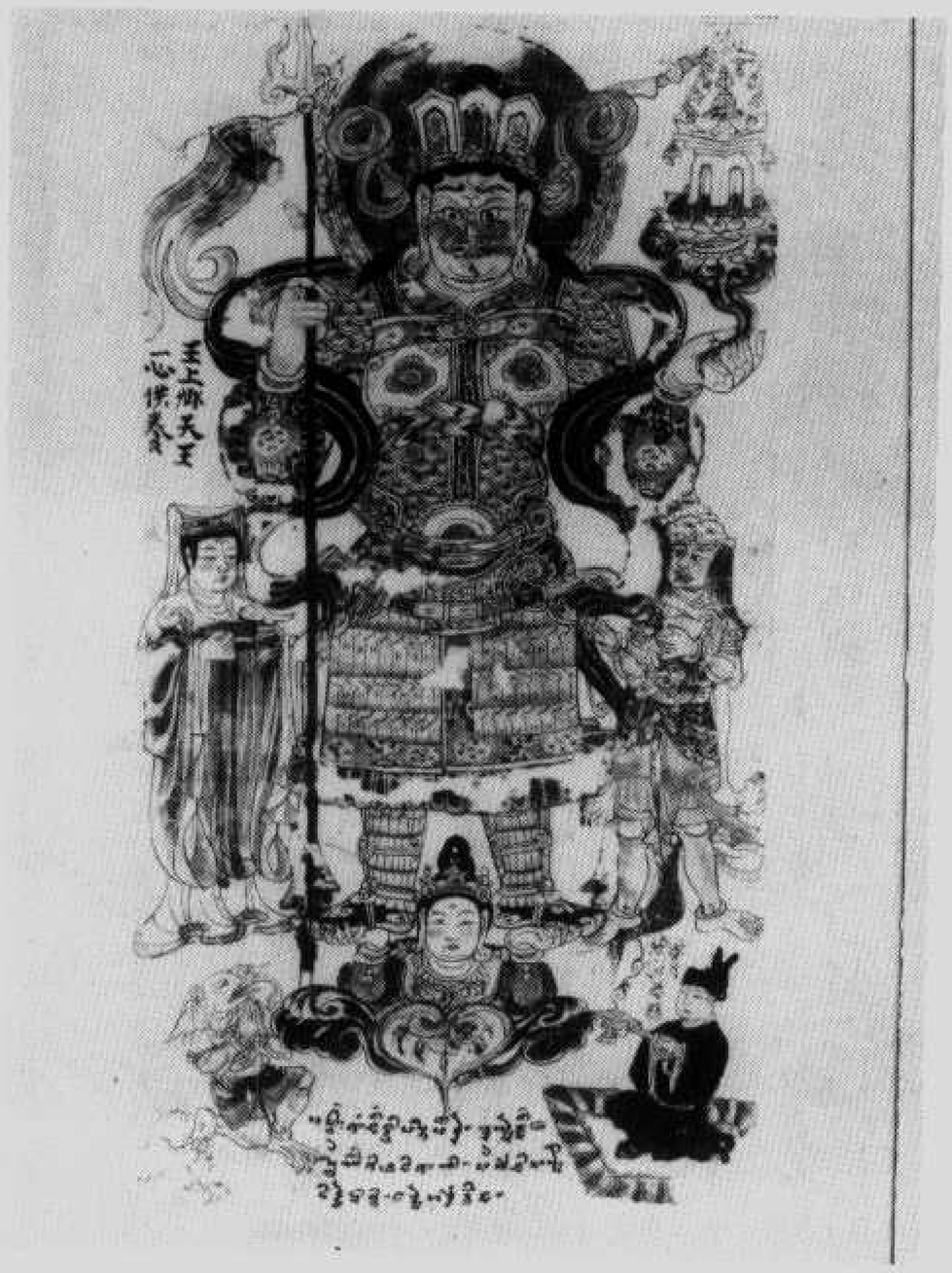
盜杯捧手女一，月日執手女一，像女二　號八一五四伯

羅陀曼繪色　號八一五四伯▼



佛臂千首千繪墨　號八一五四伯

▼伯四五一八號　天王像



像子童手六首六　號八一五四伯

賬物點宅當年卯辛　號八一五四伯▼

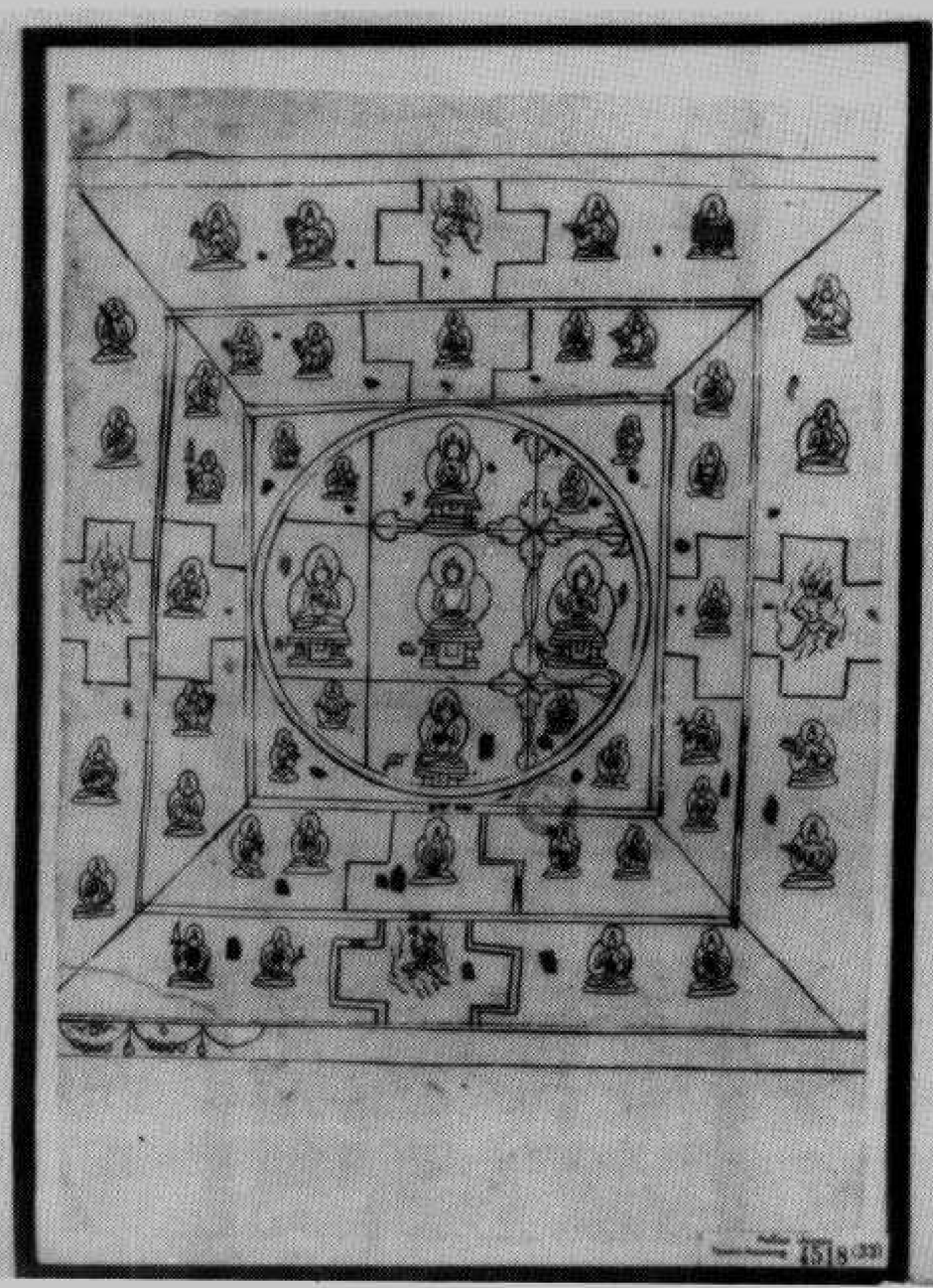
像佛繪墨　號八一五四伯

羅陀曼繪色淡　號八一五四伯▼

像尊三薩菩佛　號八一五四伯

象立薩菩　號八一五四伯 ▼

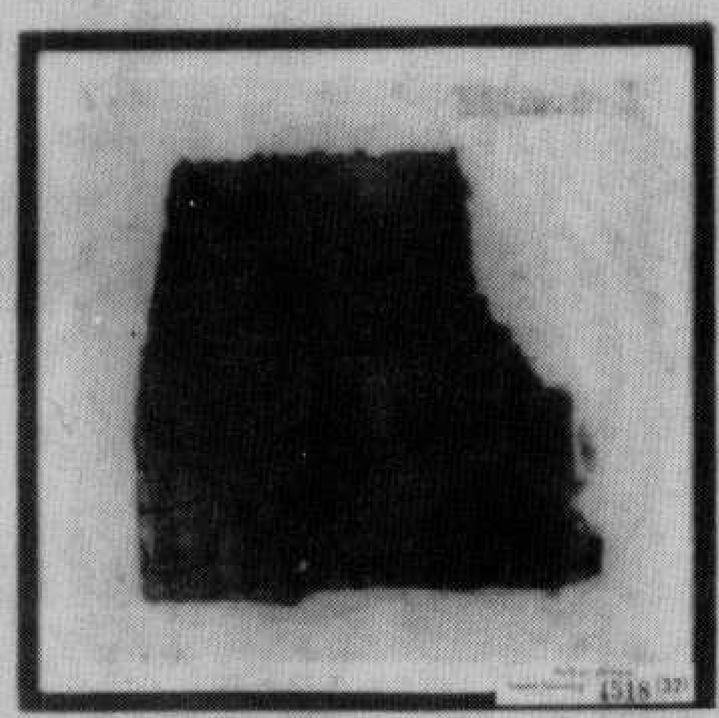
▼ 伯四五一八號　佛壇圖

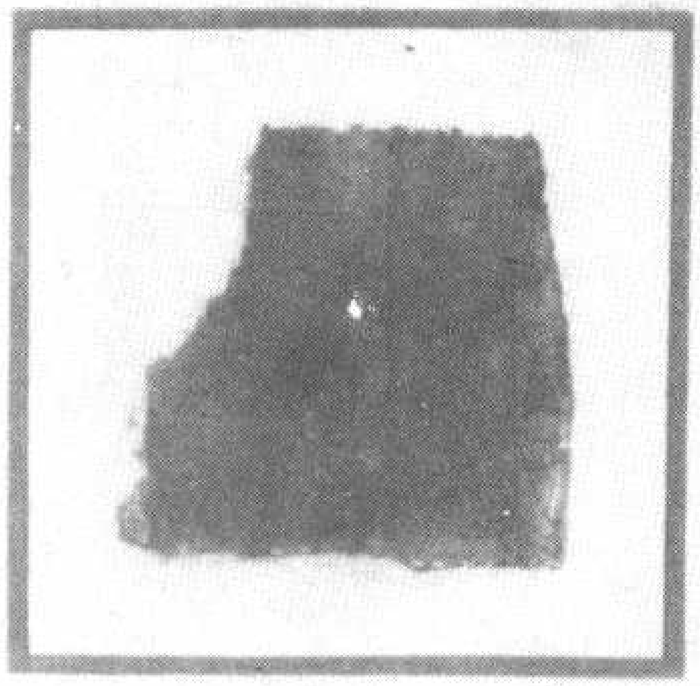


像薩菩　號八一五四伯

像薩菩藏地　號八一五四伯 ▼

伯四五一八號　六首六手神像

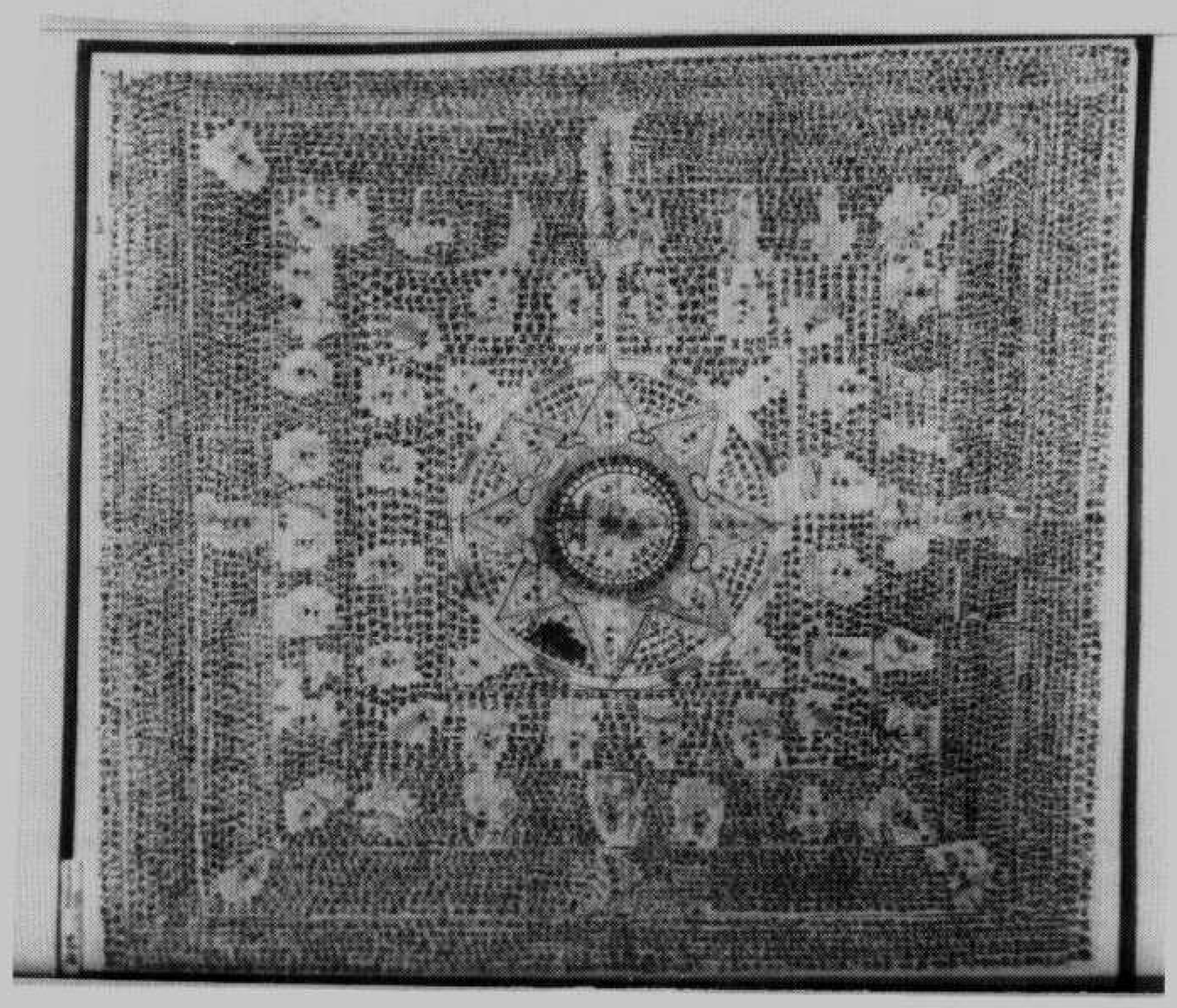




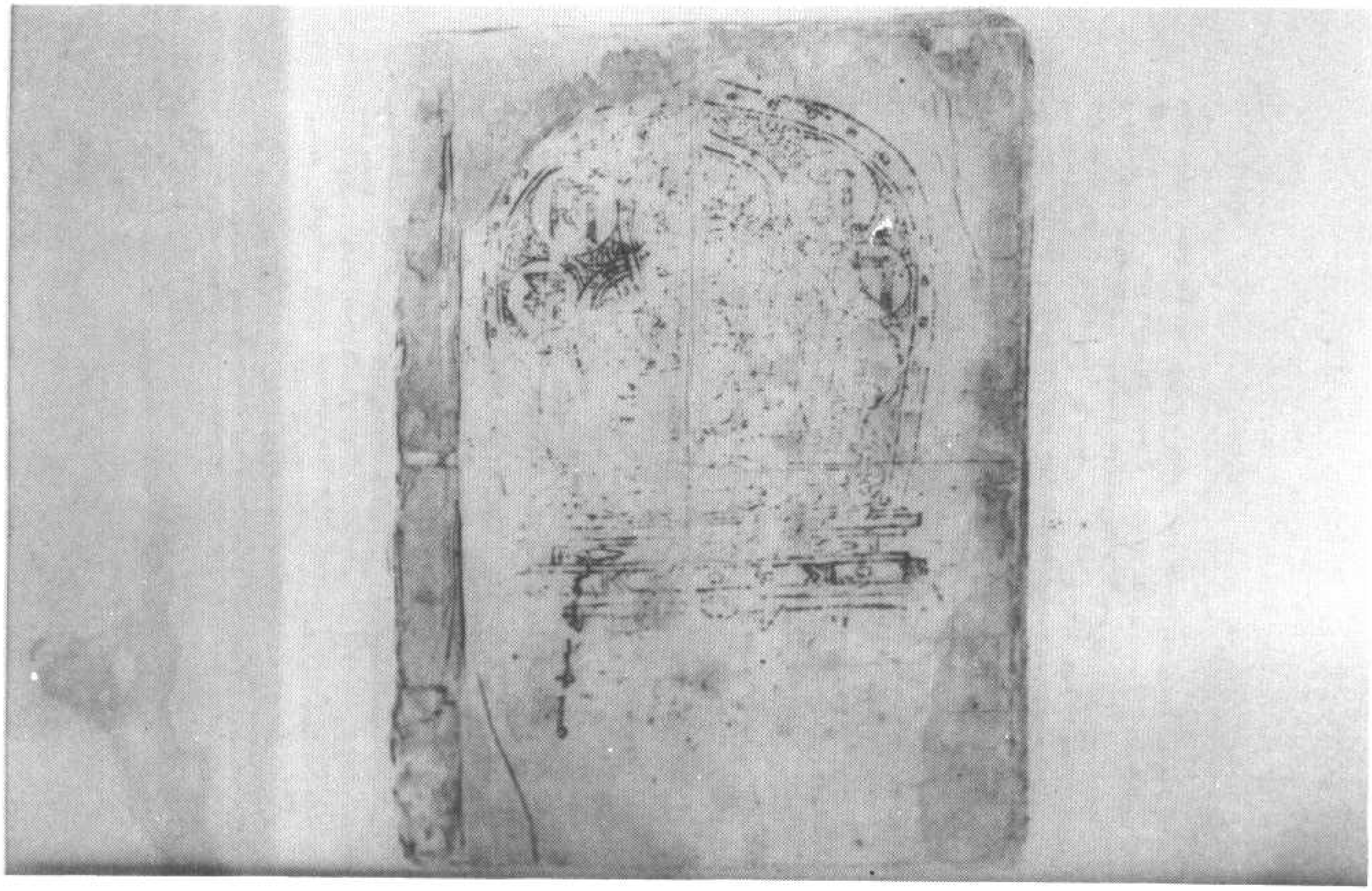
紙剪形塔　號八一五四伯 ▼

（像羅多摩達即云或，像勝寶即云或）像僧脚行　號八一五四伯

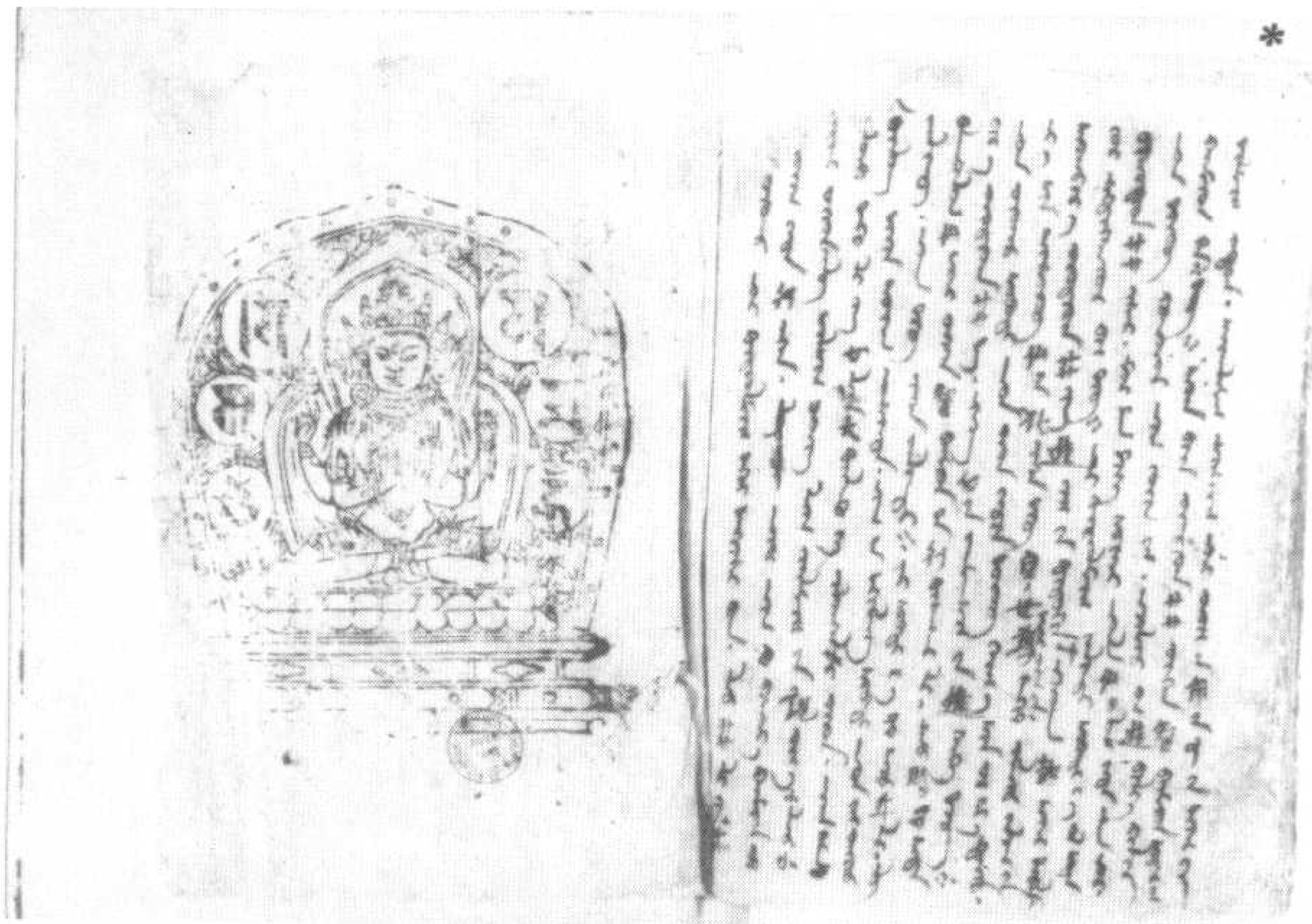
羅陀曼　號九一五四伯 ▼

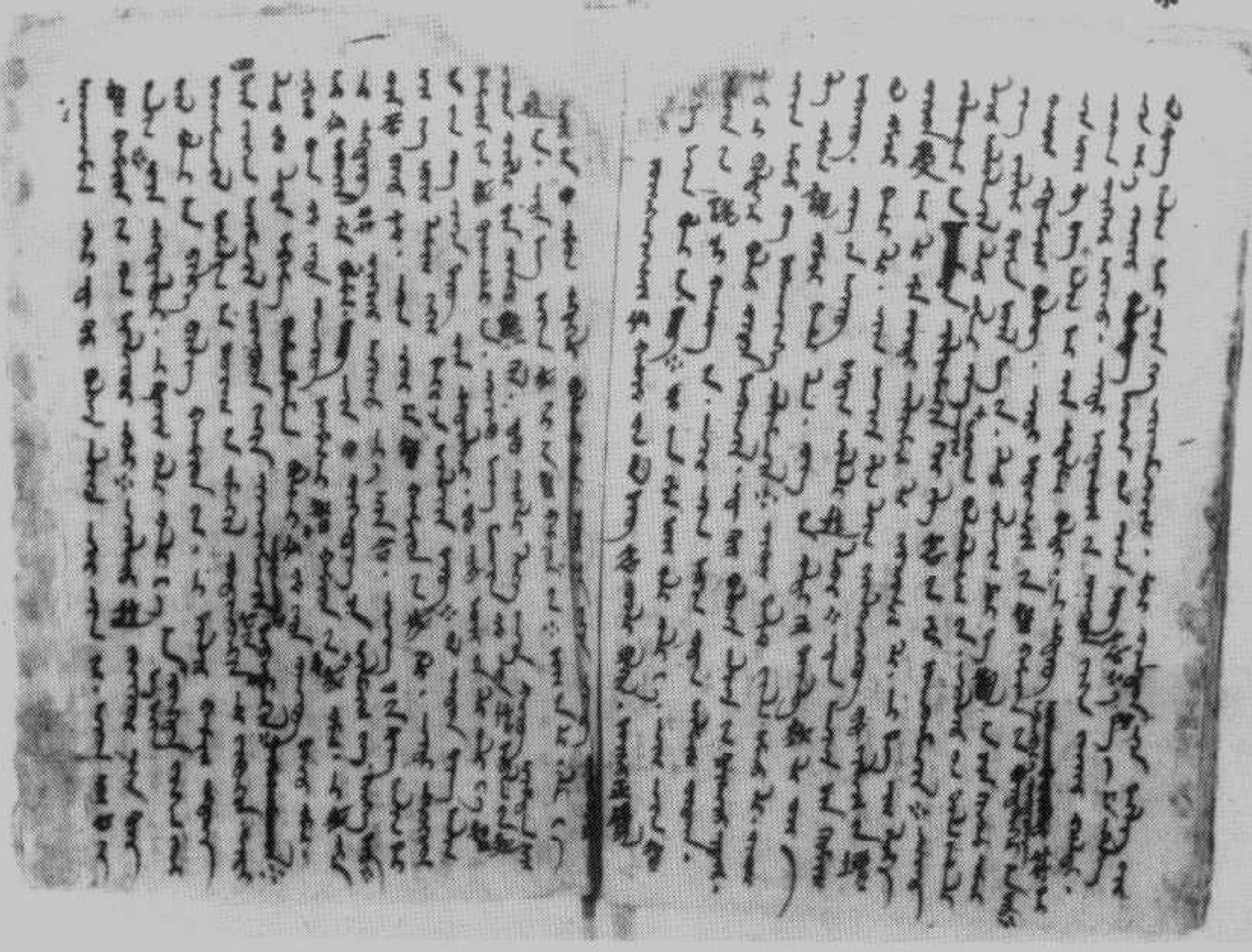


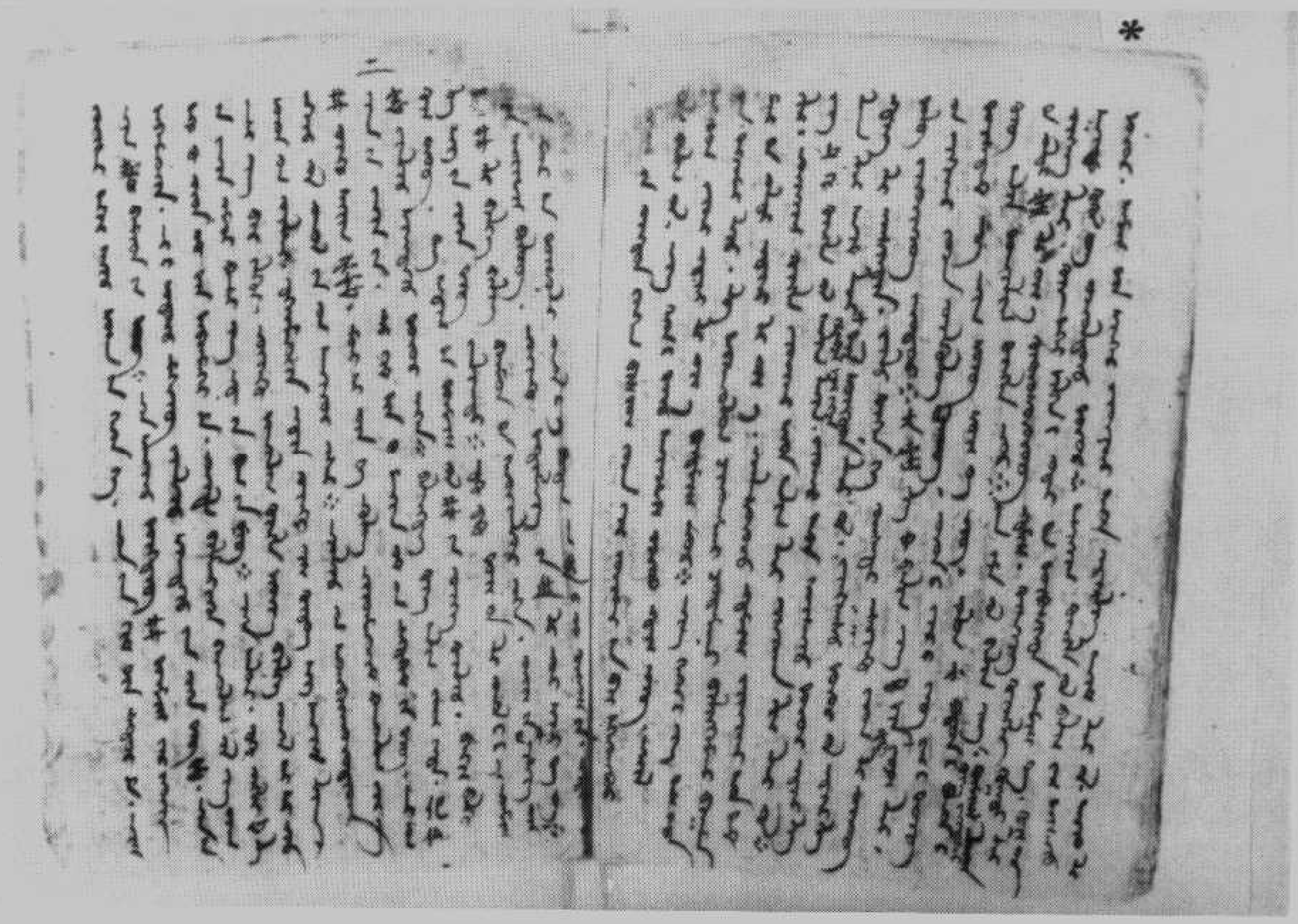
▼ 伯四五二〇號　般若波羅蜜多心經

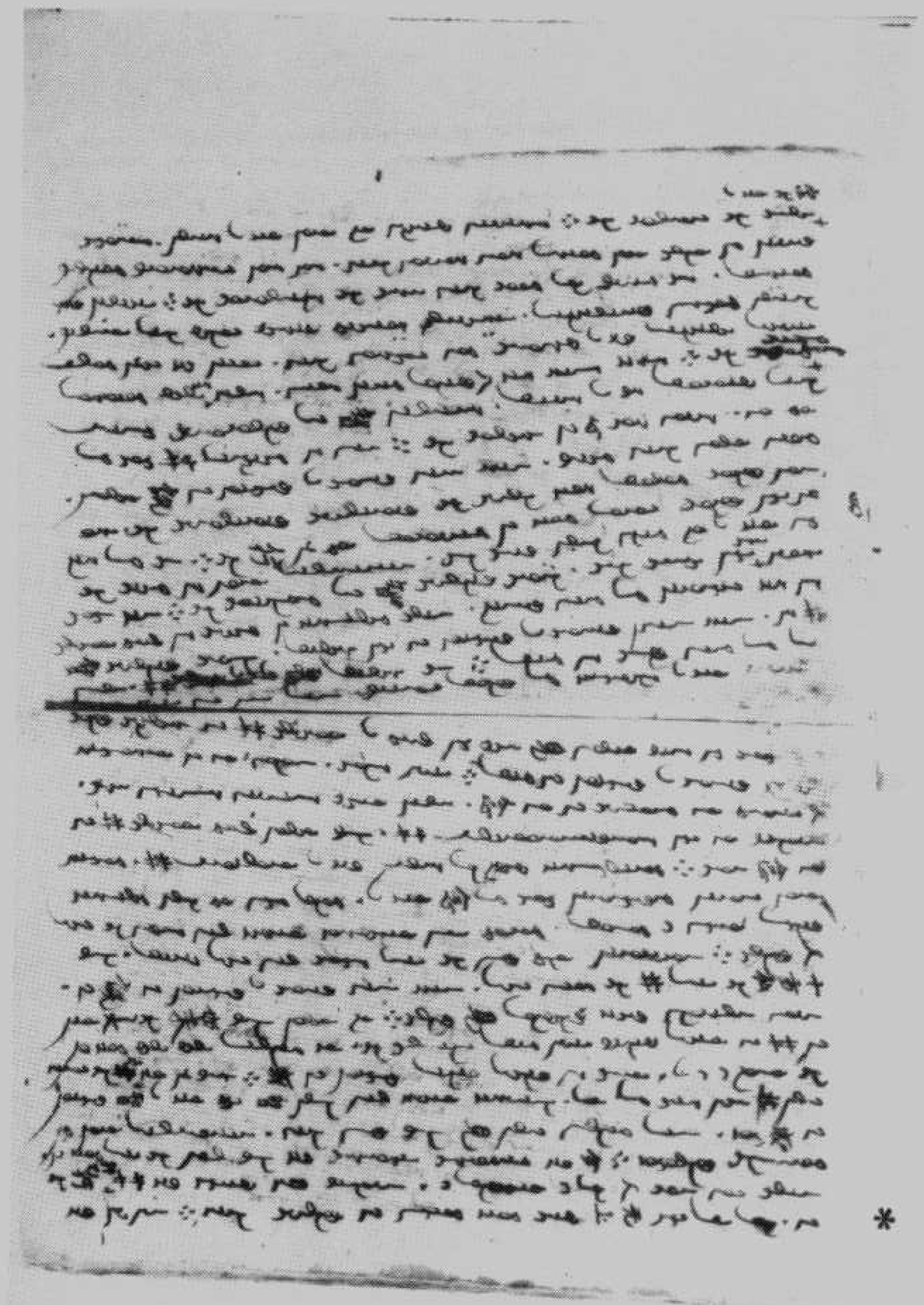


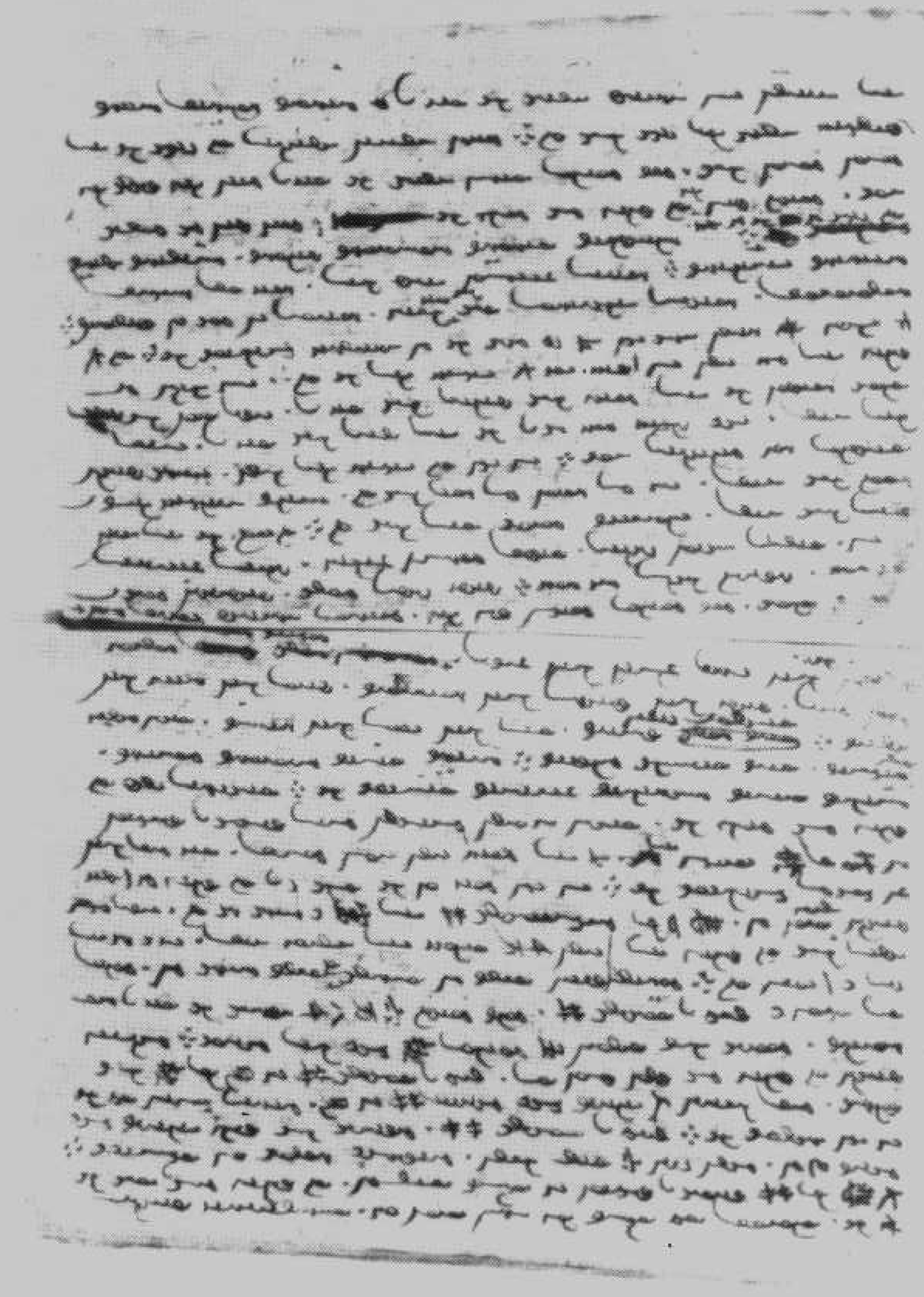
（文譯字漢有間）經佛域西　號一二五四伯

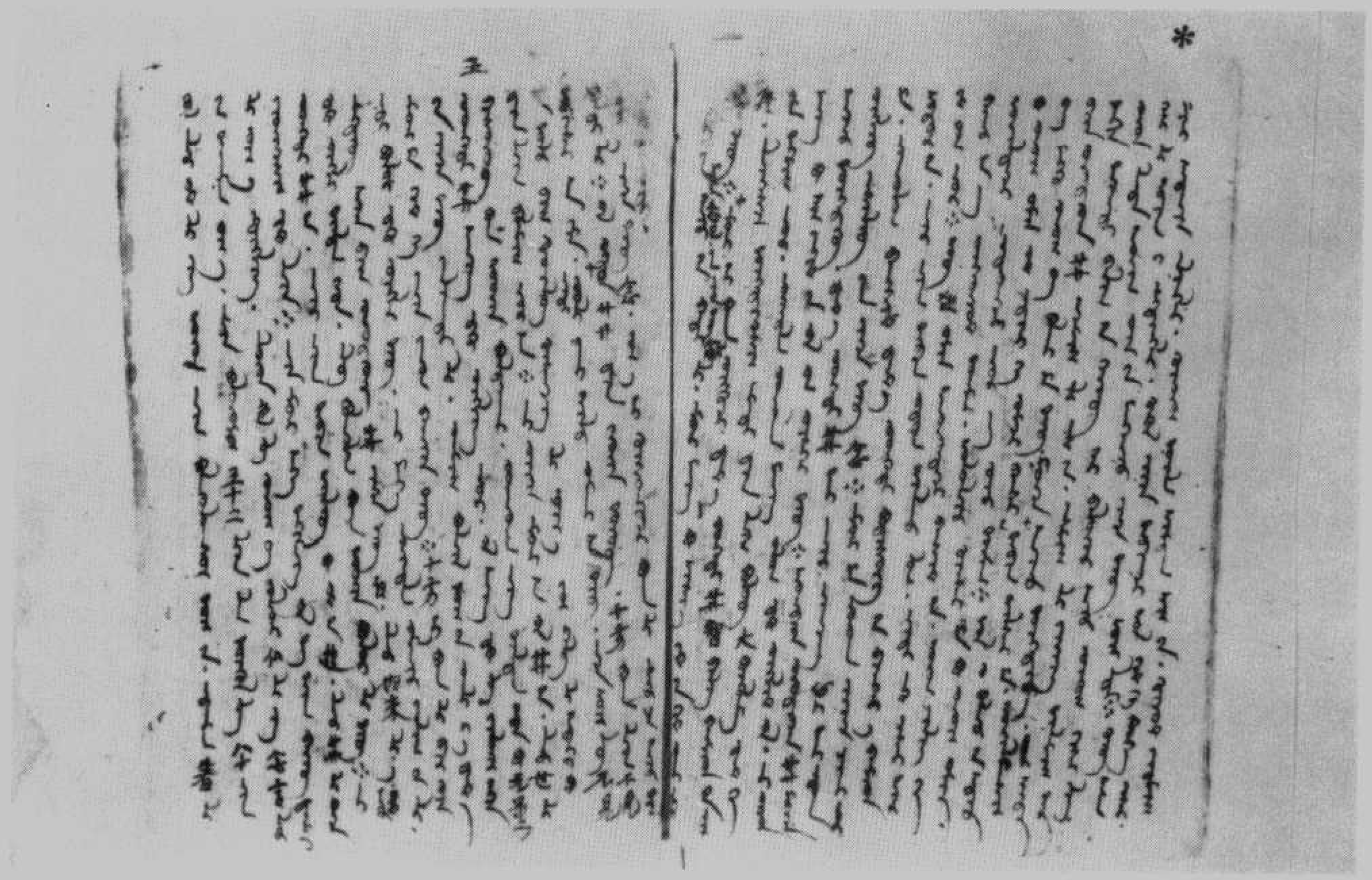


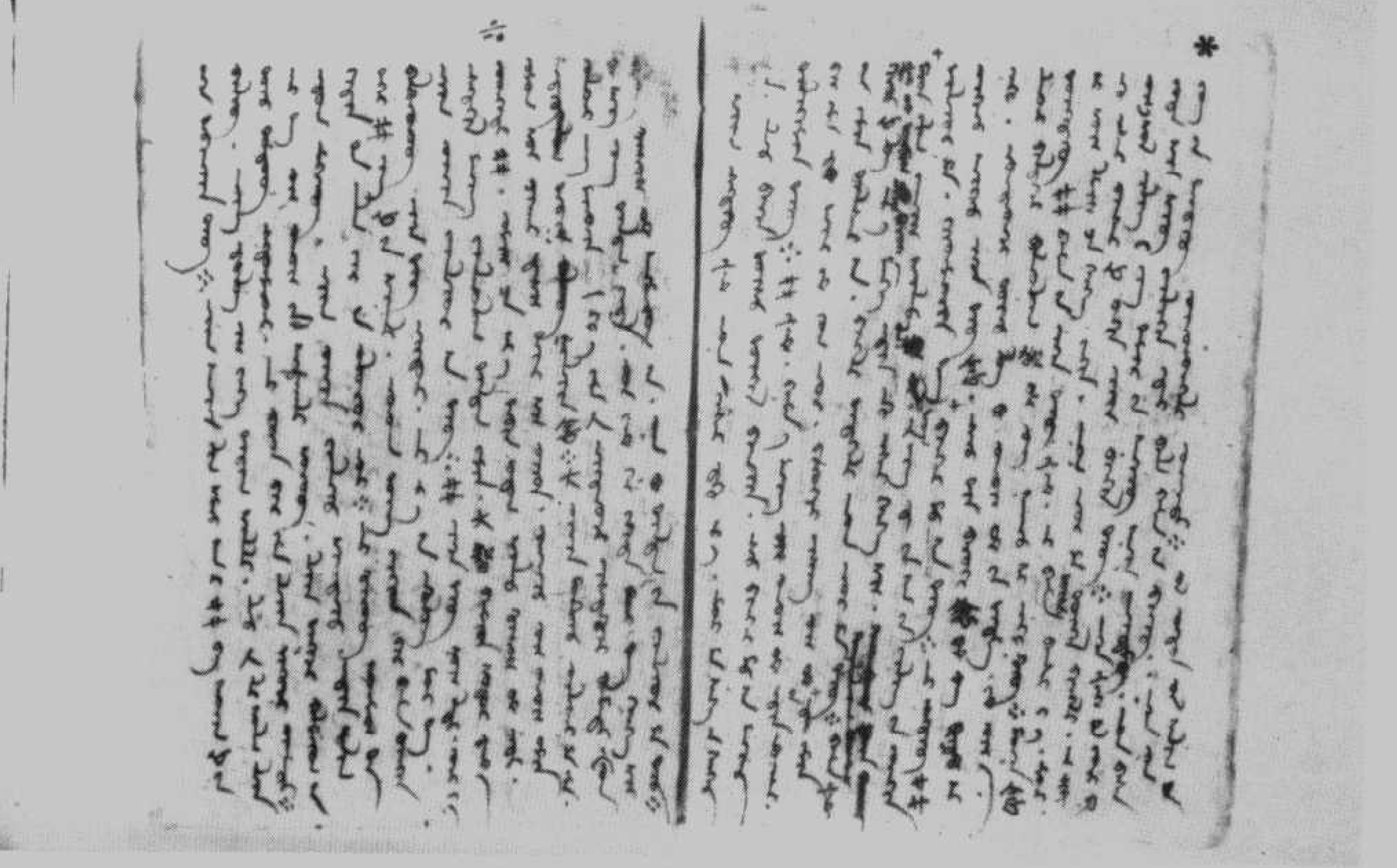


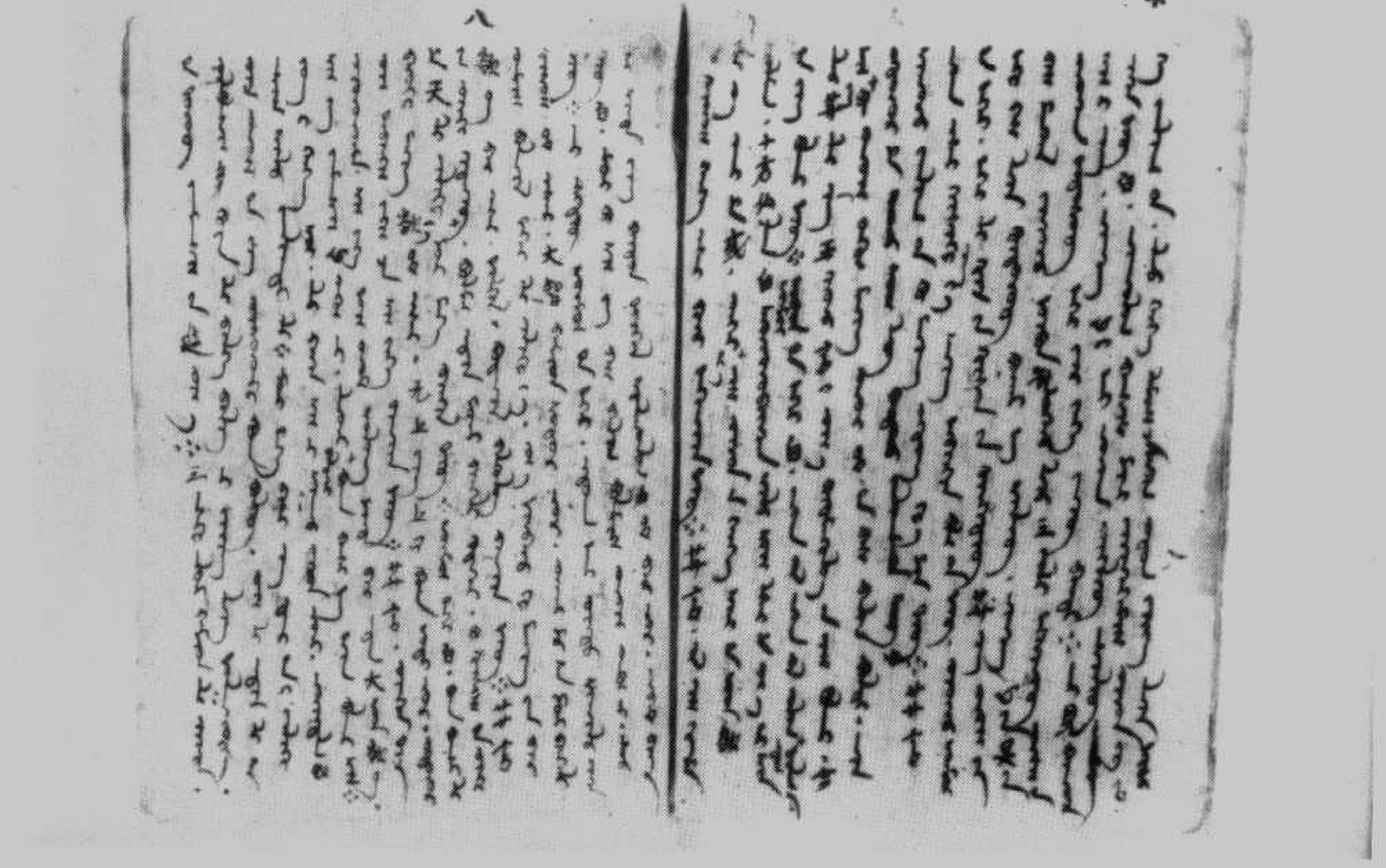


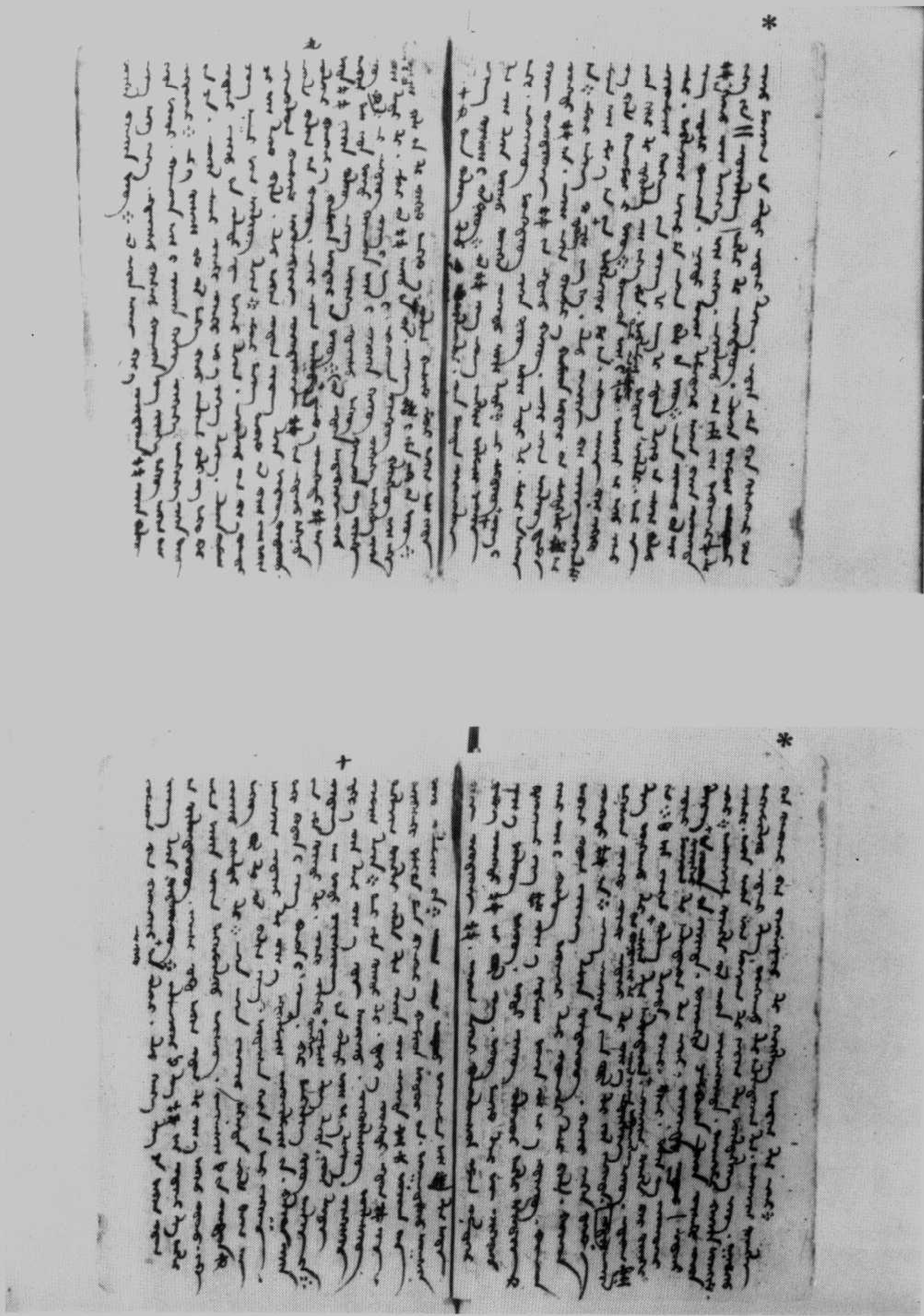


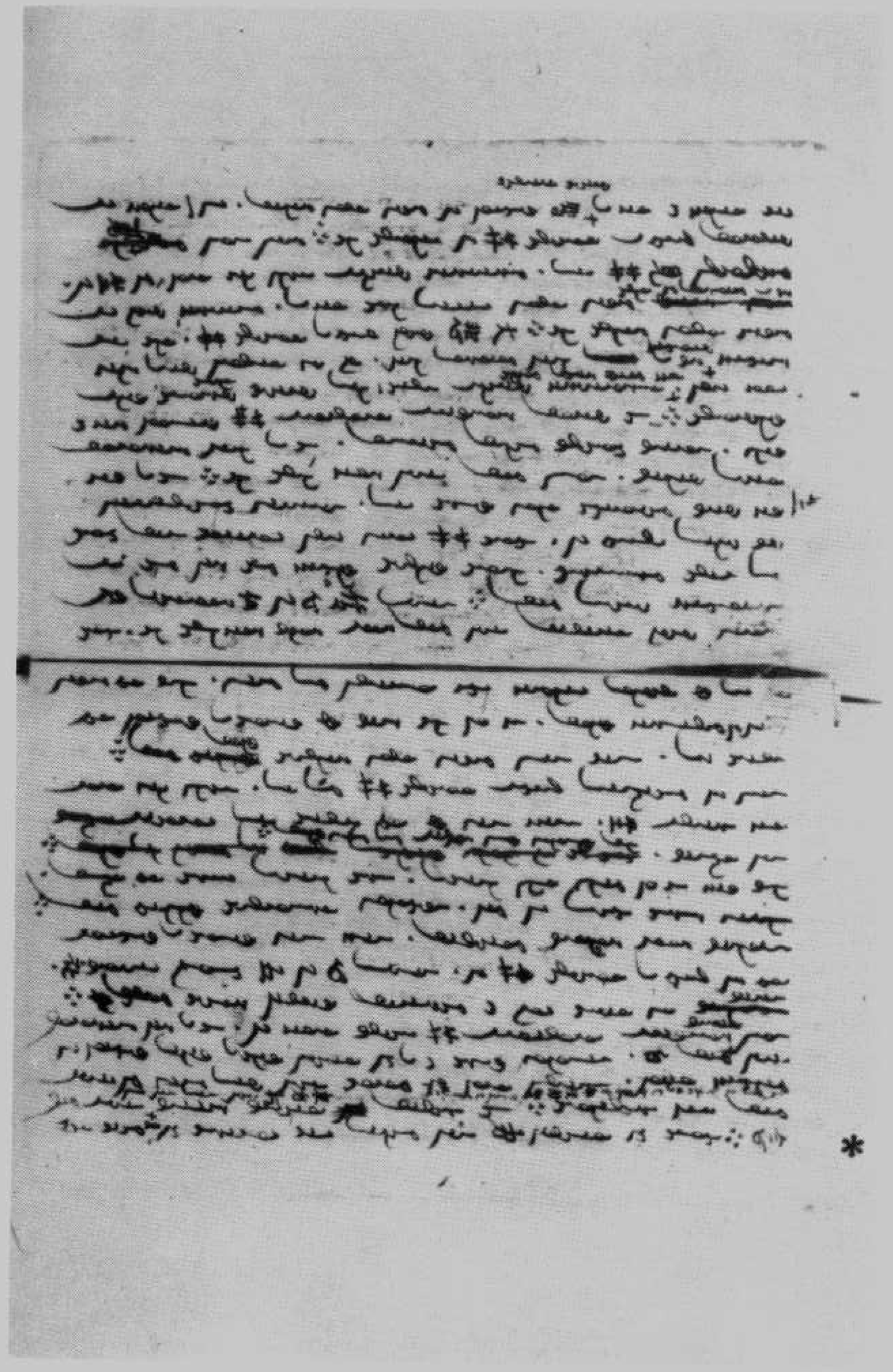


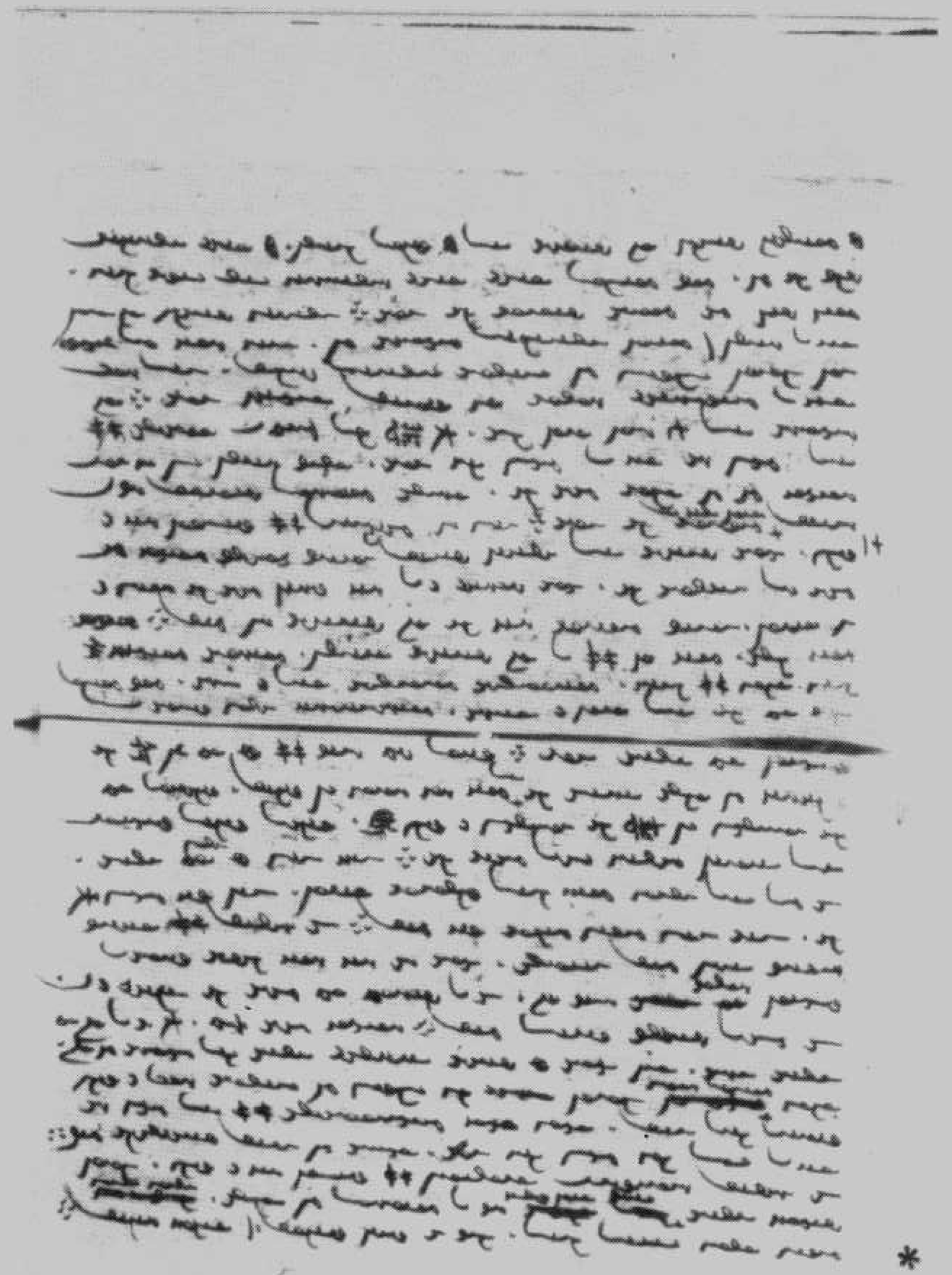


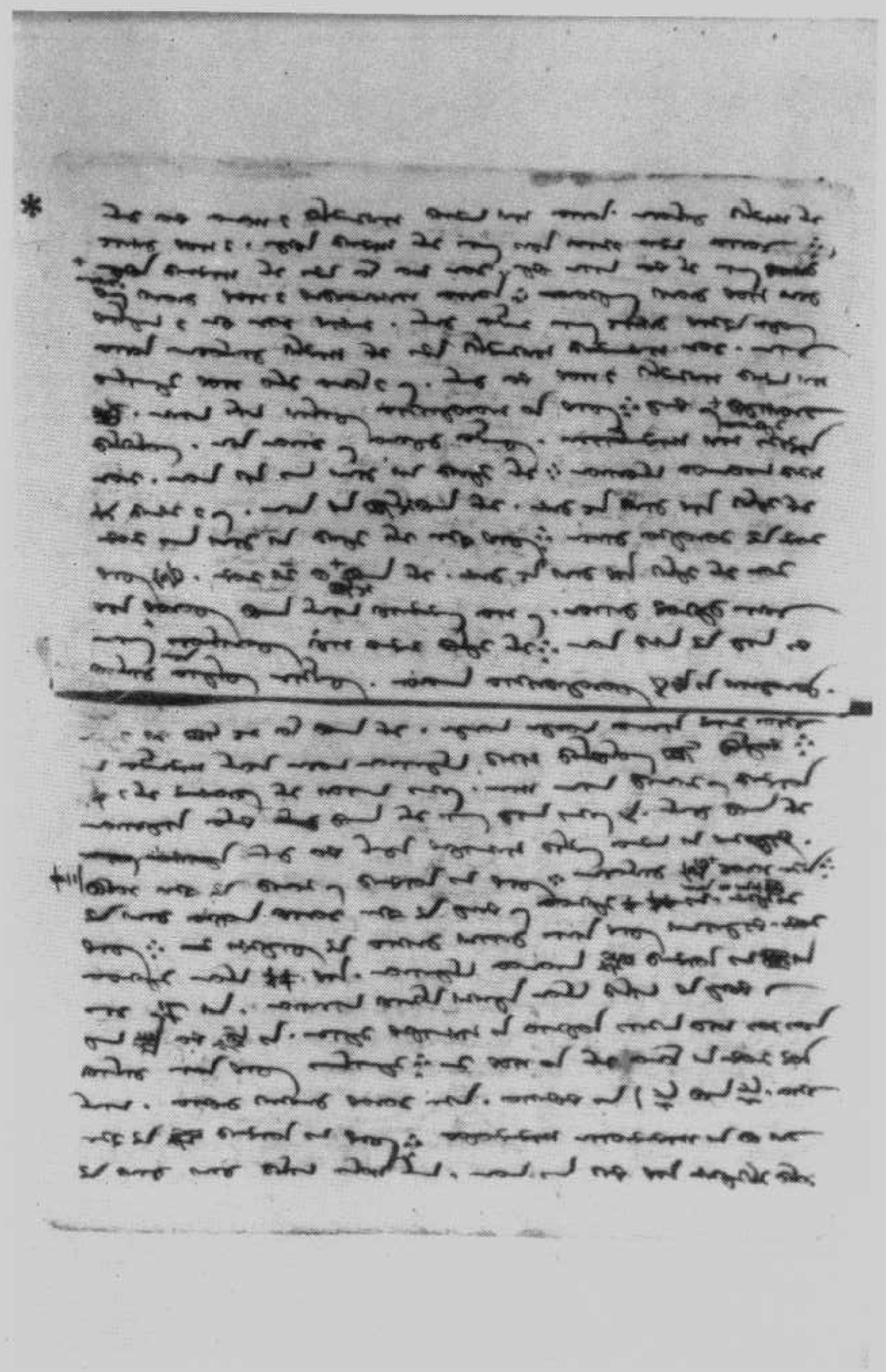


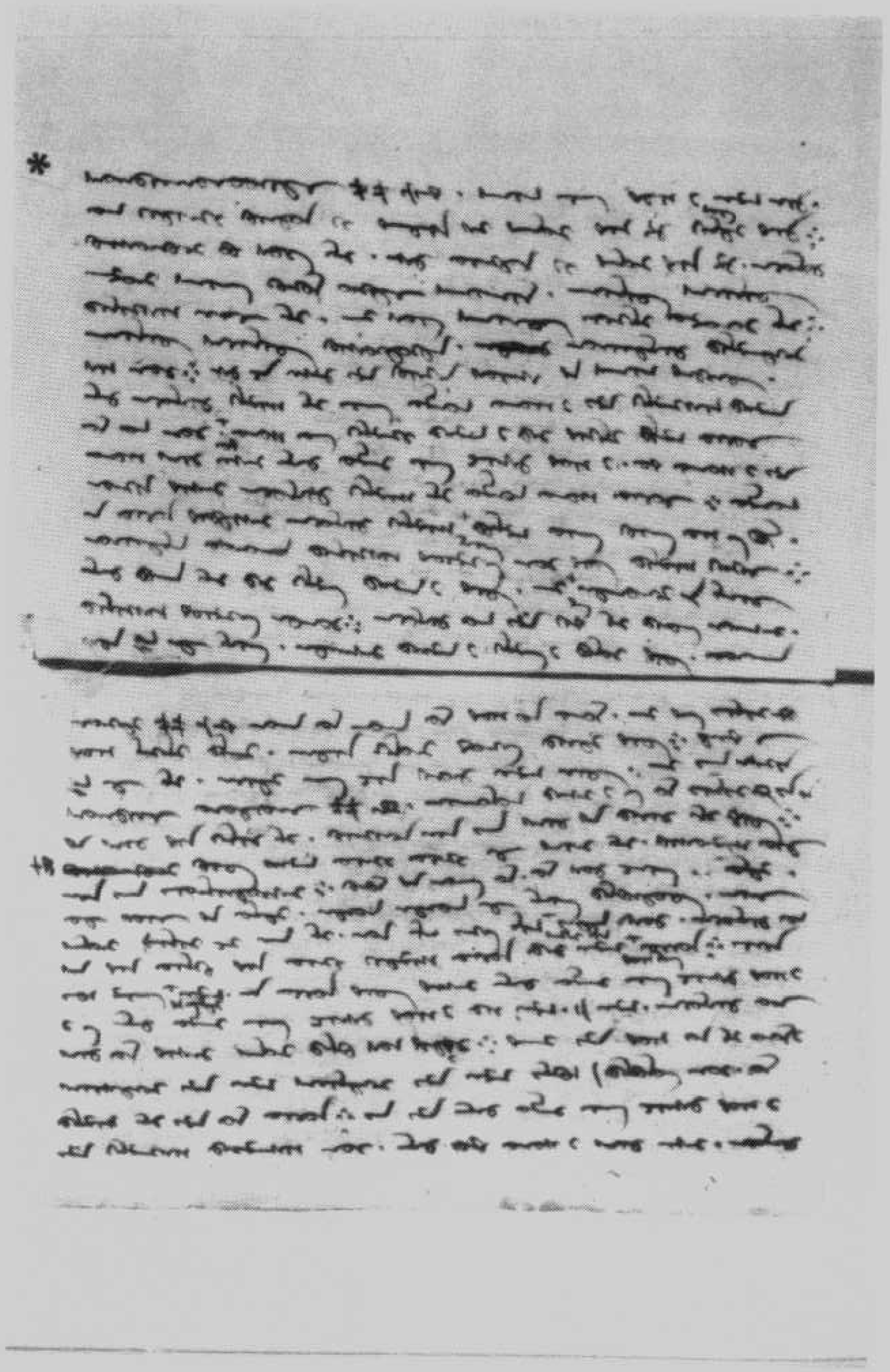


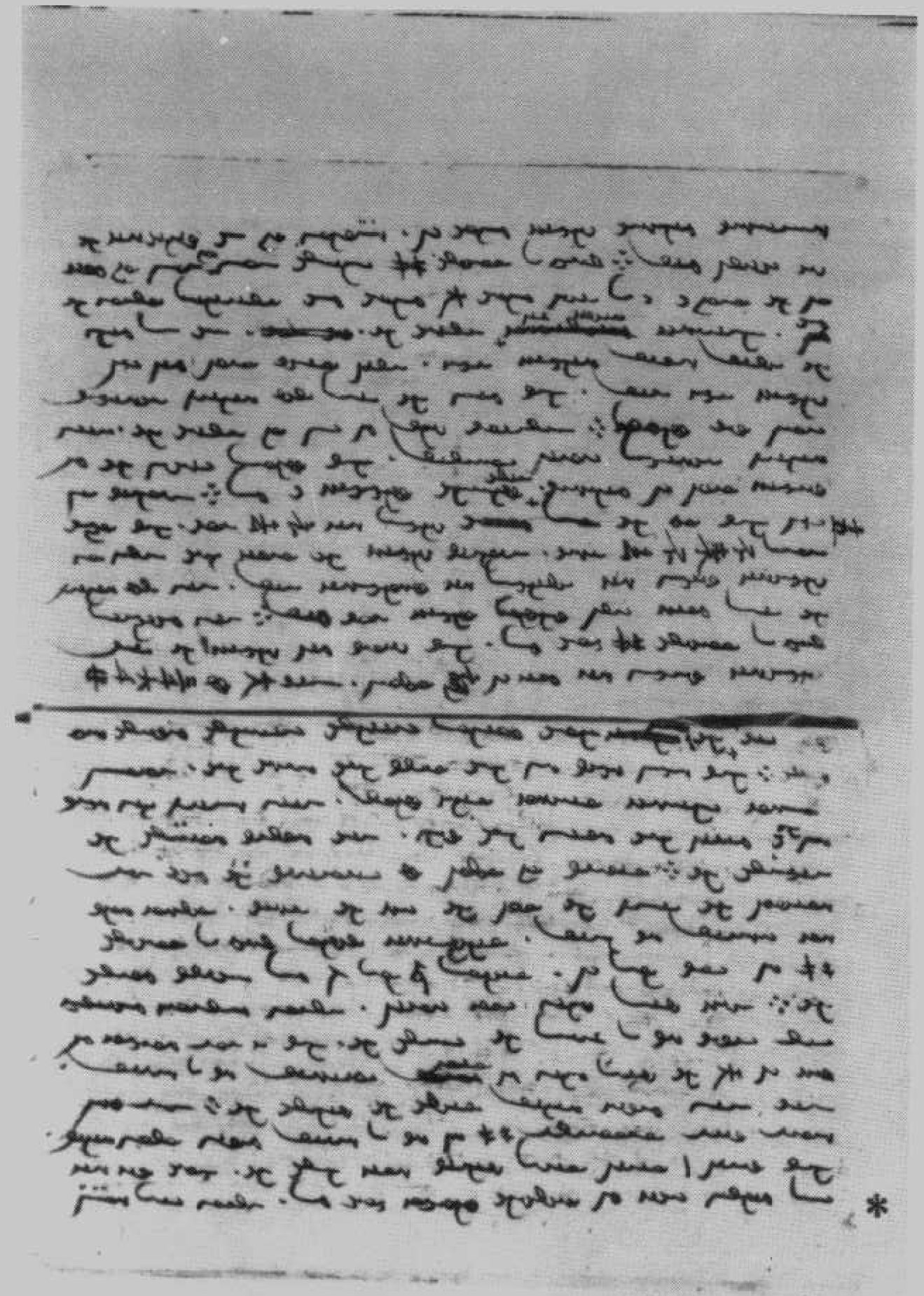


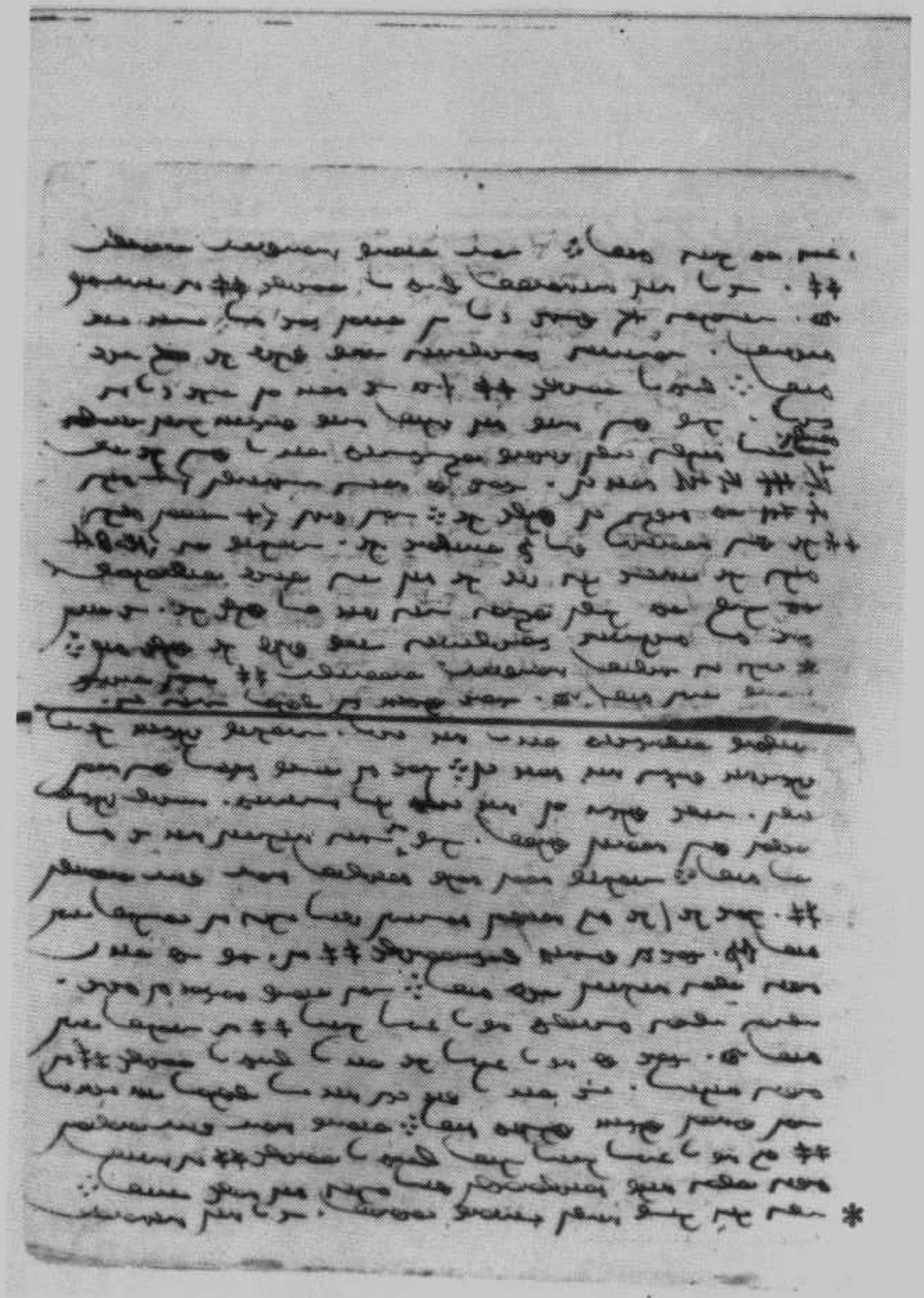


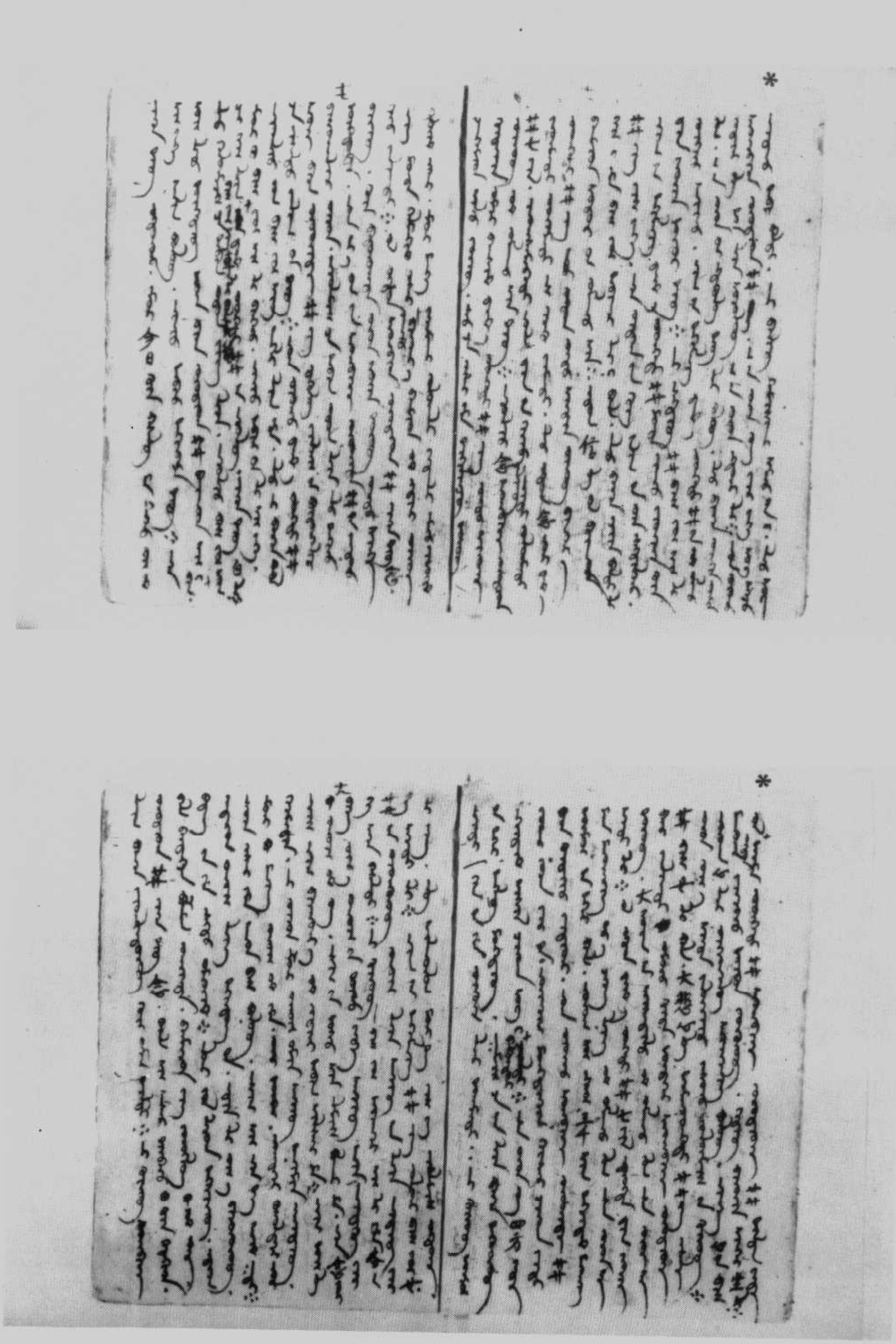


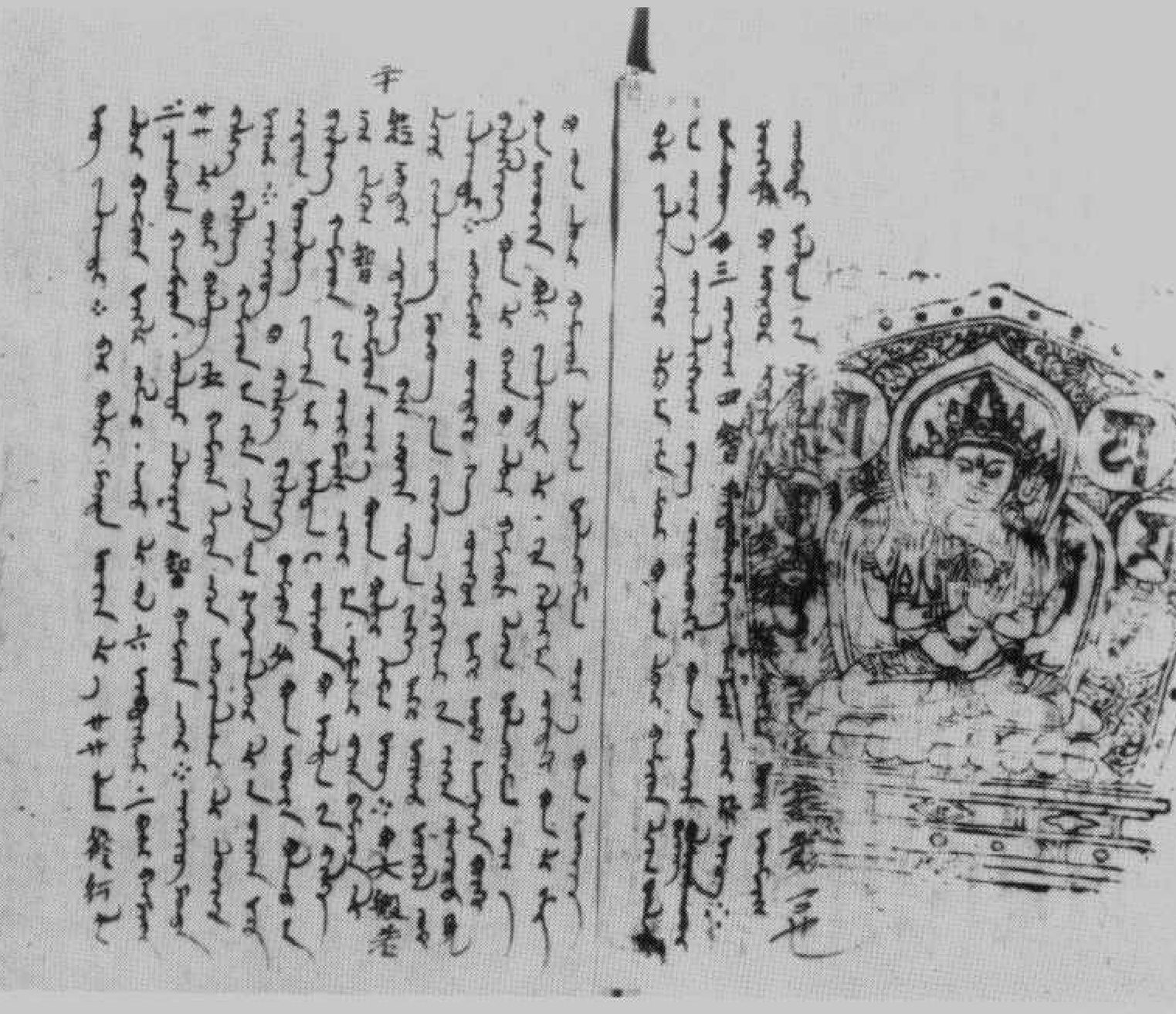


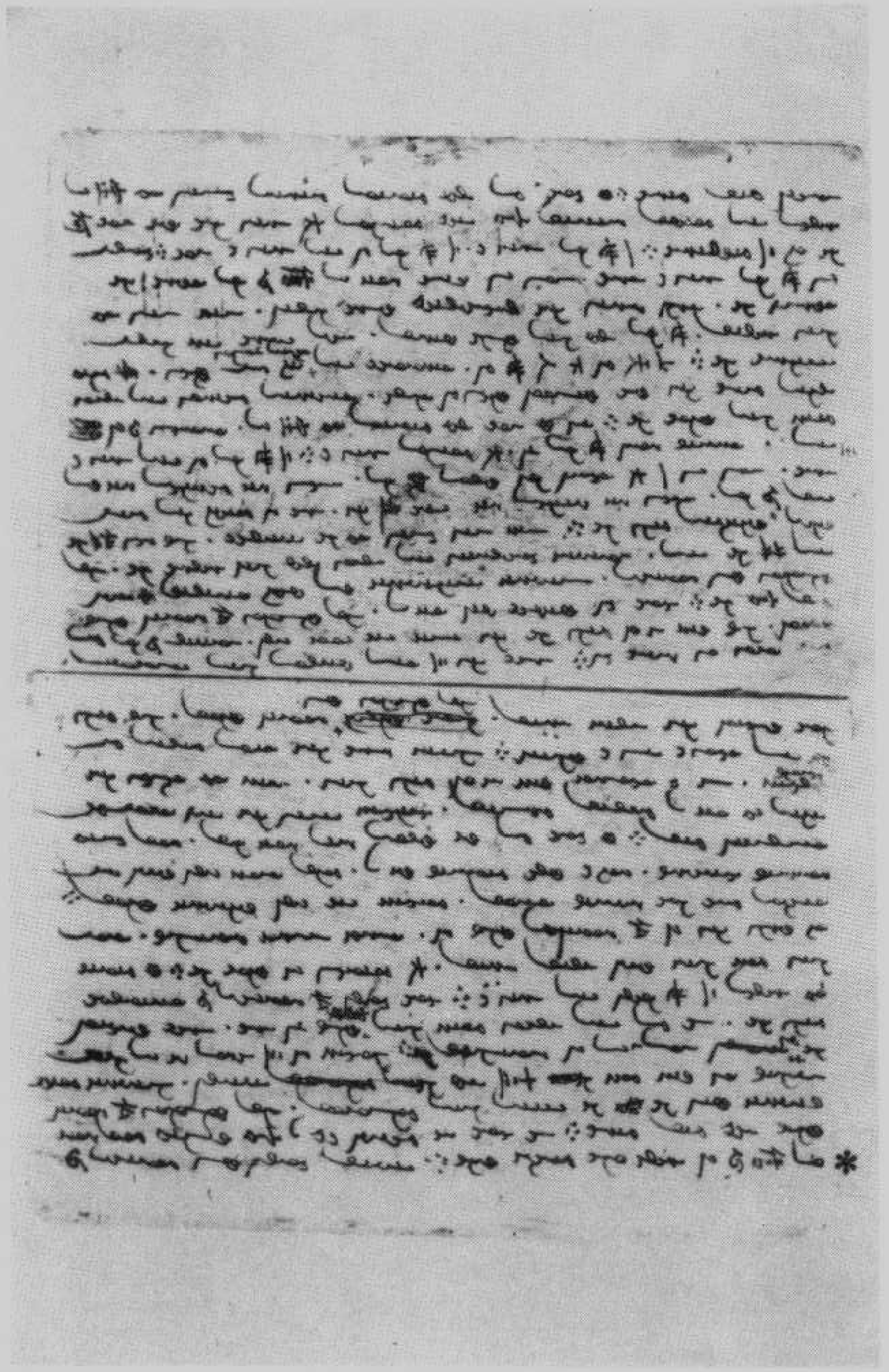


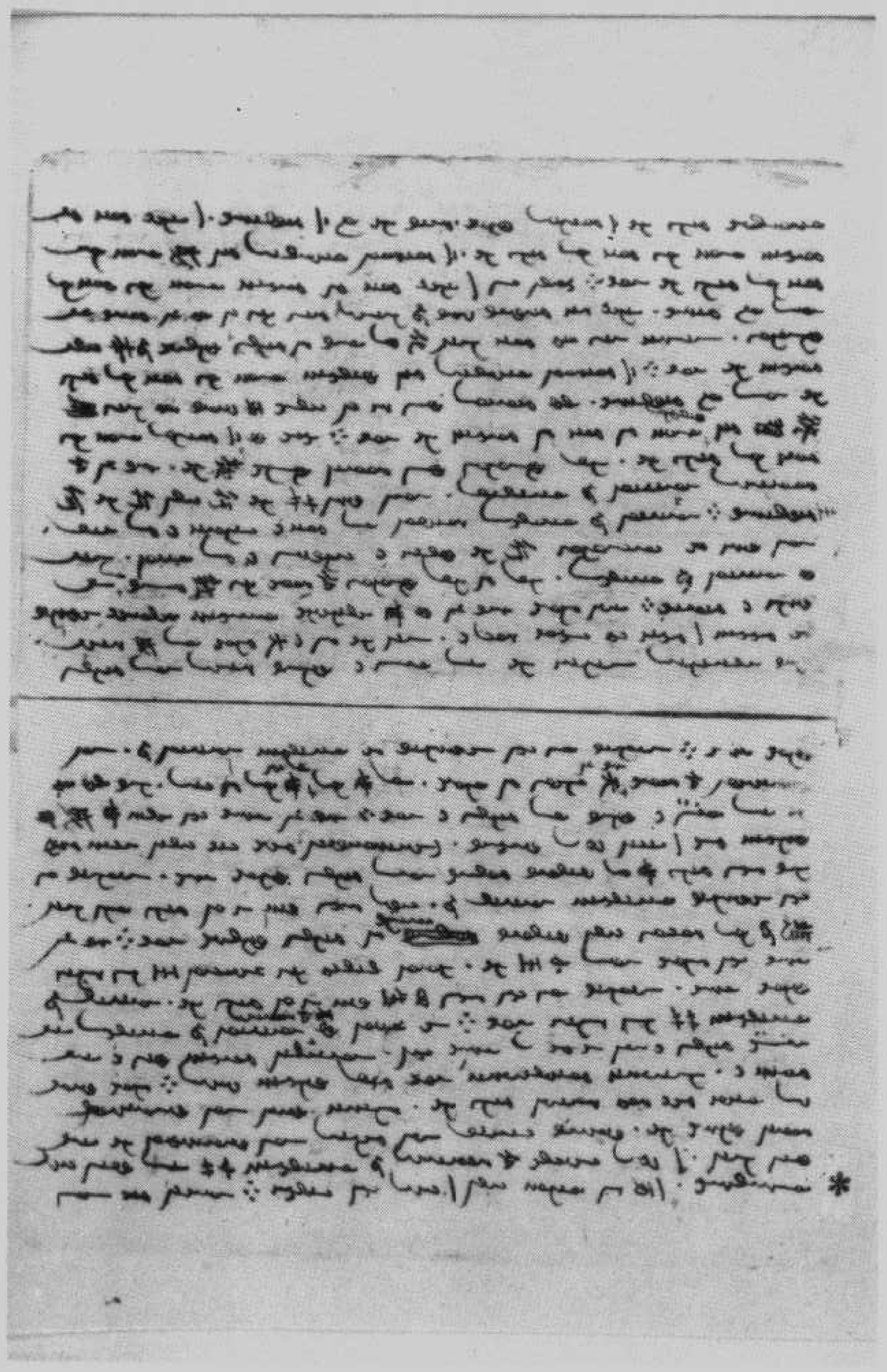


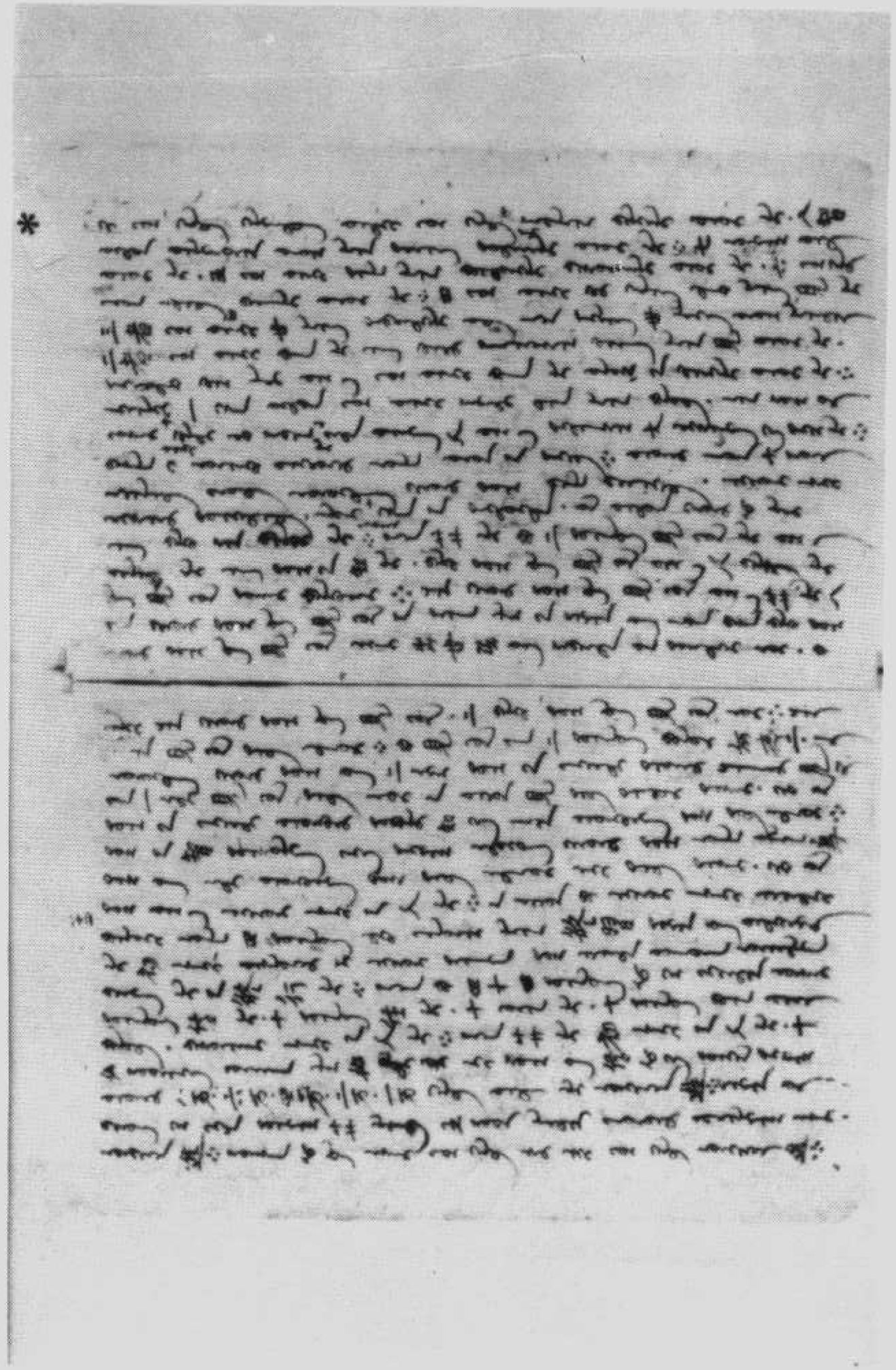


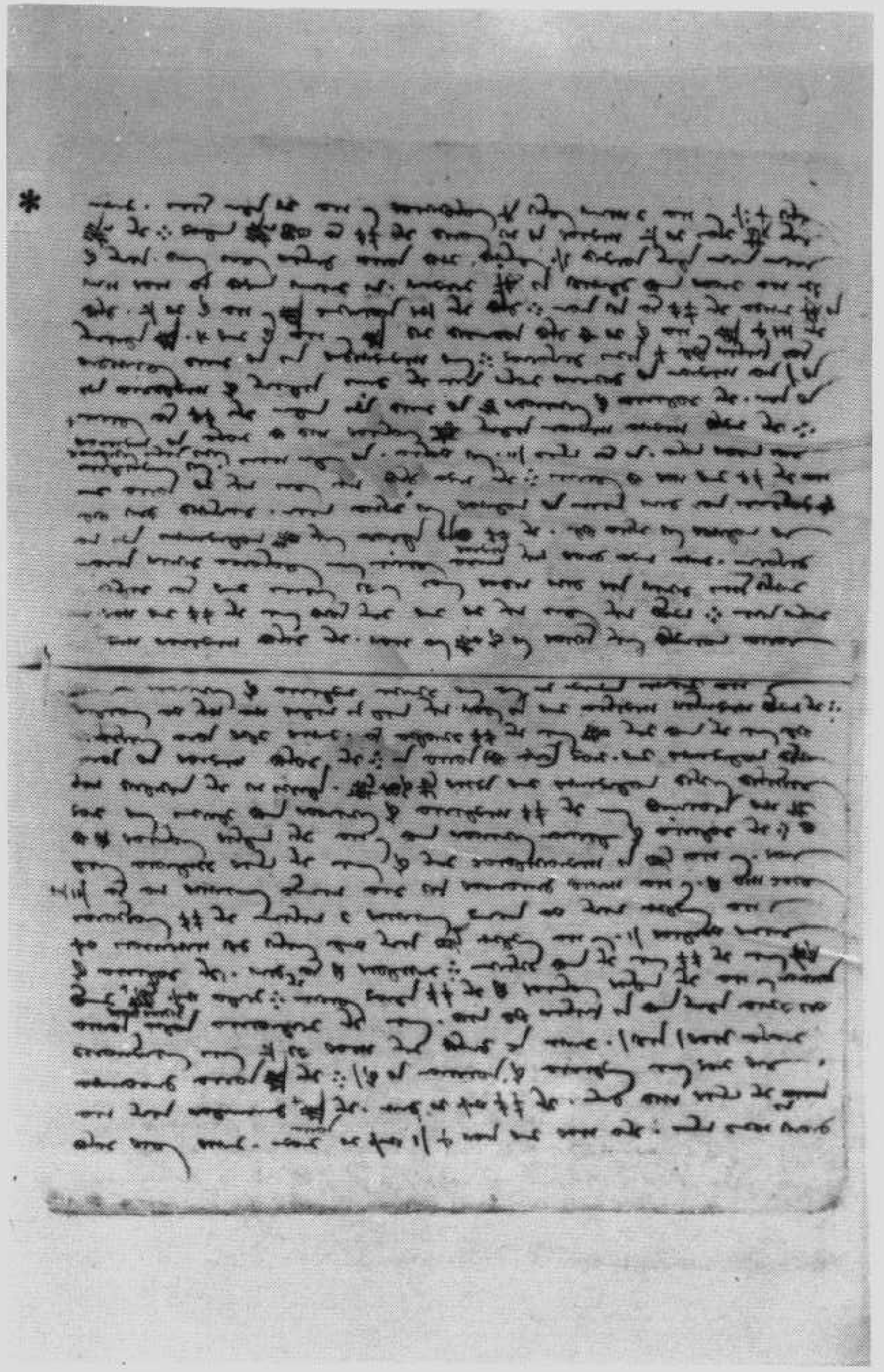


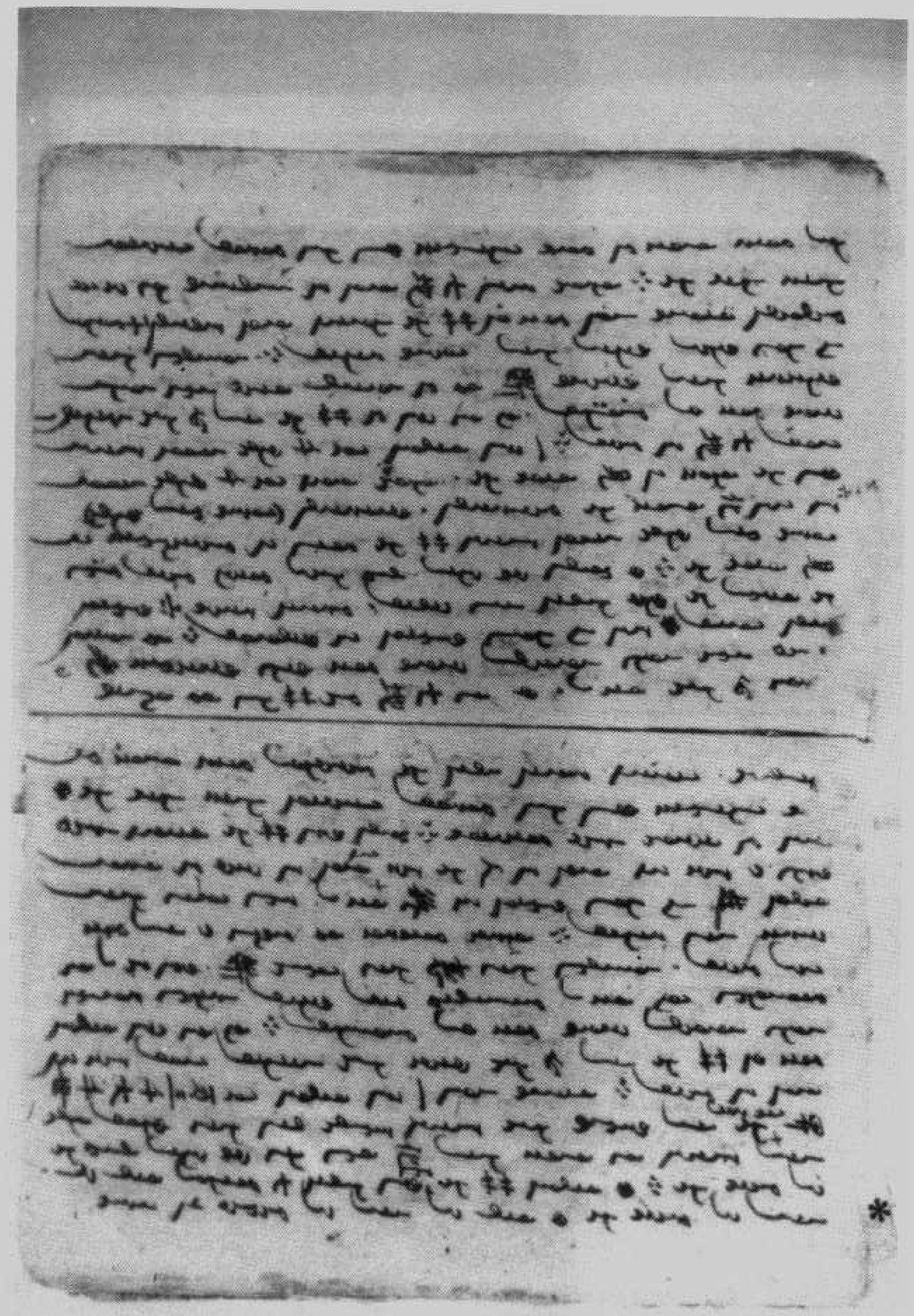


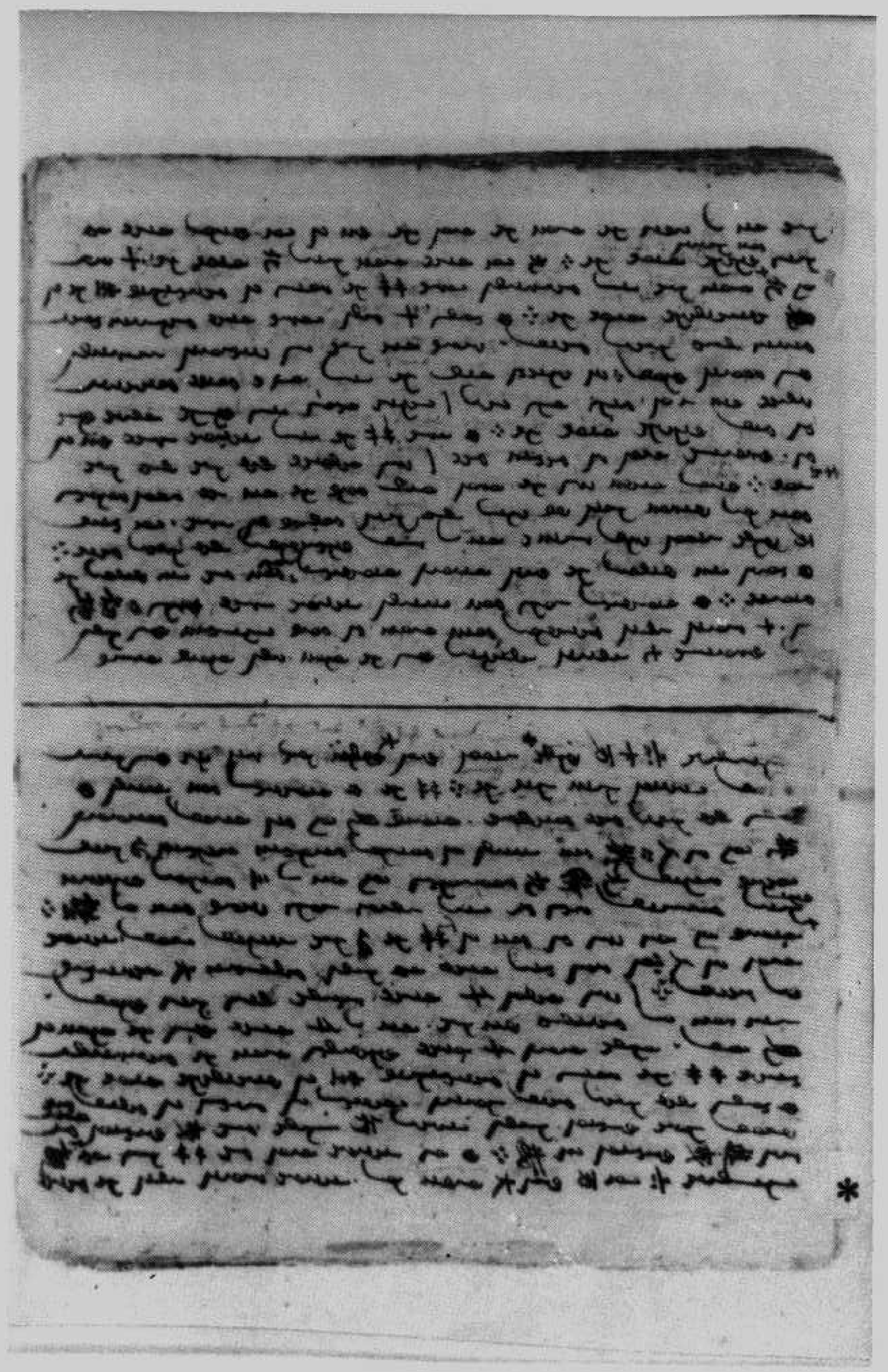


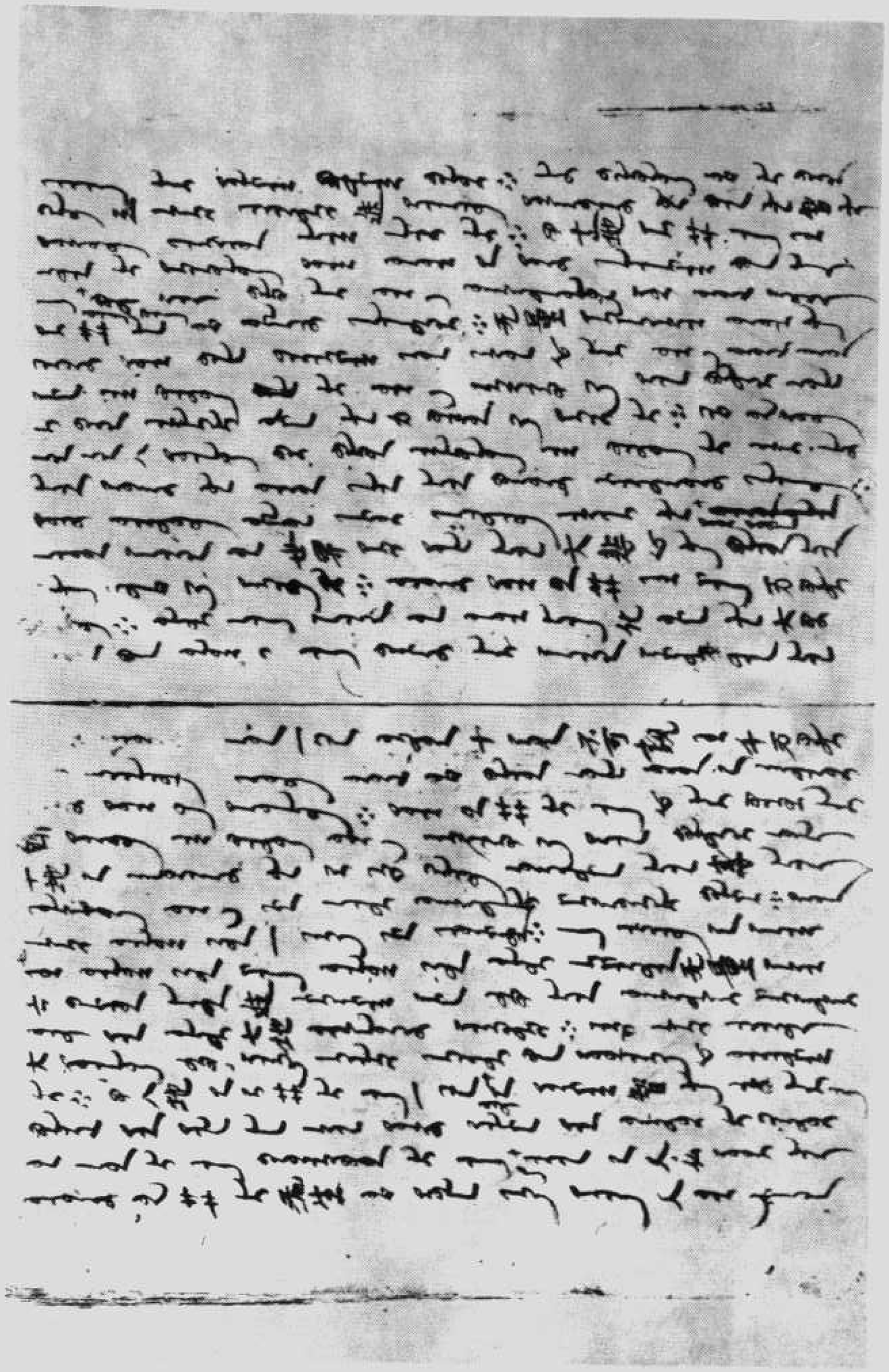


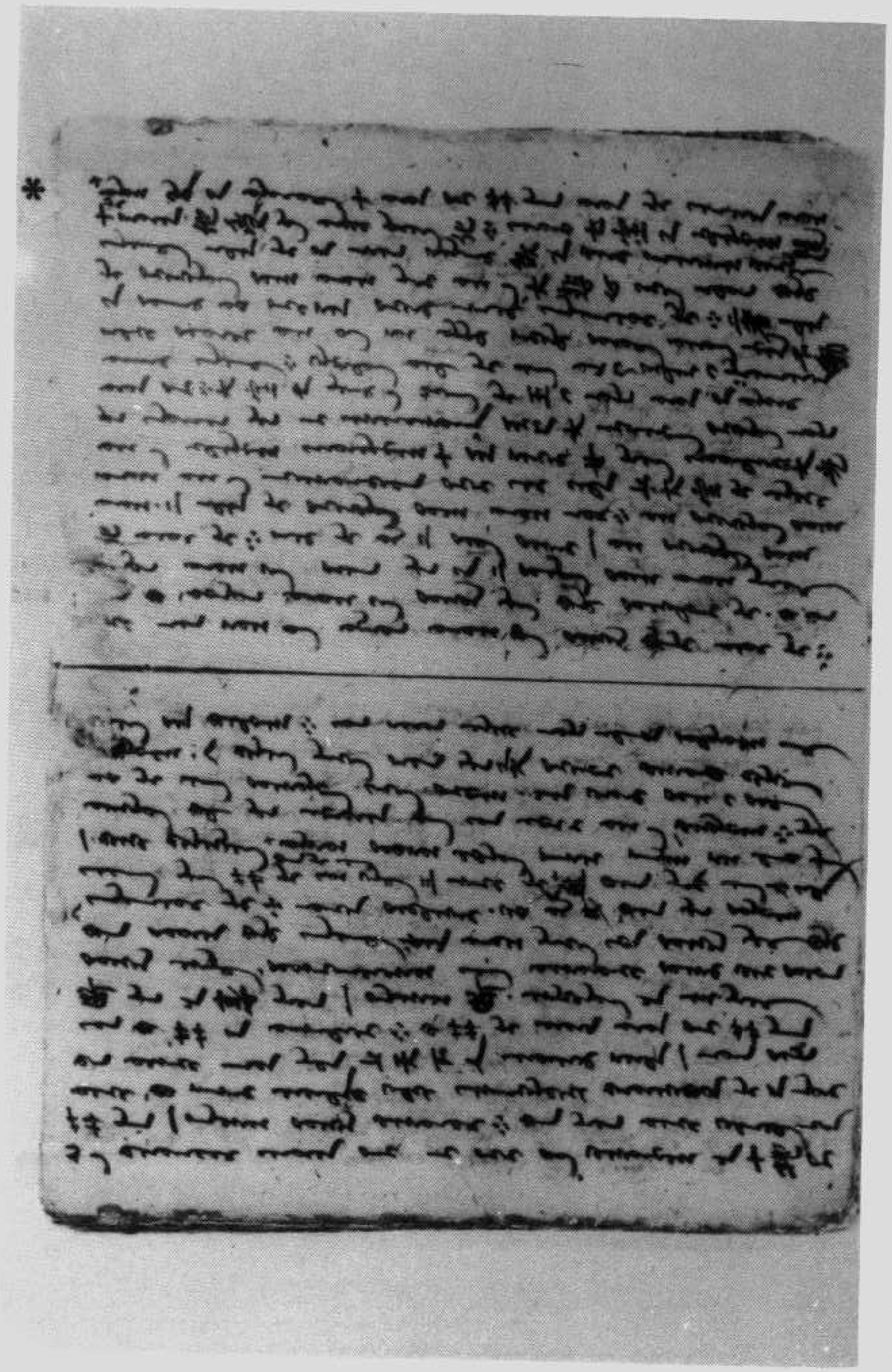


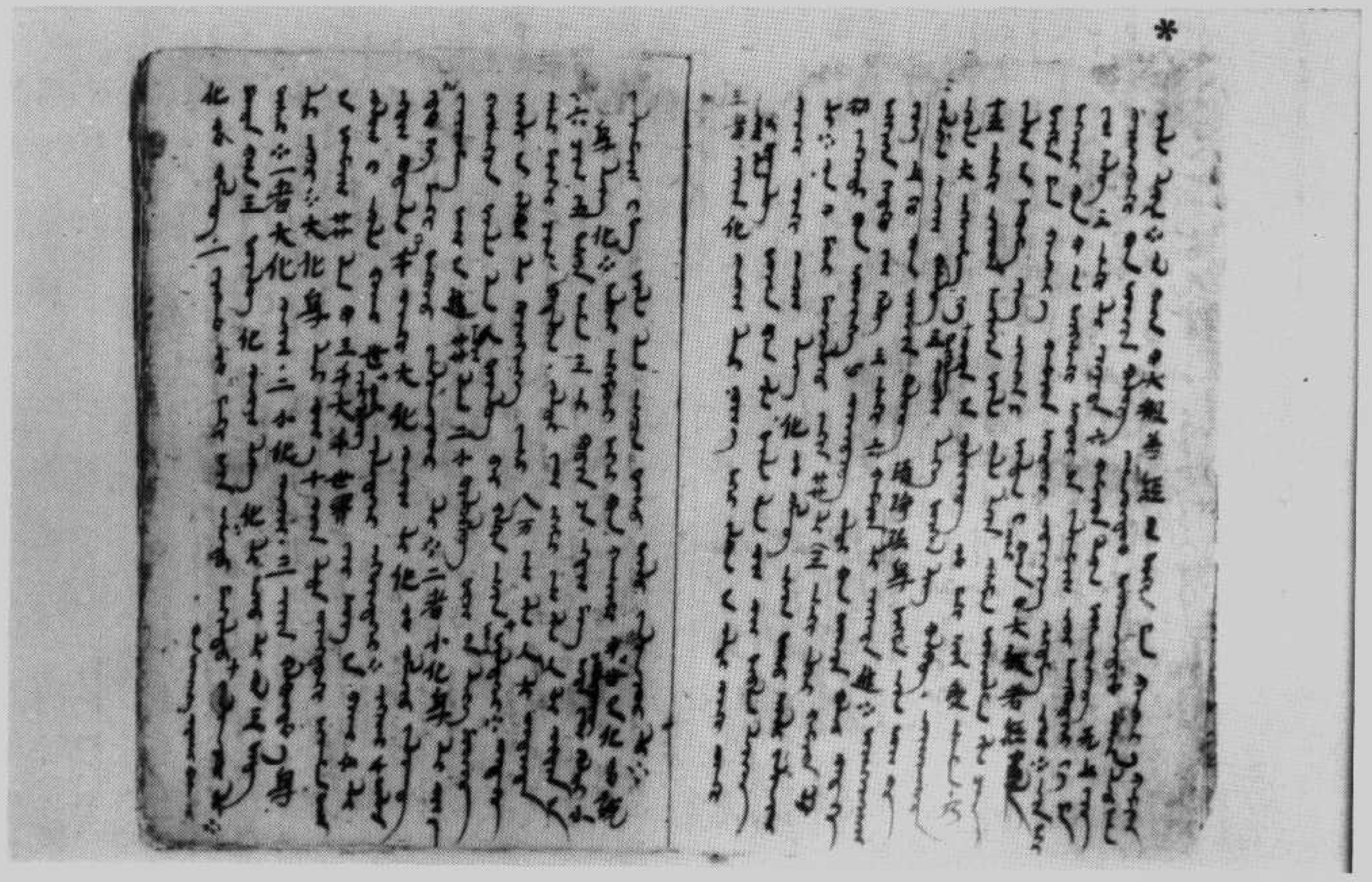


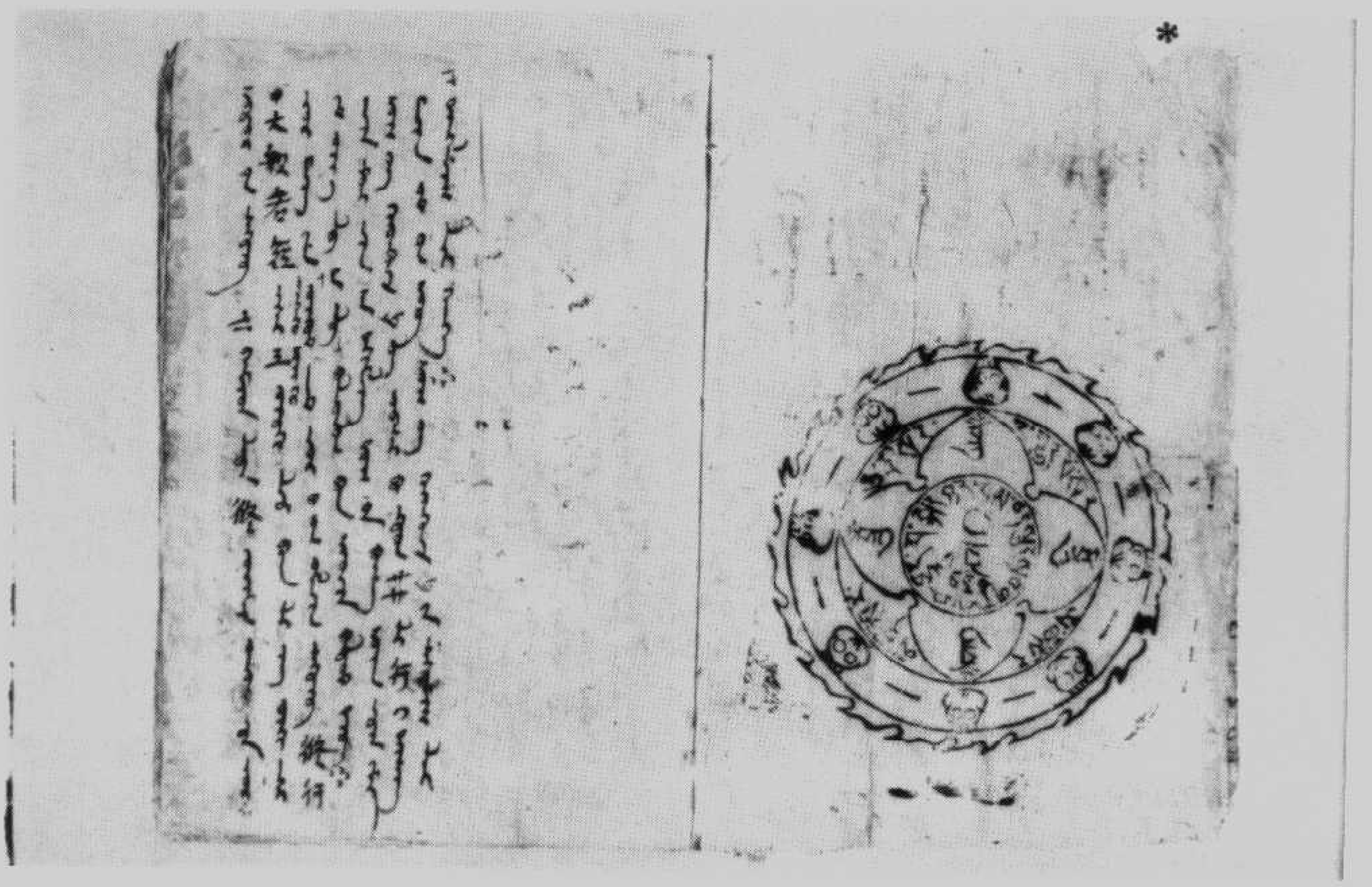


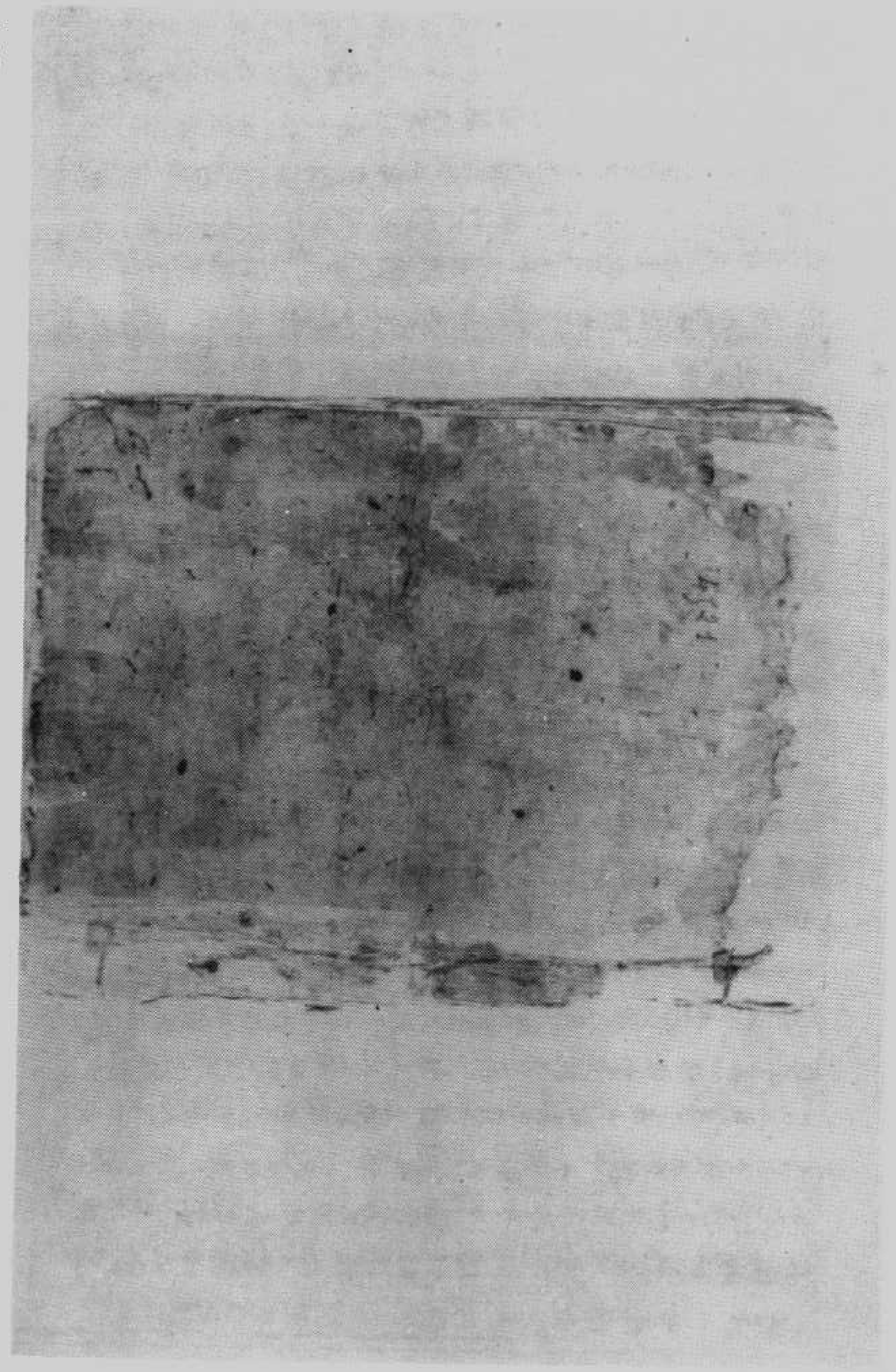


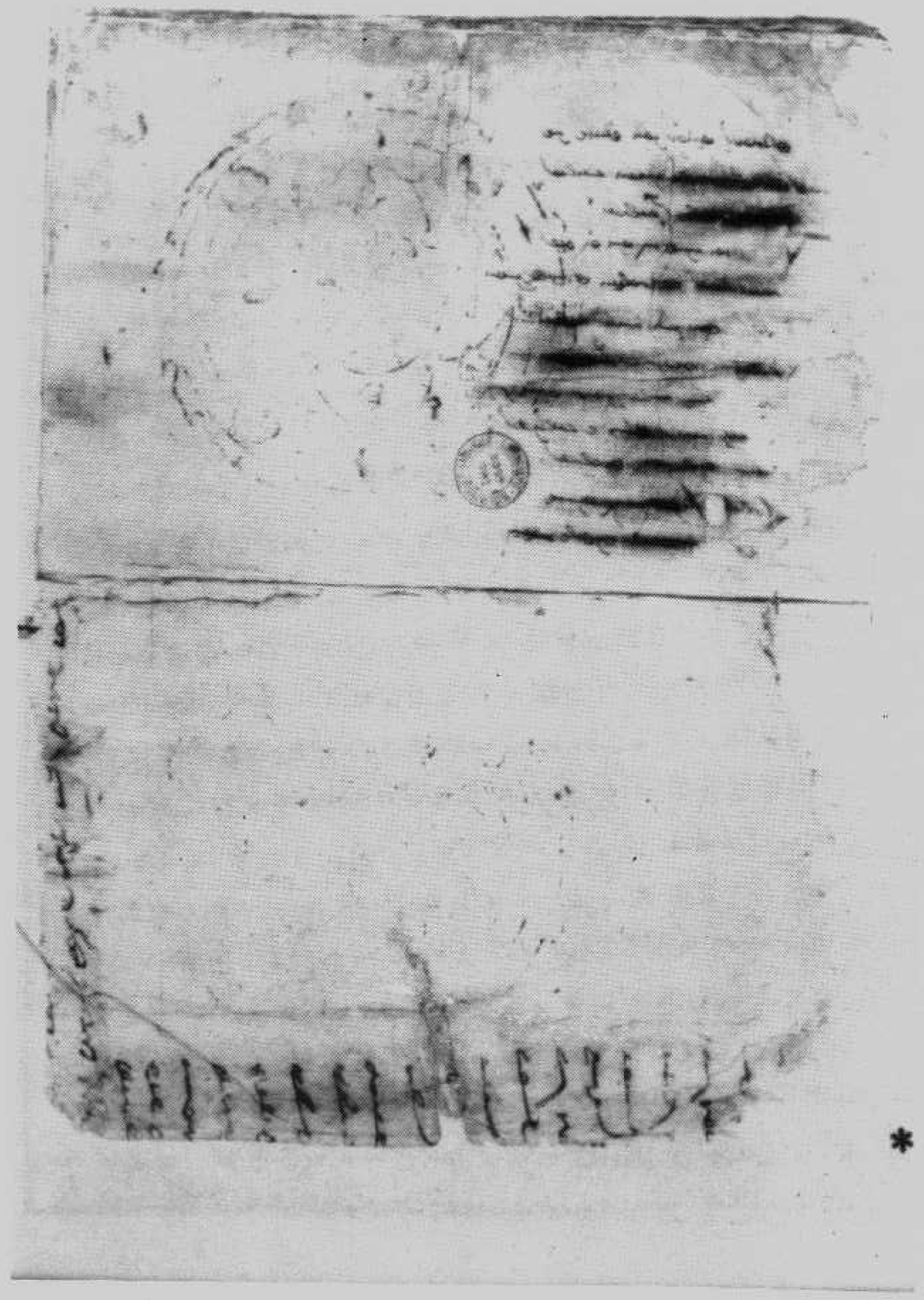






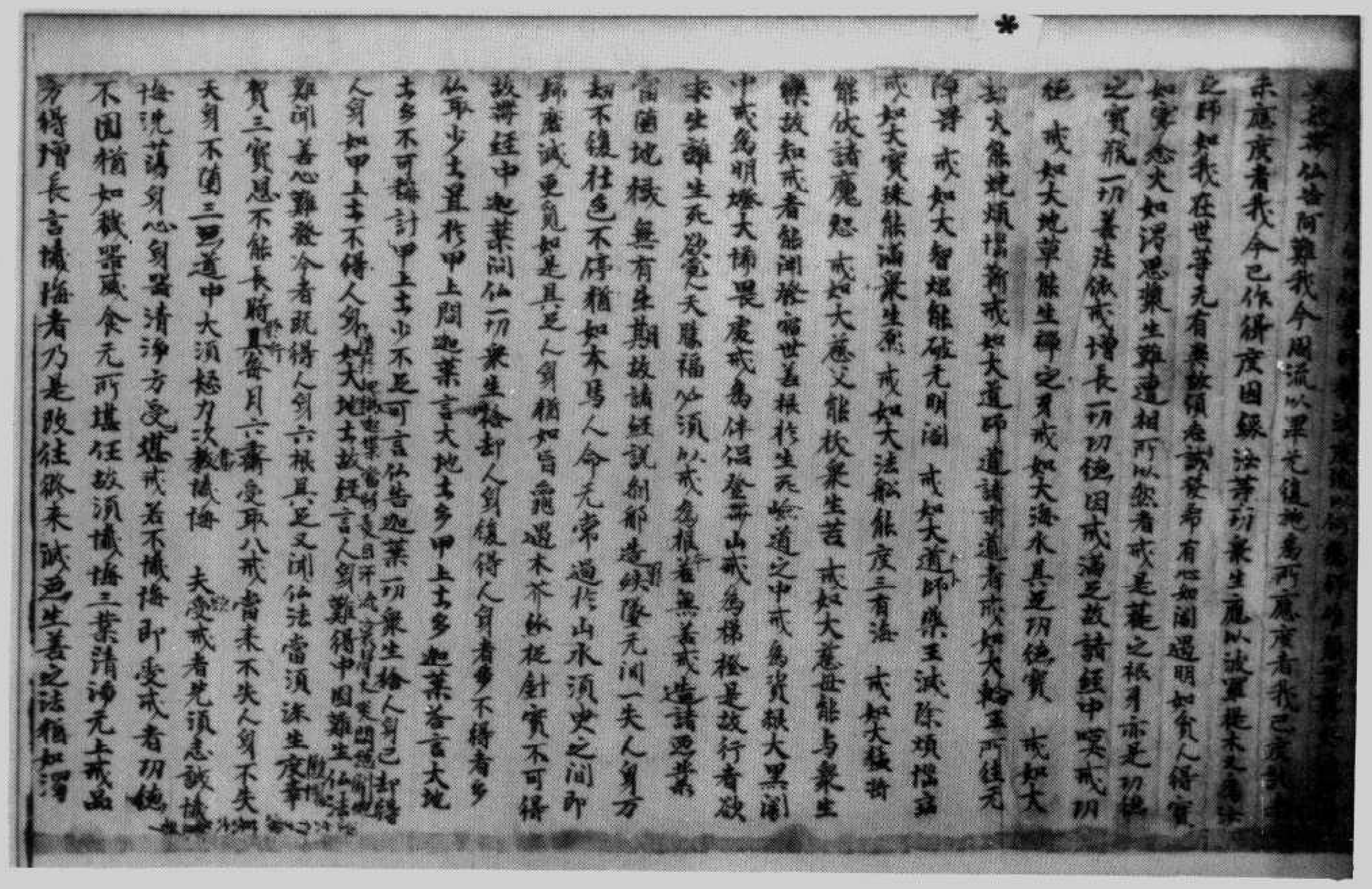


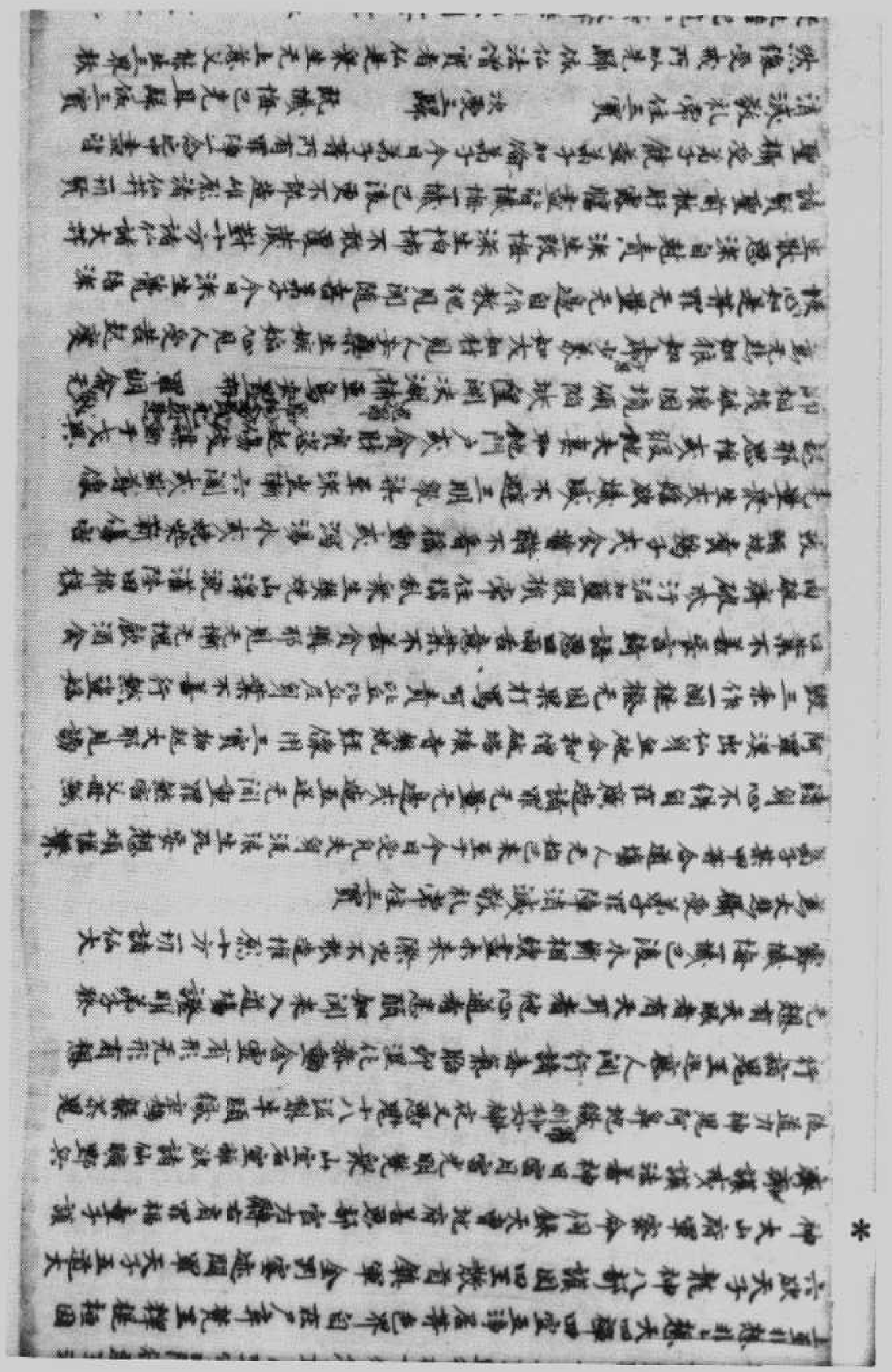




*

伯四五二二號　受八關齋戒文





清淨敬禮常住三寶　次受三歸　既懺悔已先且歸依三寶

然後受戒所以先歸依佛法僧寶者佛是衆生无上慈父能生三界秋

衆生若究竟皆得大菩提非如世間父母但能生身秋

相計屈故次歸依无上佛寶第二歸法者法是衆生无上良藥能療衆生

煩惱重病三歸依僧者僧是衆生良田福田能長衆生菩提根芽故為有

信奉供敬拜礼雖无量福此但能枝上塗得離三界如庵三毘婆

尼諸難故花嚴經云歸依佛得菩提道心堅不退歸依法離諸惡趣得大

慈悲歸依僧得總諸聖衆和合無礙受人天供養

弟子某甲等今道場人眾依佛竟次依法竟次依僧竟從今已後稱

佛為師更不復依餘邪魔外道惟願三寶慈悲故納受當

受戒如後婆塞經云若有人以四大寶或滿中積用布施不如有人一

日一夜受持八戒功德无比又如鹿野下生時四等

得物下生人等熟无有緣遇戒即易持今時五濁惡世人多弊惡不善

增長戒即難持故一日一夜勝彼百年此六齋日皆是惡日如四天王經說若

大力鬼神恒害衆生之日四天王等觀察衆生善惡之日若有衆生受持八

戒孝順父母修諸福業四天王等神將諸天鬼神

神王日受持清淨戒是人命終已功德如長者

諸天迎接行者將上天宮勝受妙樂若惡戒已不孝父母違諸惡業墮

罪決者顯其名字將過閻羅王命終之後受无量苦是以衆見諸衆

生煩惱障心夫智慧性法著現無不悟後以如牛食苗不見枝葉以如來

悲愍有情為此齋教每月六齋日受八戒以持戒力感得戒神雖說其人

不令惡鬼伺求其便現身之中持一戒得五福

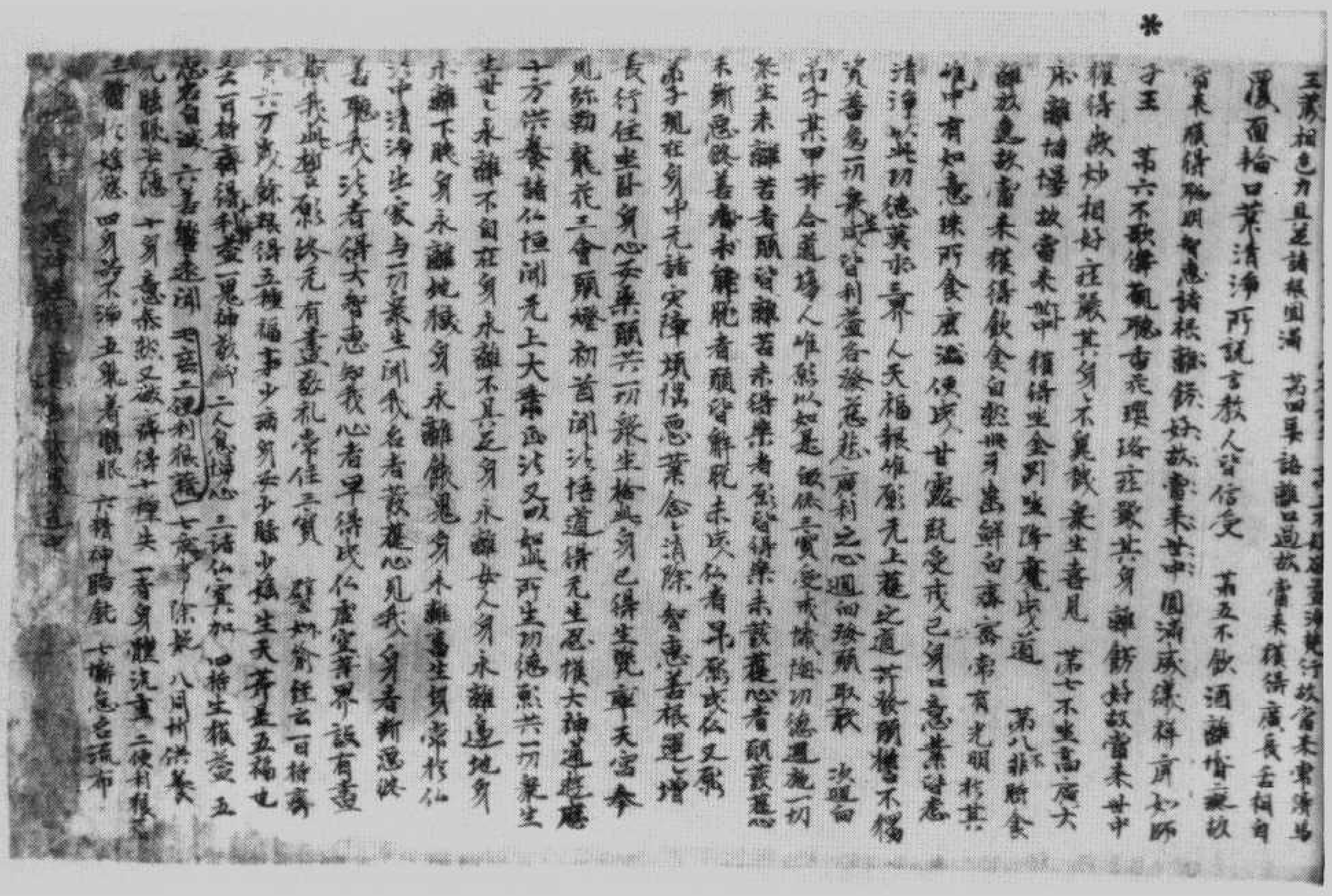
戒神營衛其門不令衰耗命終之後得生天上受勝妙樂大乘經力至

心奉敬礼堅誓生決明戒法　諸等善男子善女人諦聽如諸聖僧阿羅漢法

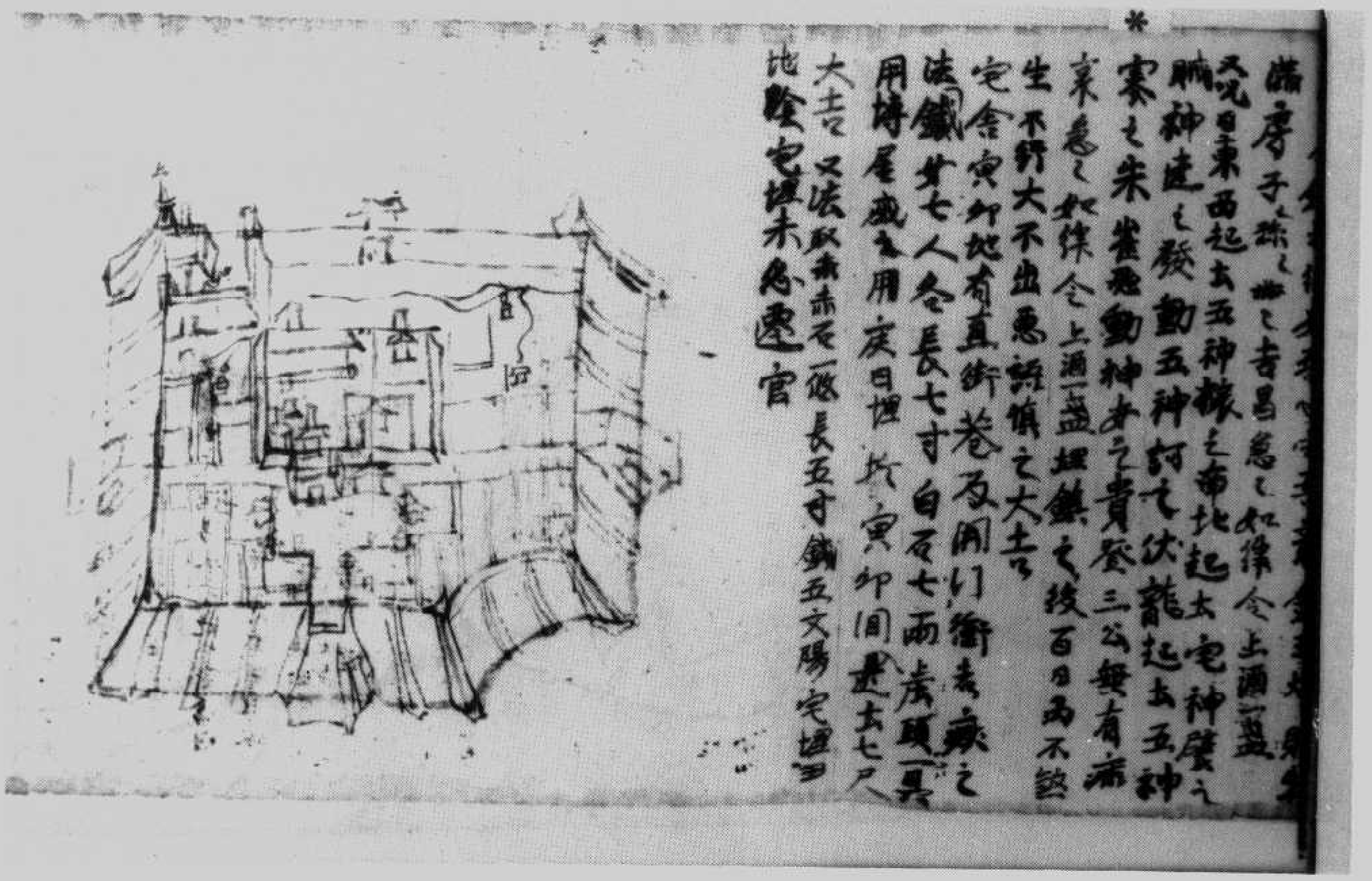
堅牢受一不飲酒　二不偷盜　三不婬欲　四不妄語　五不飲酒　六不歌舞伎樂

瓔珞莊嚴其身　七不上高廣大床　八不過中食如是等戒優婆塞優婆夷

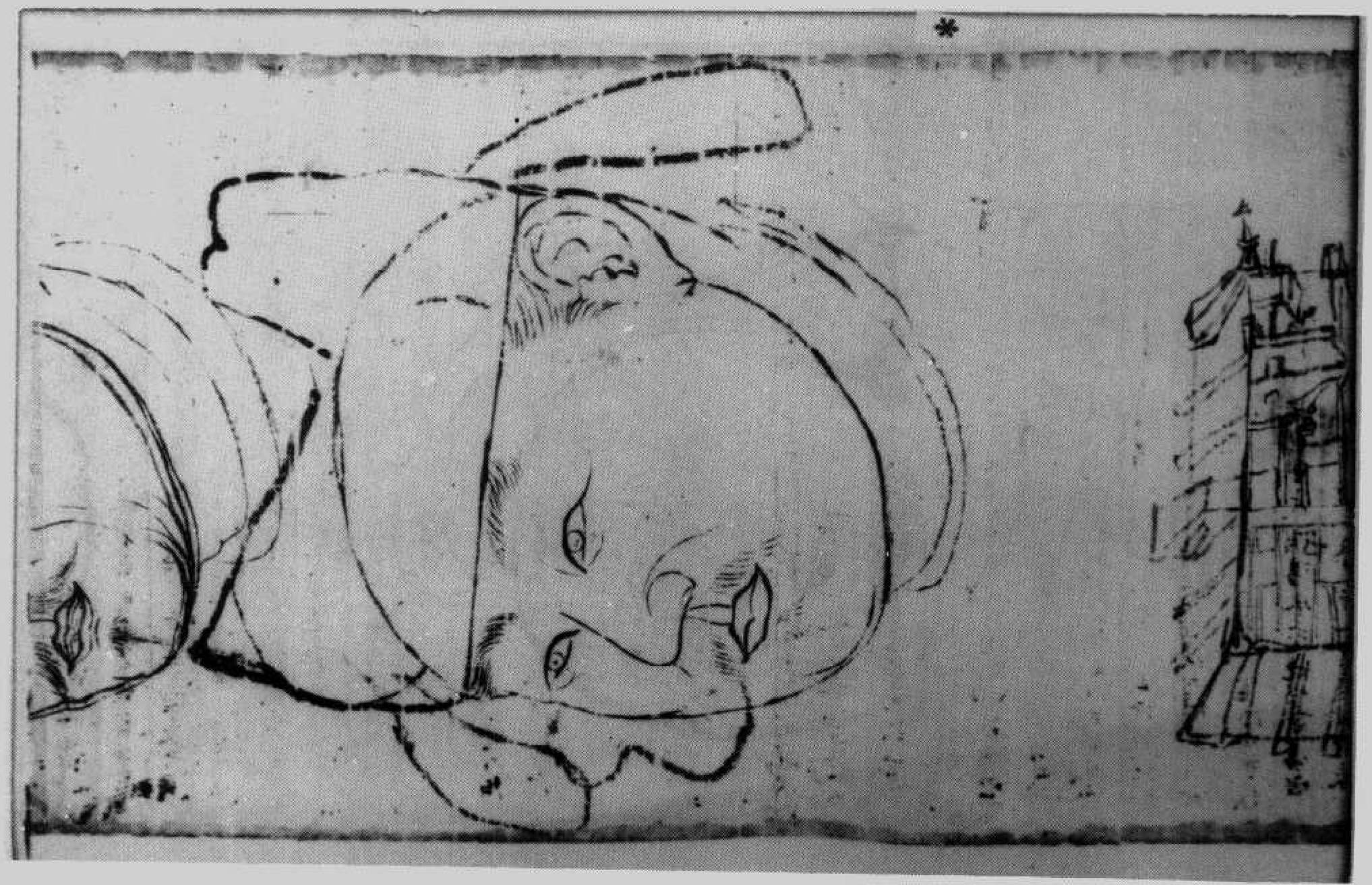
法著乳夫其乏煩惱於諸禁戒未能修學盡形受持是等阿羅漢法百度



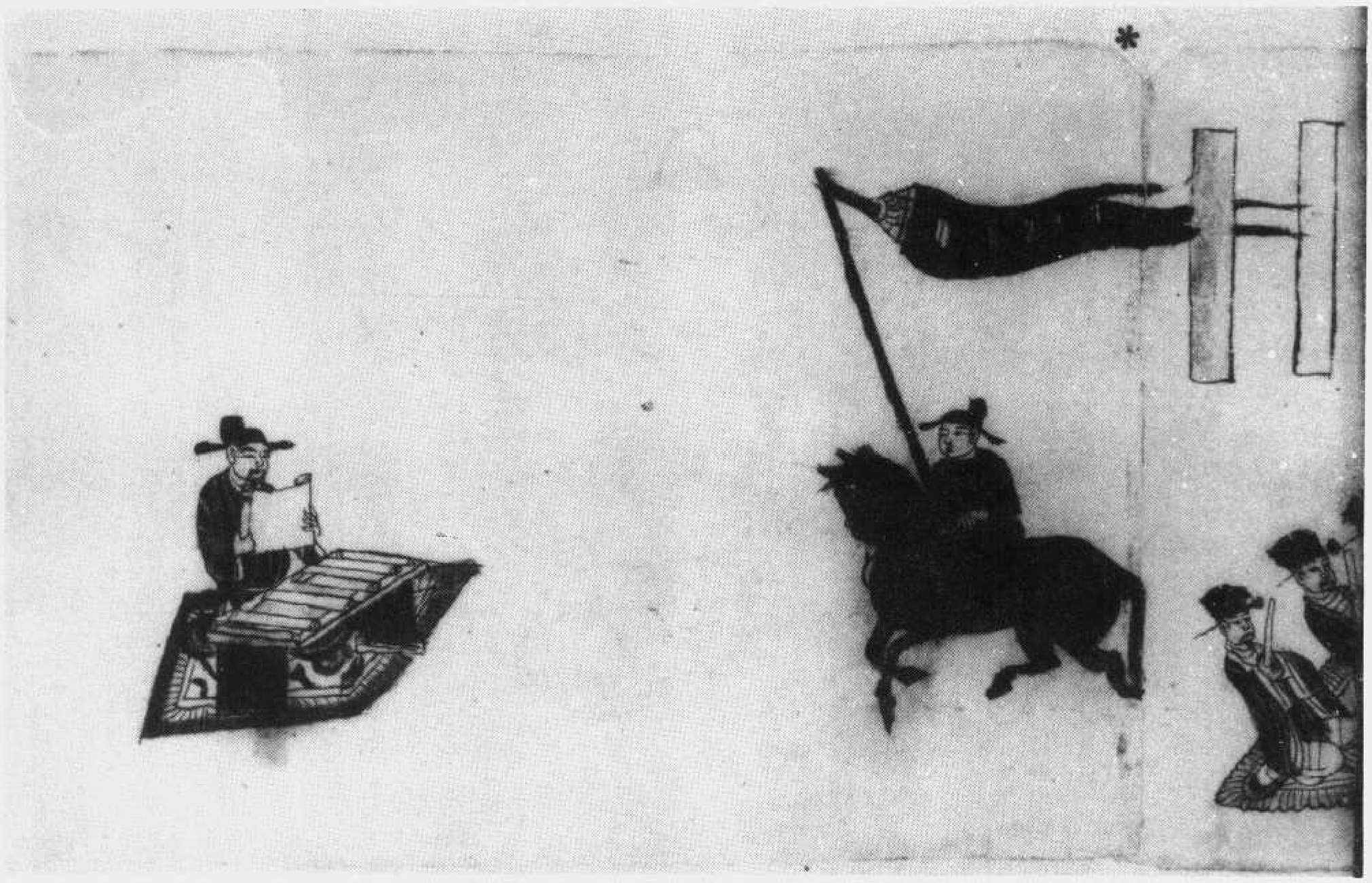
（十第法宅鎮占）經宅　面　　背　號二二五四伯

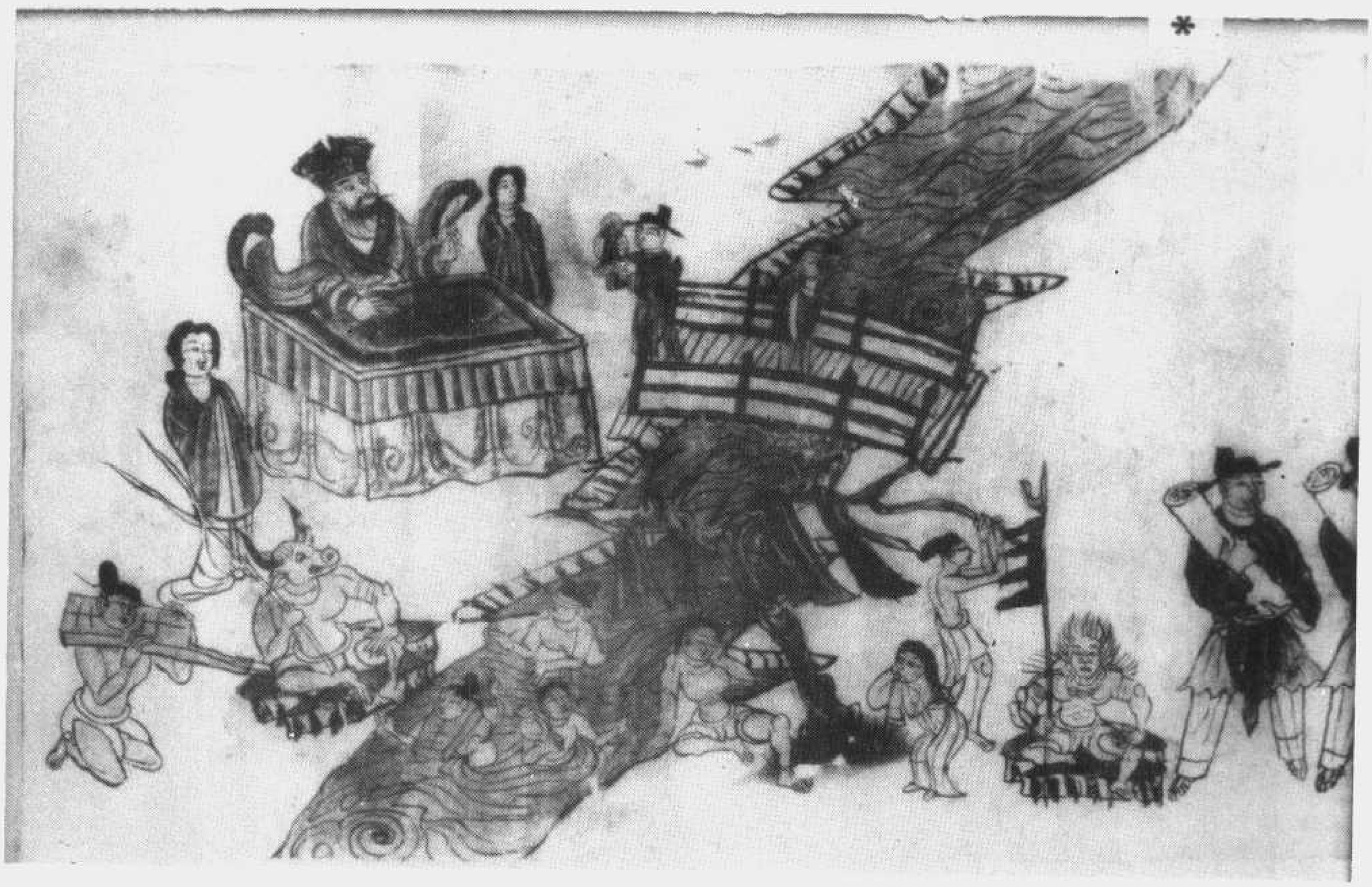


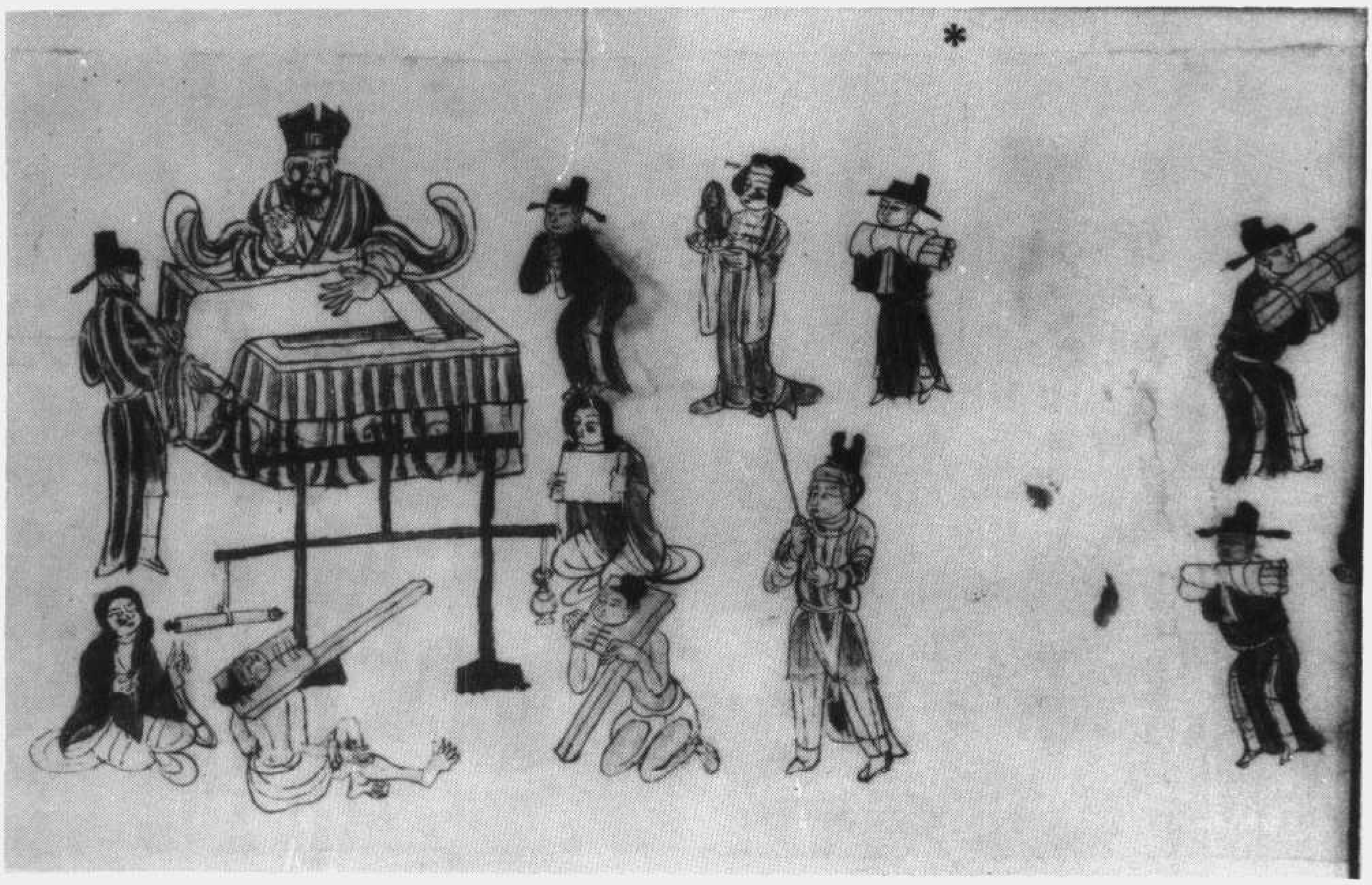
滿孝子孫之世世吉昌急急如律令上酒一盞
又呪曰東西起去五神據之命北起去宅神據之
聽神速之發動五神討之伏龍起去五神
*寒之來雀惡動神者之貴登三公無有病
家急急如律令上酒一盞埋鎮之後百日兩不絕
生不行大不出惡鬼慎之大吉
宅舍寅卯地有直街巷及開門衝表疫之
法鐵牛七人各長七寸白石七面虎頭[illegible]
用博屋底之用庚日埋於寅卯間長去七尺
大吉 又法取赤石一徹長五寸鐵五文陽宅埋四
地脉宅埋未免逐官

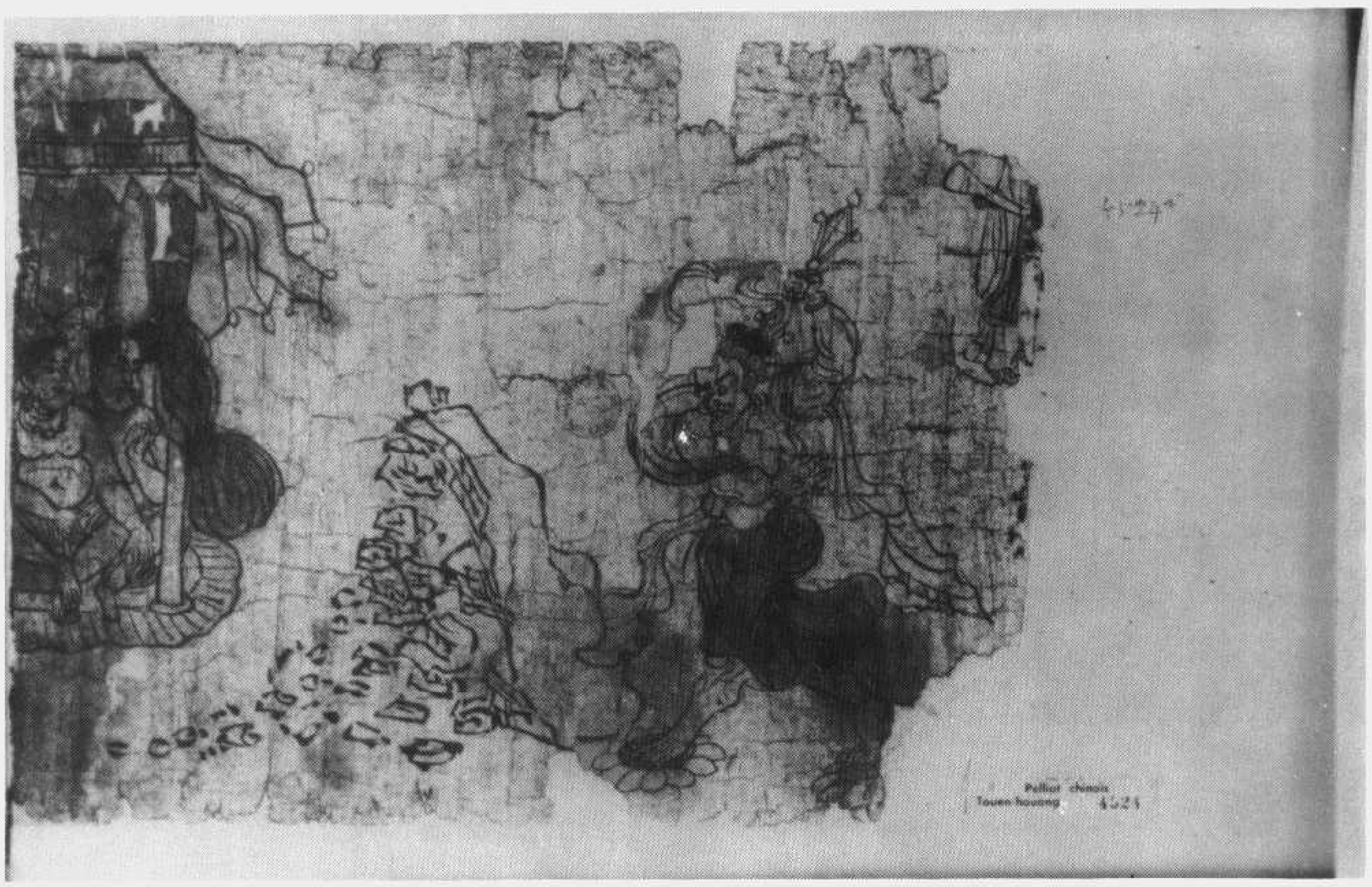


▼伯四五二三號　色繪地藏菩薩十王經

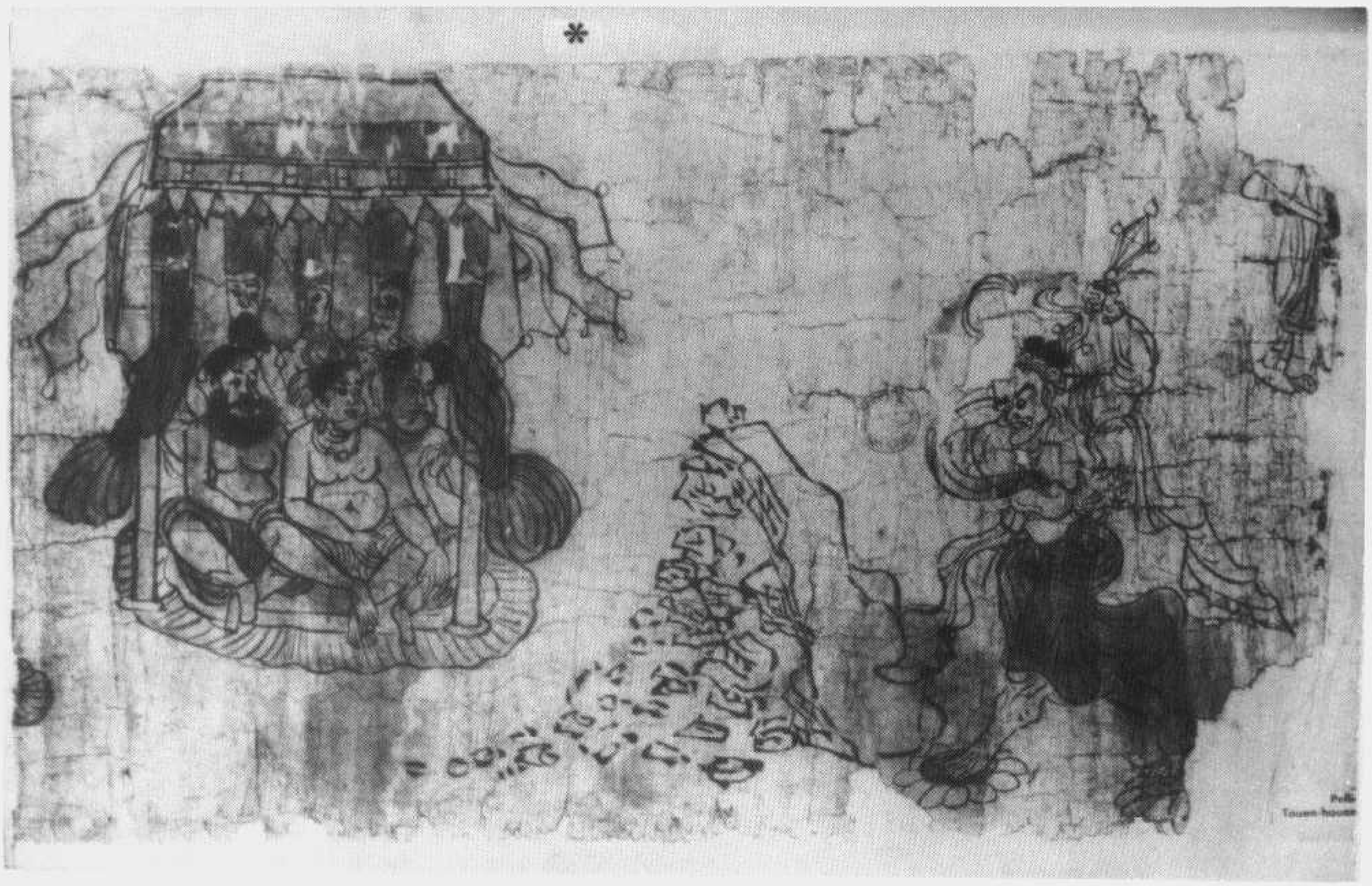




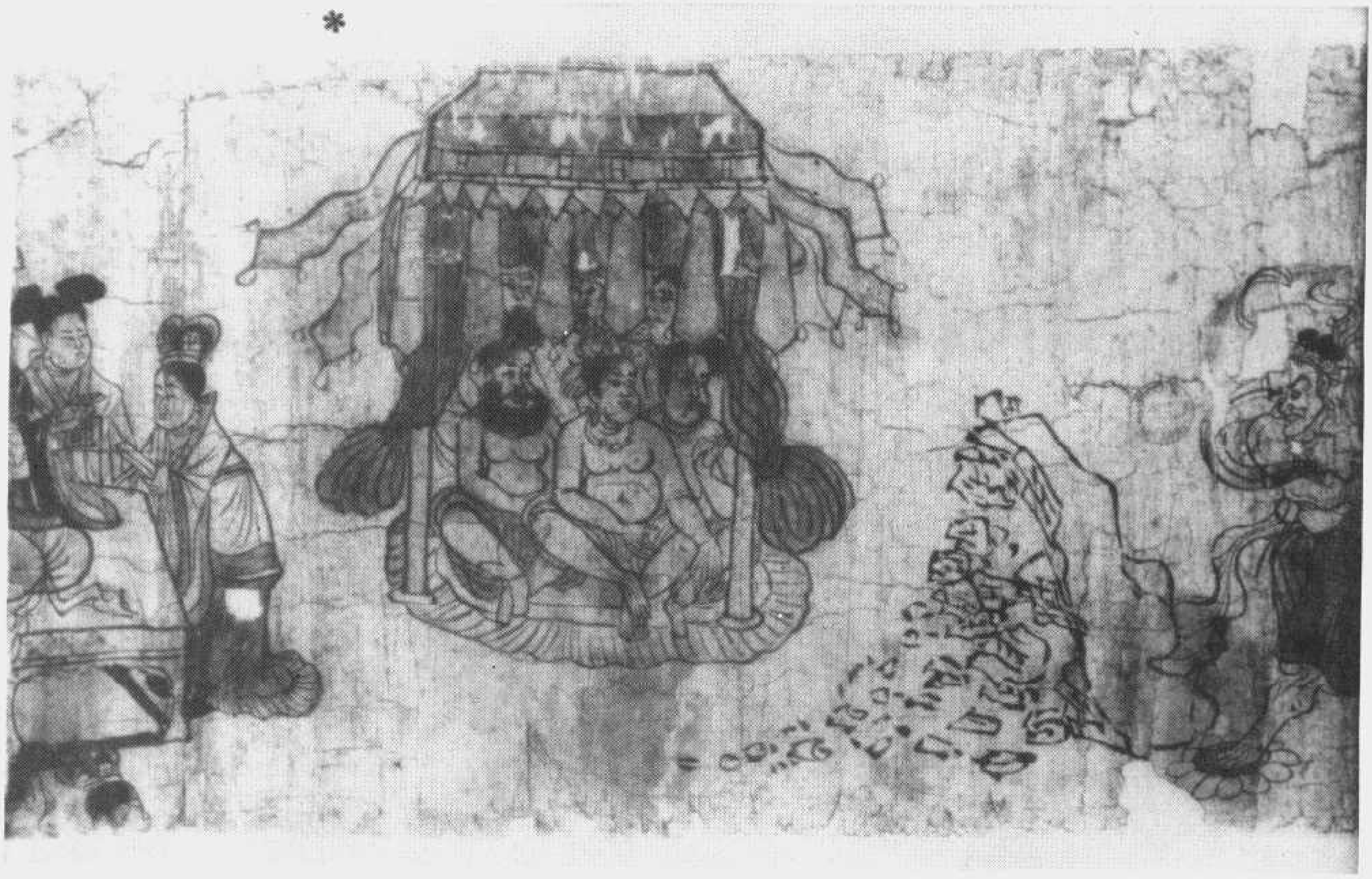




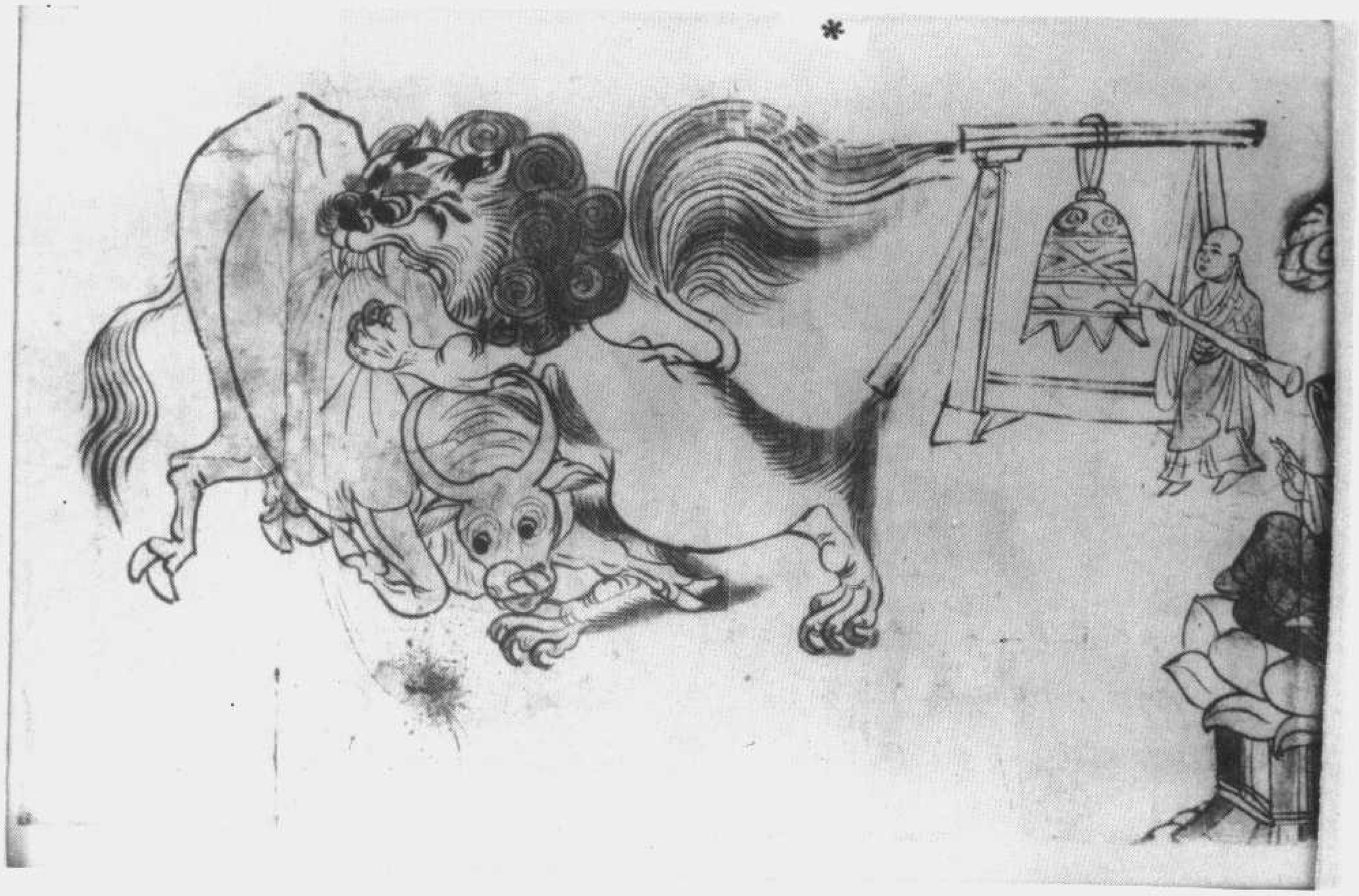
伯四五二四號　破魔變文畫卷并文

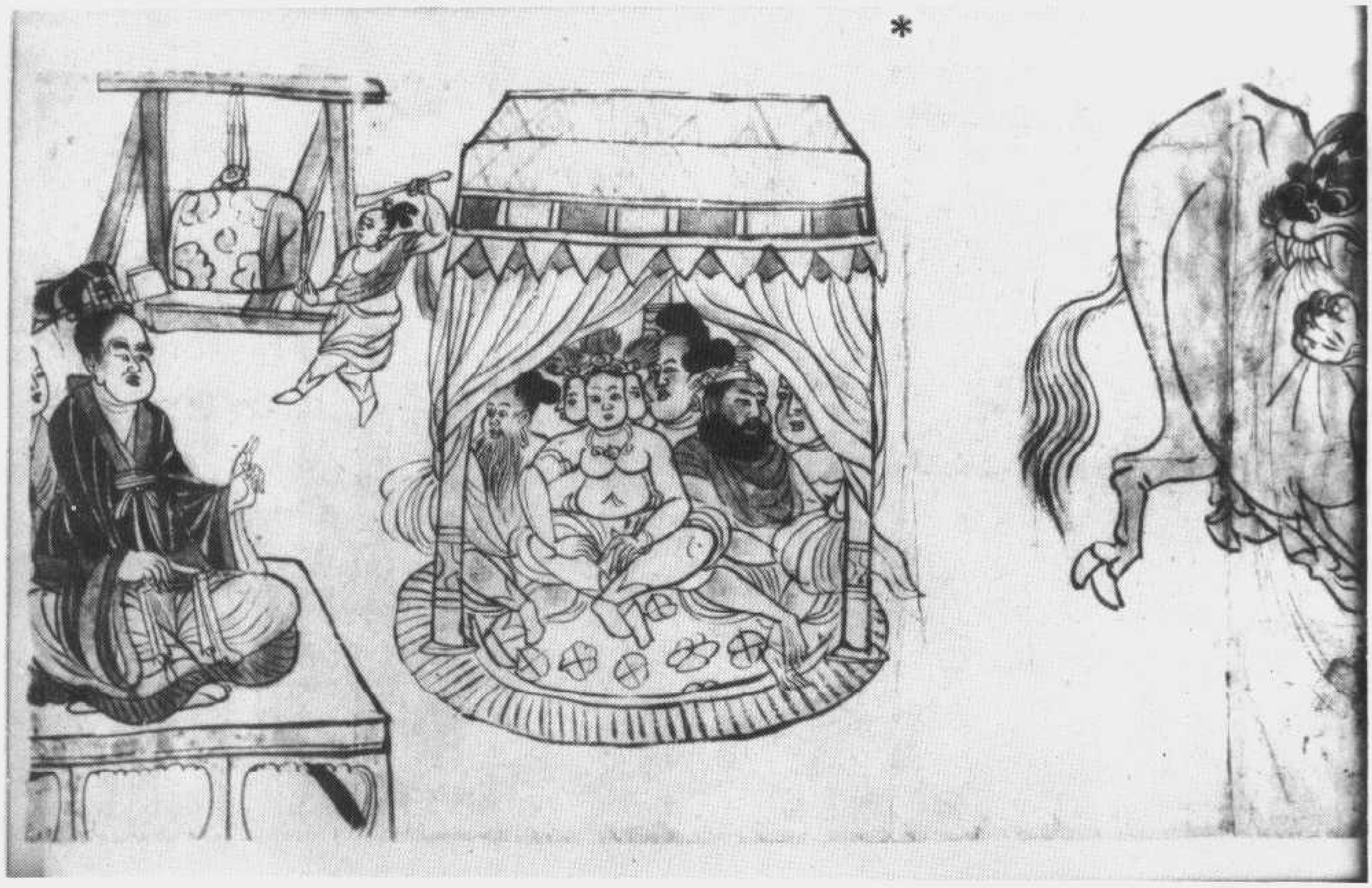


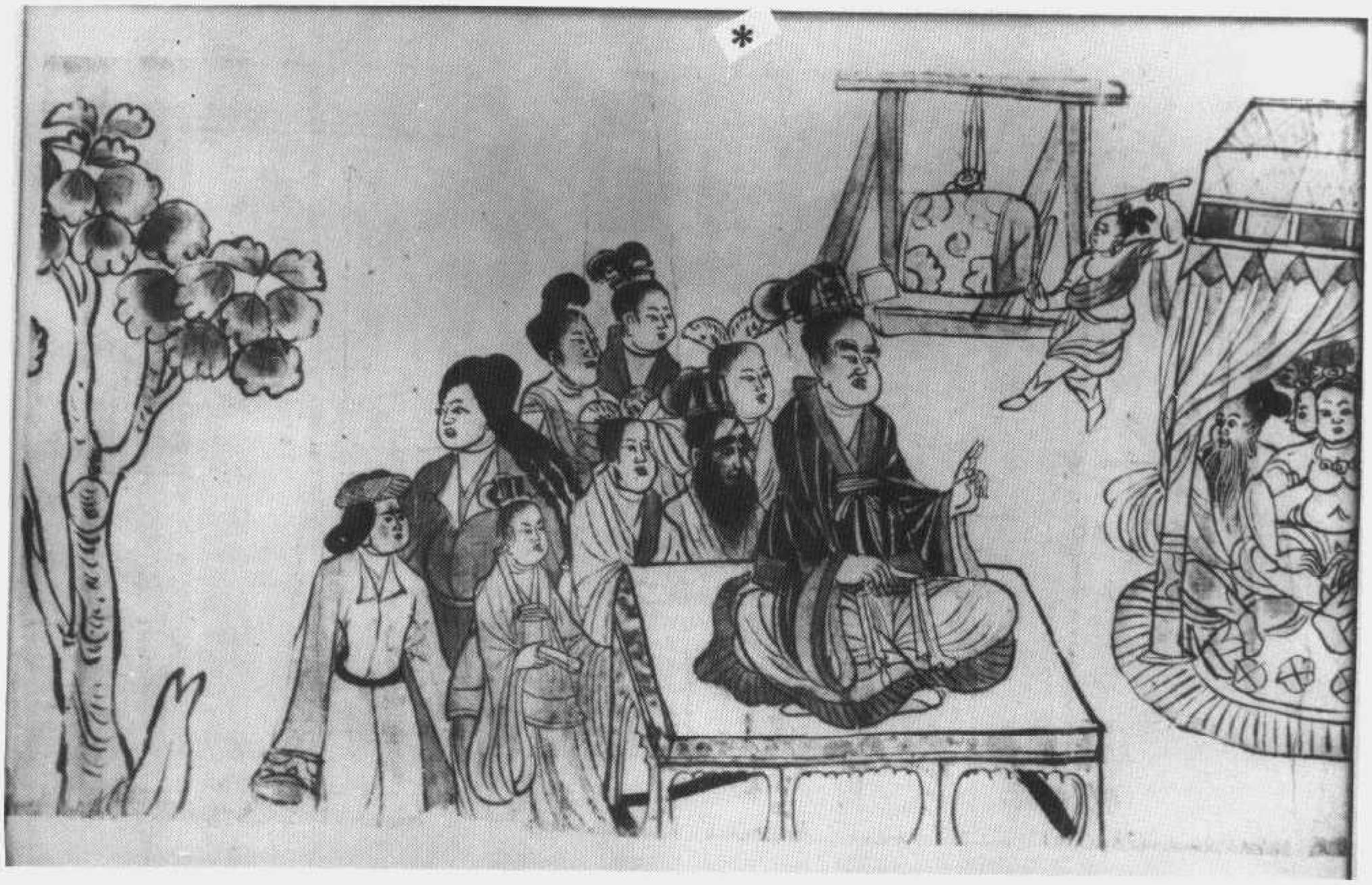
*

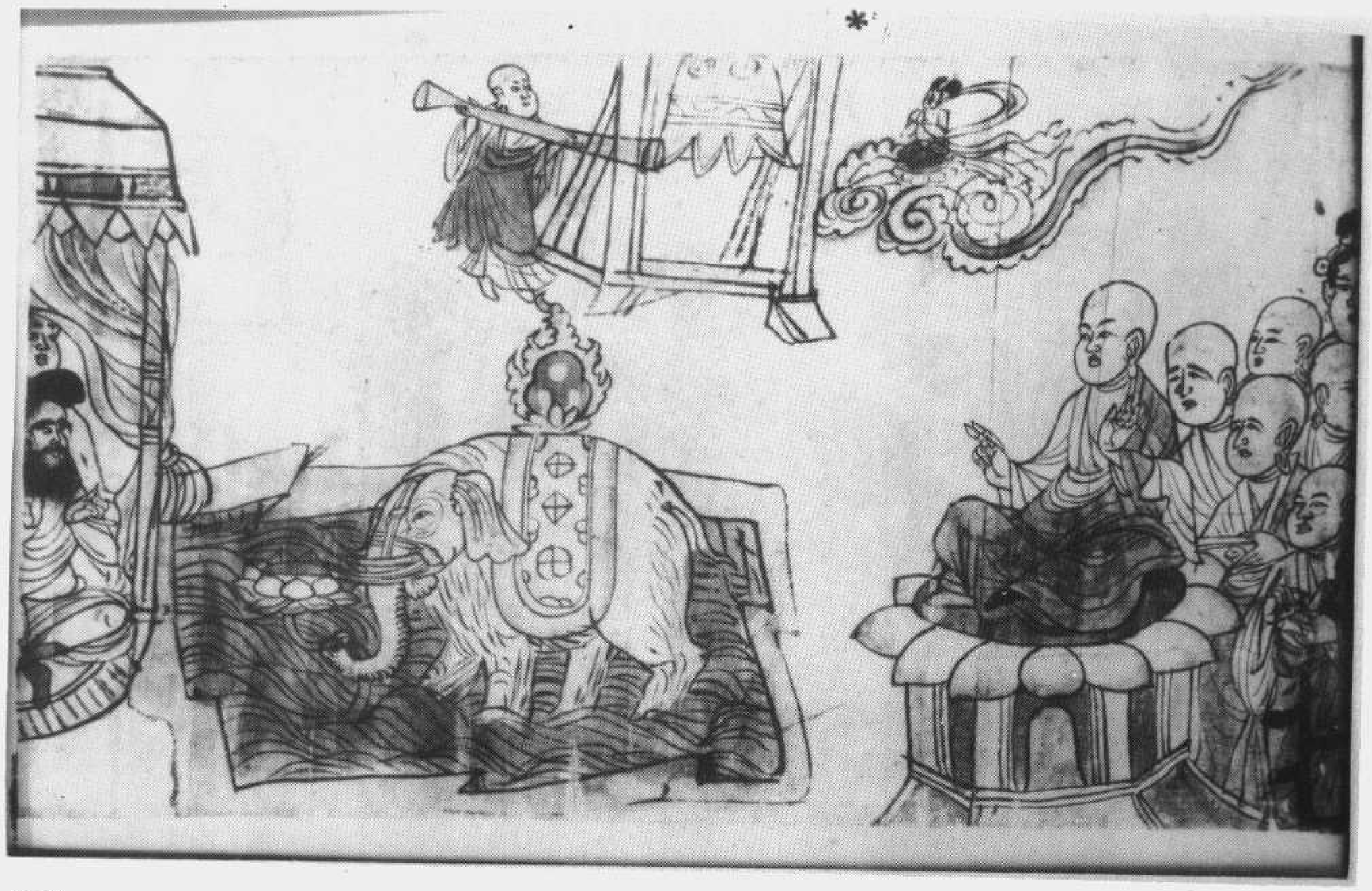


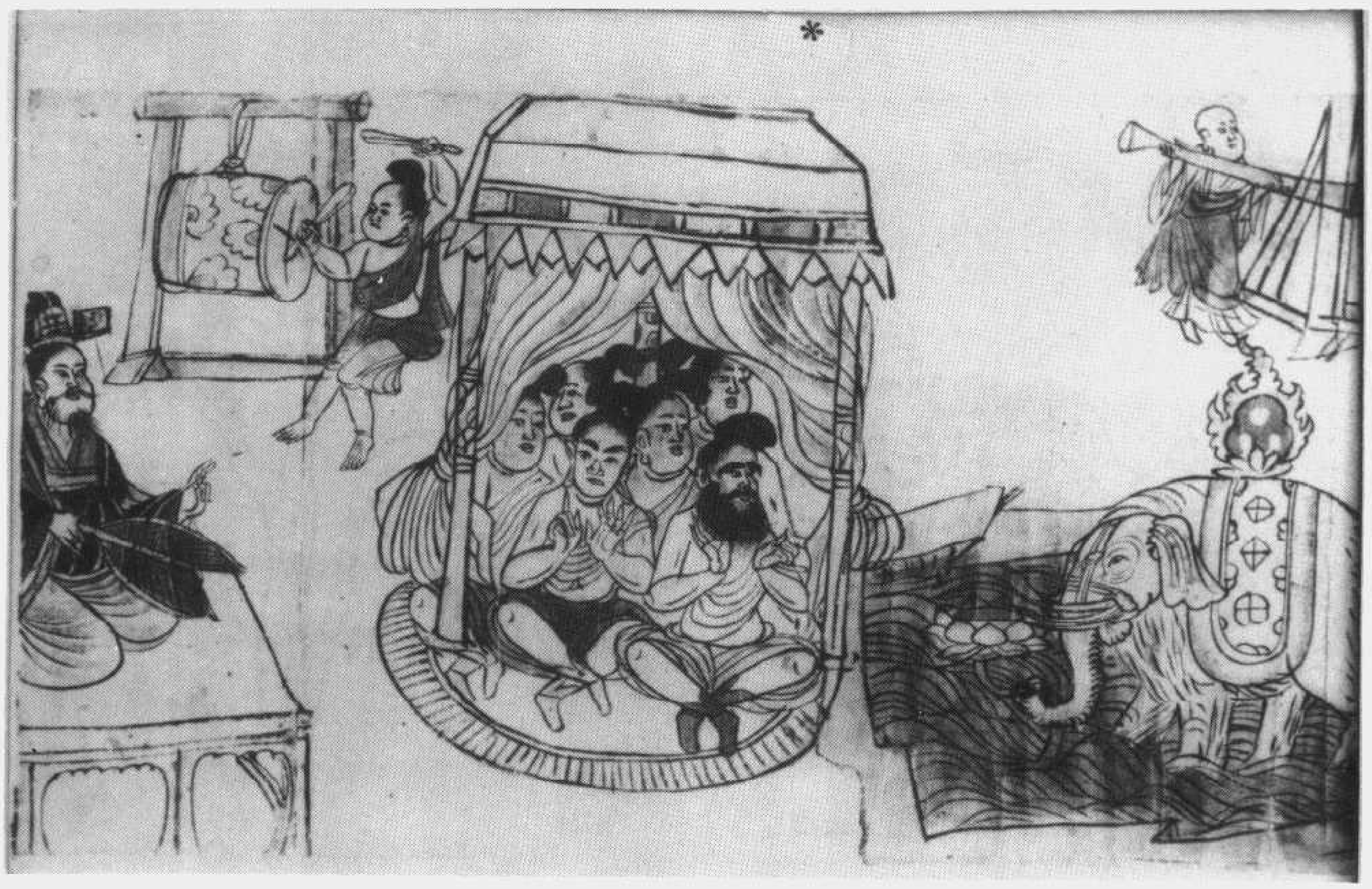
*

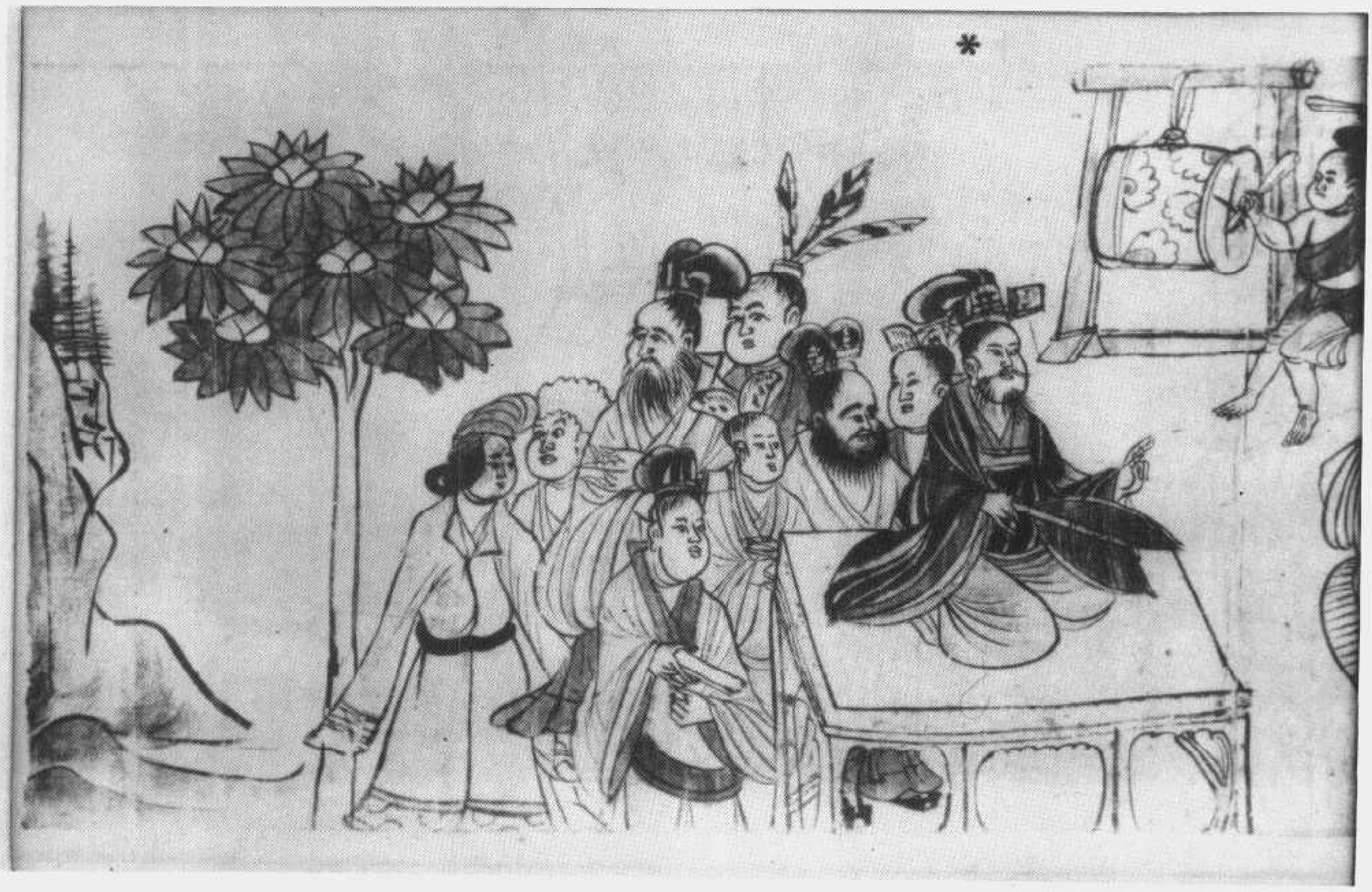


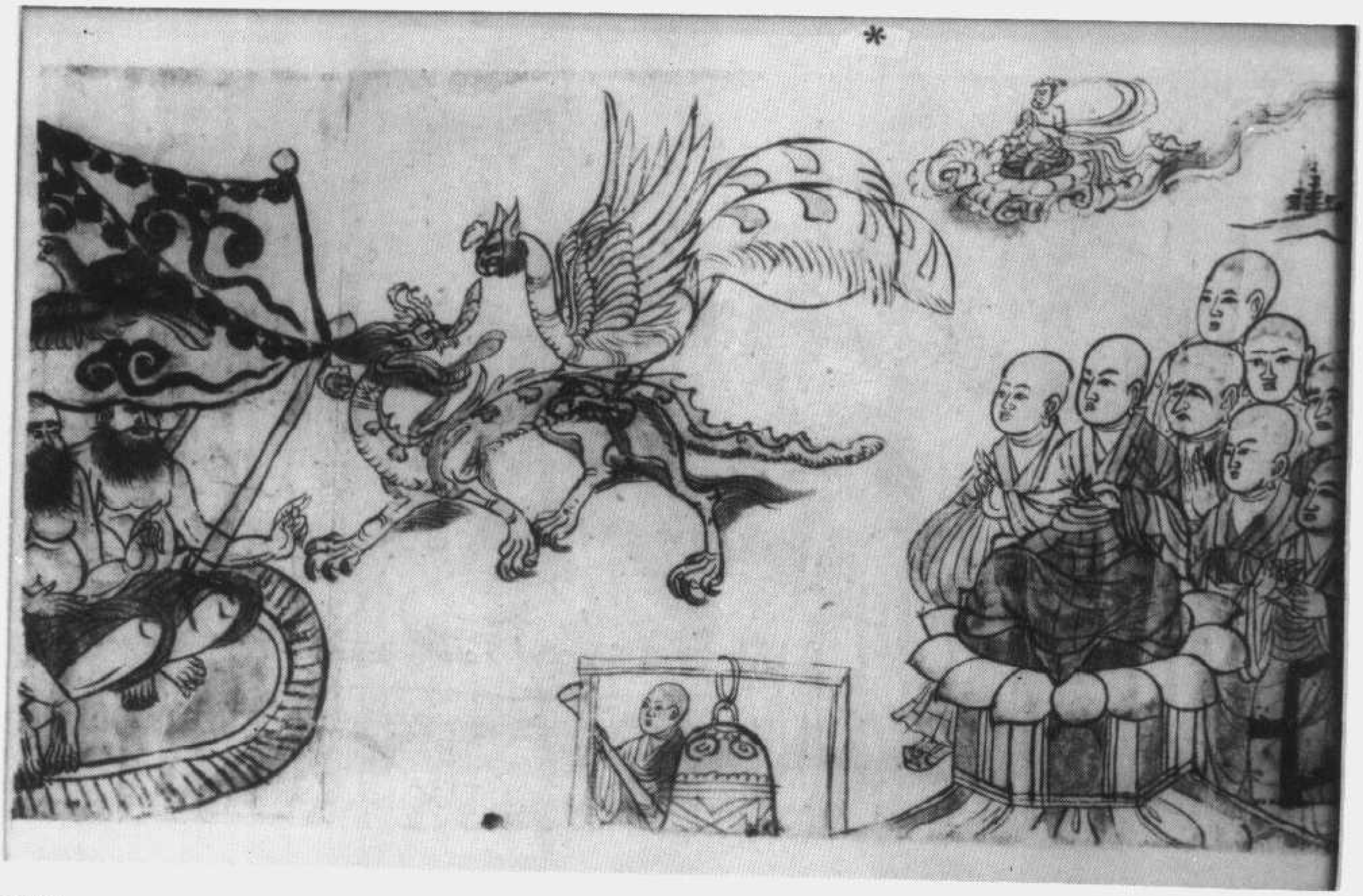


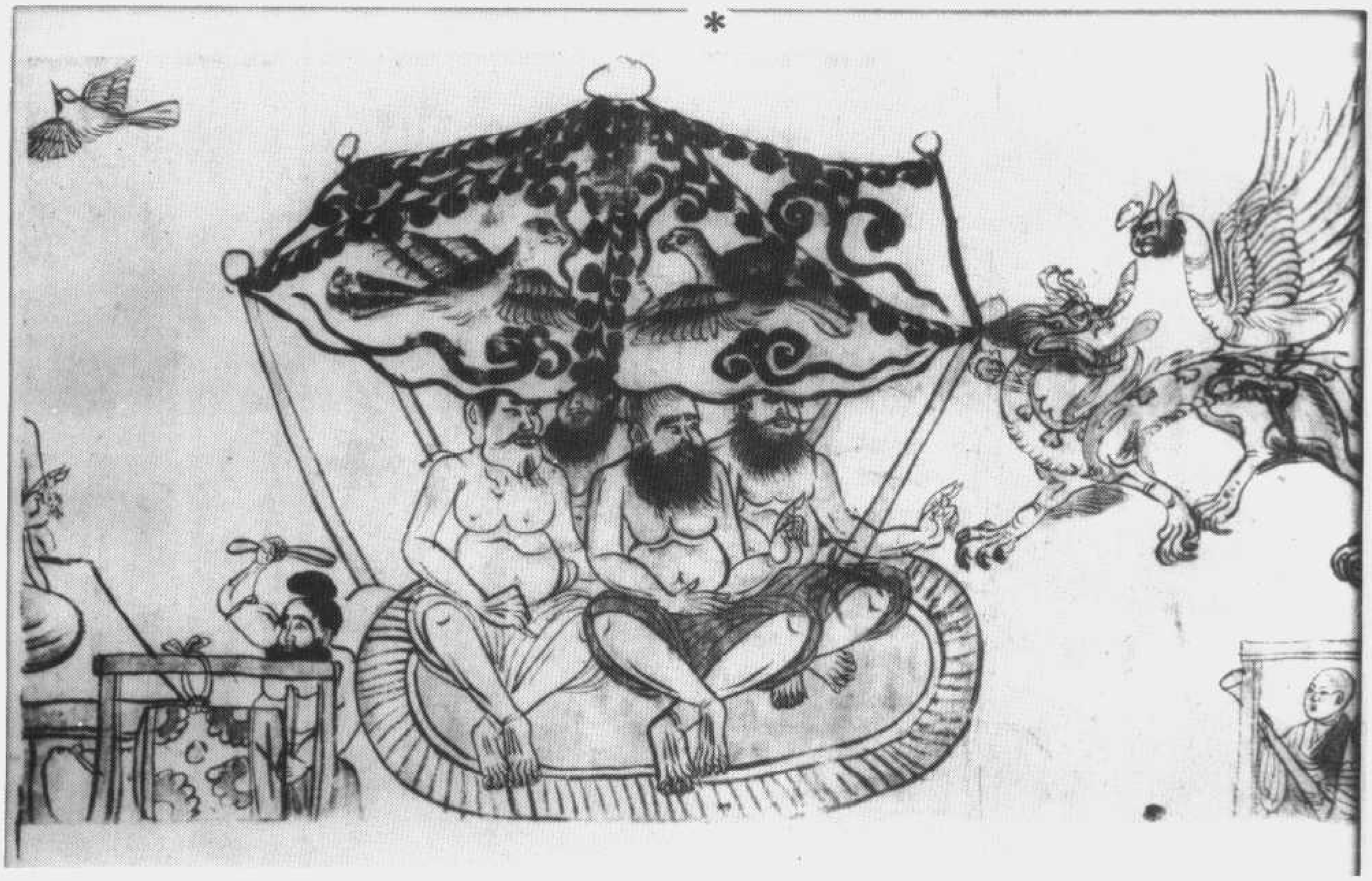


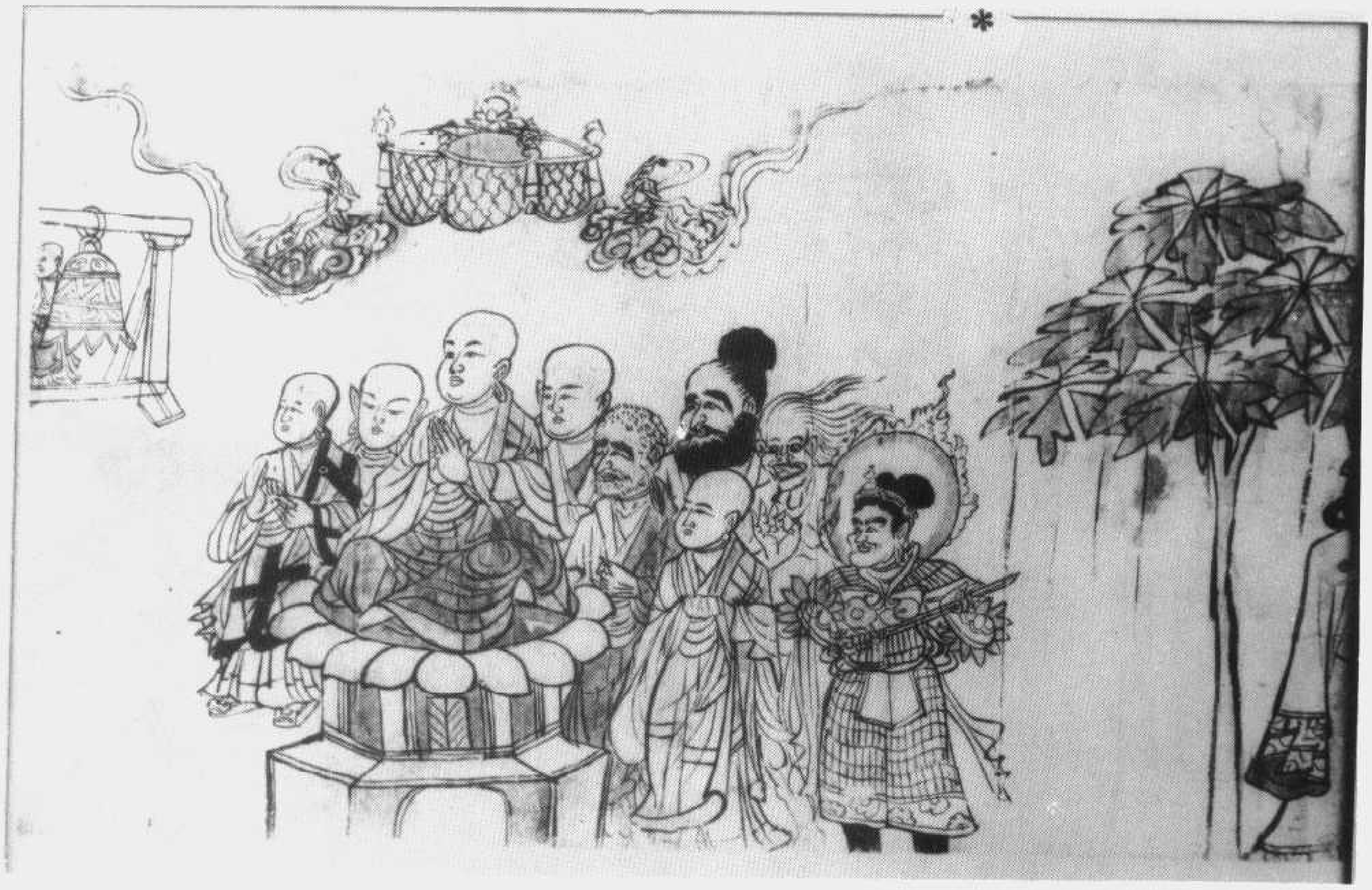










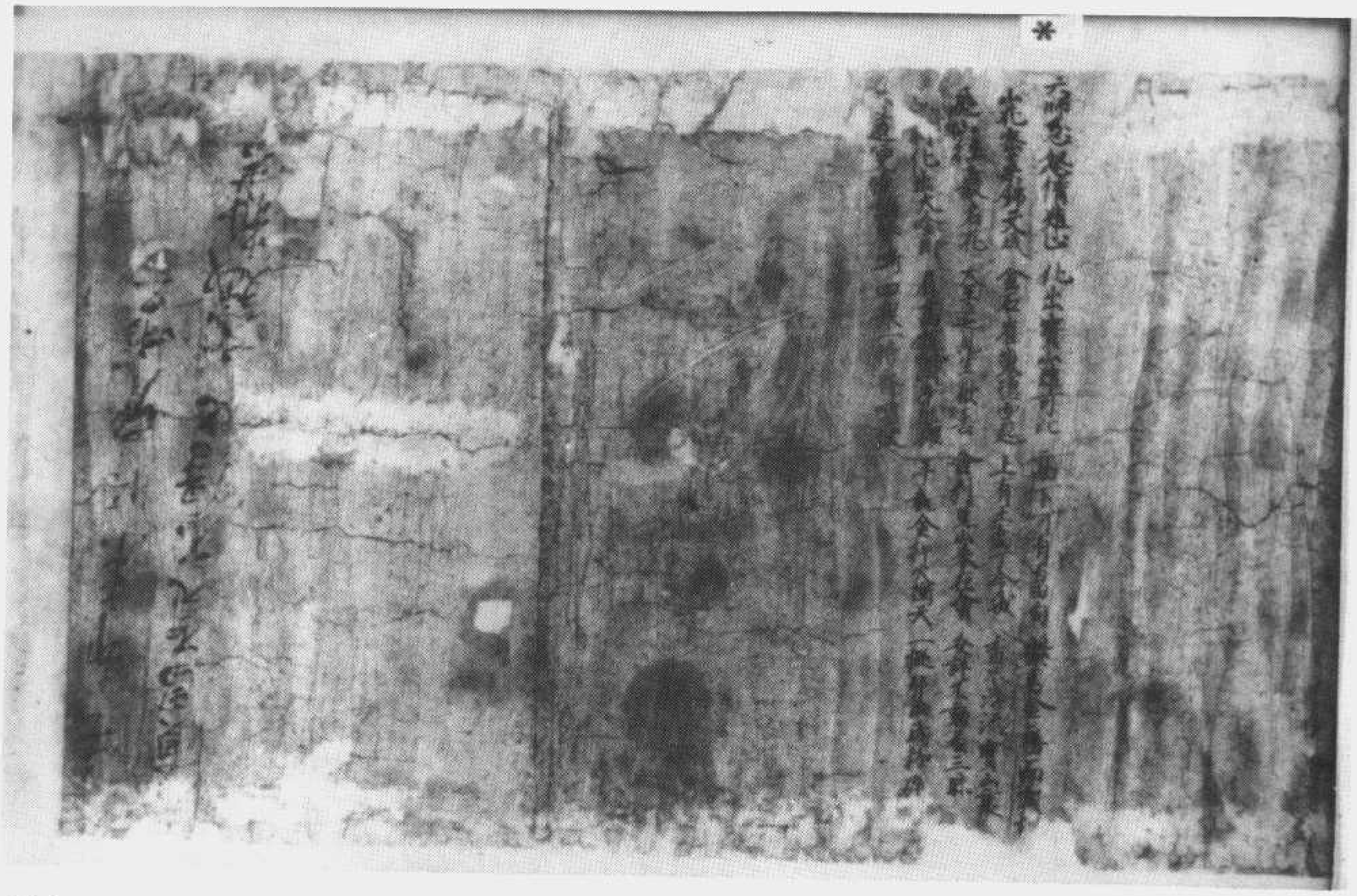


六神獨我修善記　會中化出多鬼　神力變化魔鬼　望得出邊而化出
舍利弗在鬼化出　但知之得是法故　忘其本實過百千劫　不免輪降為弟子
揚中化出大天王　威德無比精光異　身力全命曜三天　聲聞實劫星宿定
王中寶法故神光　長壽無量青蓮　天主眷屬四時　二鬼之間而鬼化
外道是日魔事　六神化相重色魂　頻得惡鬼舍利弗　長花放文為神
魔頻貪重多長路　方知可得化魔鬼　六神悔謝法懺形　化日無蔽長我仁
忘飢多渴海千歲　於日魔化大神　獨樂自身於惡者　後勞良後狂事動
鐵鬼行多時間鐵　鐵鬼神變化　不能知法之實　更爽我心遠魔門
一切魔鬼邪惡事　魔界今得出三界

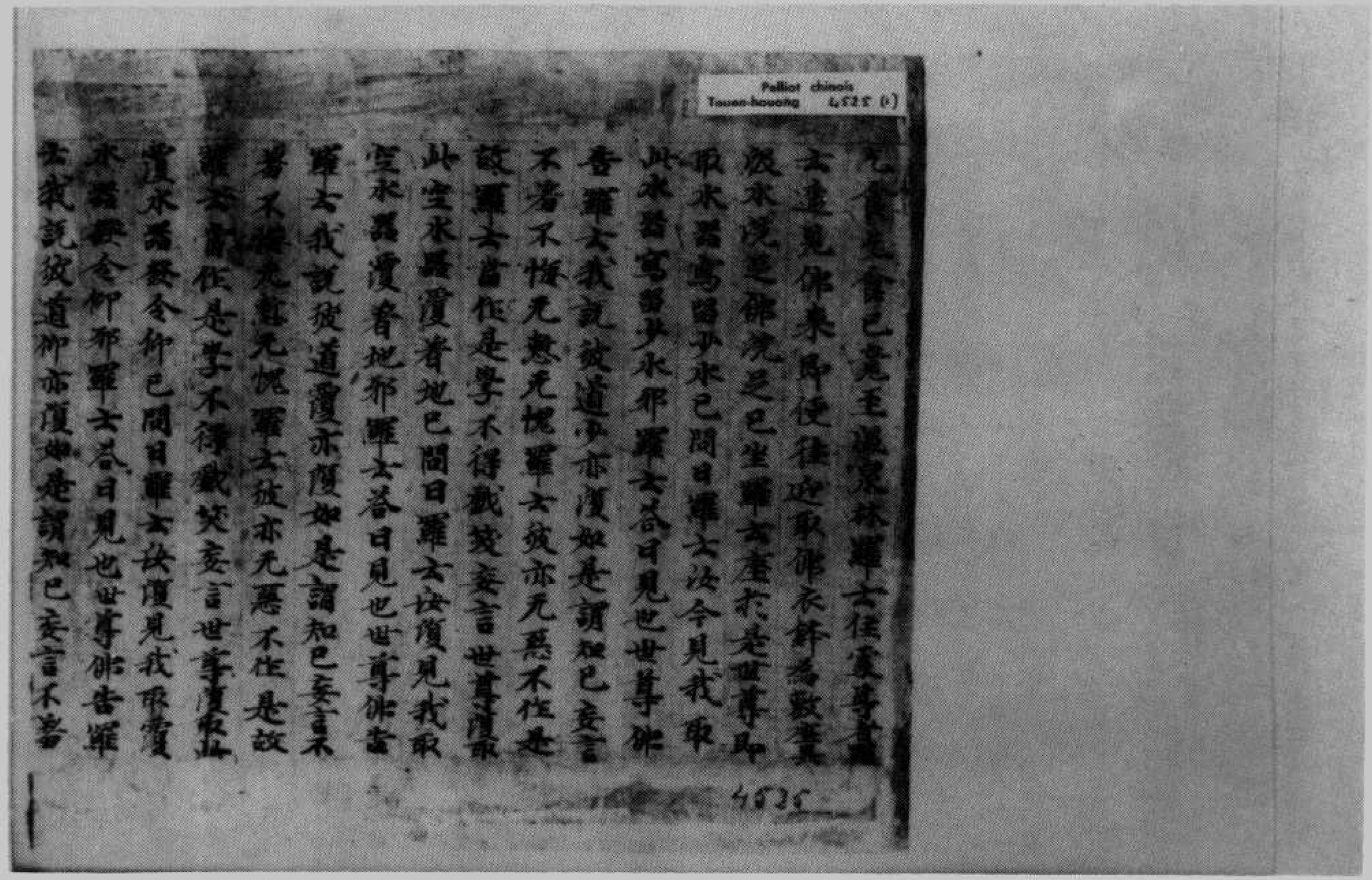
六神獨我修善記　會中化出多鬼　神力變化魔鬼　望得出邊而化出
舍利弗在鬼化出　但知之得是法故　忘其本實過百千劫　不免輪降為弟子
揚中化出大天王　威德無比精光異　身力全命曜三天　聲聞實劫星宿定
王中寶法故神光　長壽無量青蓮　天主眷屬四時　二鬼之間而鬼化
外道是日魔事　六神化相重色魂　頻得惡鬼舍利弗　長花放文為神
魔頻貪重多長路　方知可得化魔鬼　六神悔謝法懺形　化日無蔽長我仁
忘飢多渴海千歲　於日魔化大神　獨樂自身於惡者　後勞良後狂事動
鐵鬼行多時間鐵　鐵鬼神變化　不能知法之實　更爽我心遠魔門
一切魔鬼邪惡事　魔界今得出三界

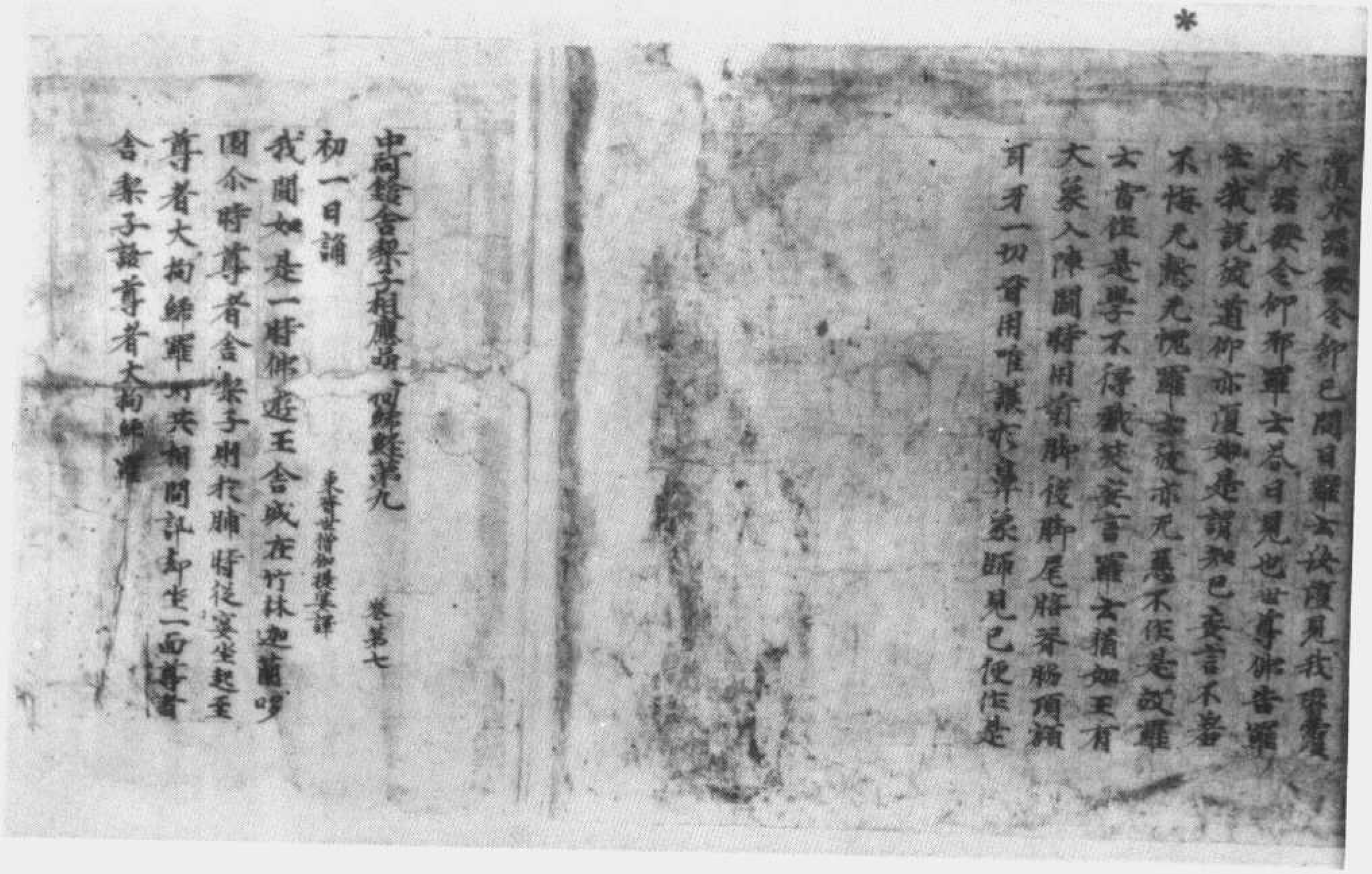
是日大師淵宿修 [illegible]
文殊化出善能身 [illegible]
[illegible]
須臾佛到大師 下幣其時文殊 [illegible]

其池七寶為岸 [illegible]
水來大師見佛 [illegible]
舍利殿自如聖 [illegible]
[illegible]
手持[illegible]
為刀劍等入池中 [illegible]



▼伯四五二五號　中阿含經卷第三相應品羅云經第四

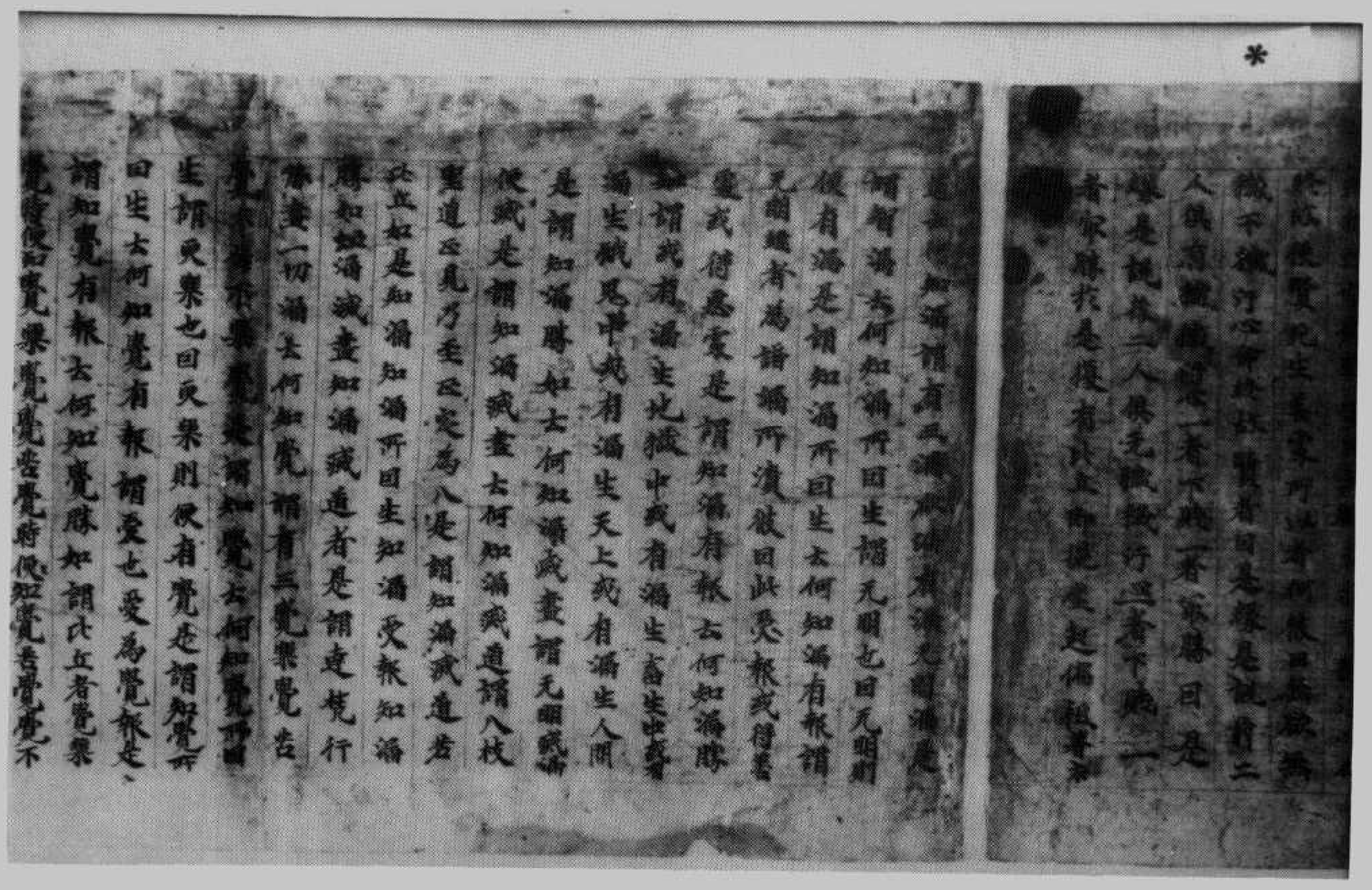


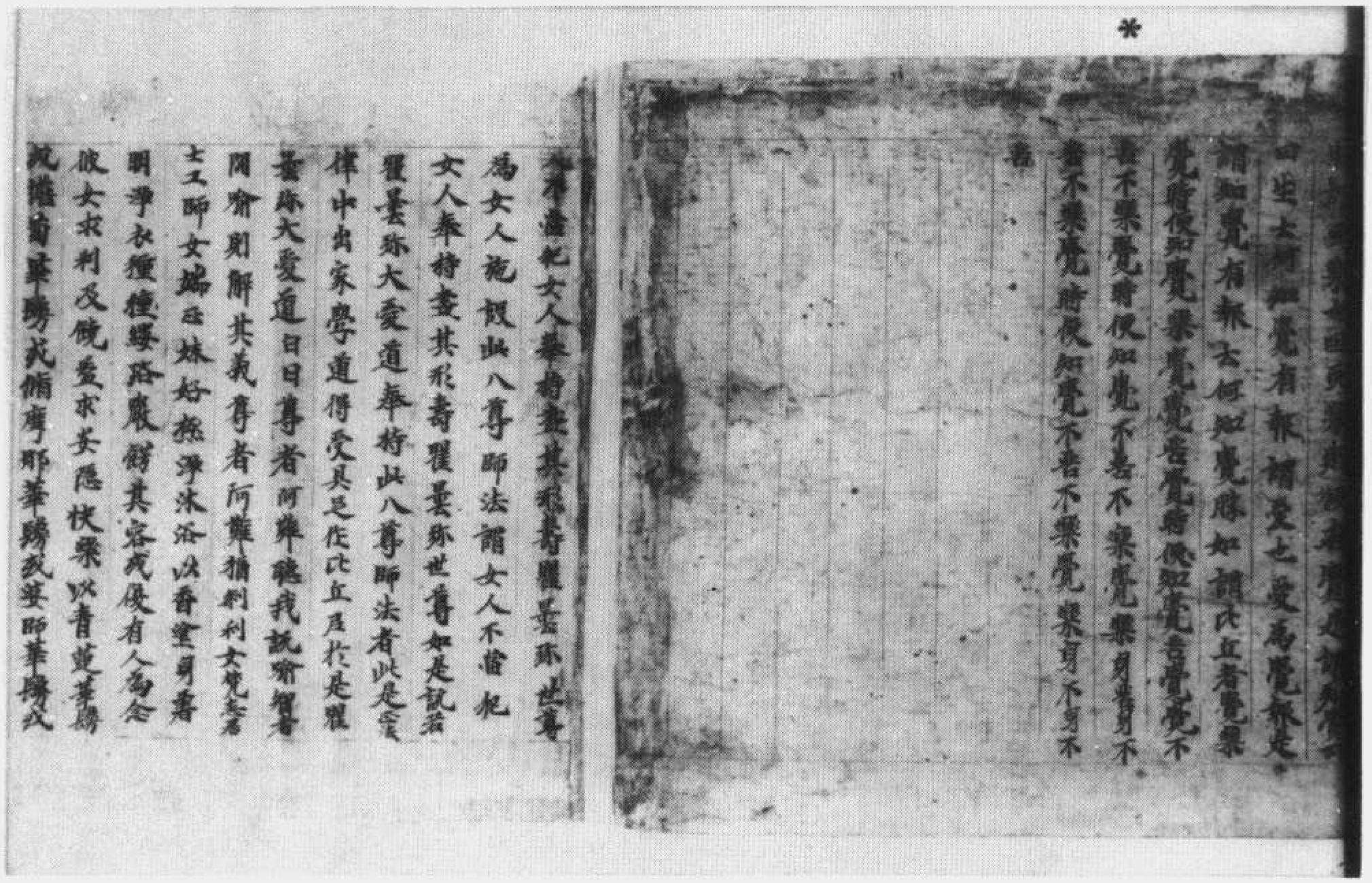


伯四五二五號　中阿含經卷第七舍梨子相應品大拘絺羅經第九

伯四五二五號　中阿含經卷第二十二穢品經第一

▼伯四五二五號　中阿含經卷第二十七材品達梵行經第五





伯四五二五號　中阿含經卷第二十八林品瞿曇彌經第十

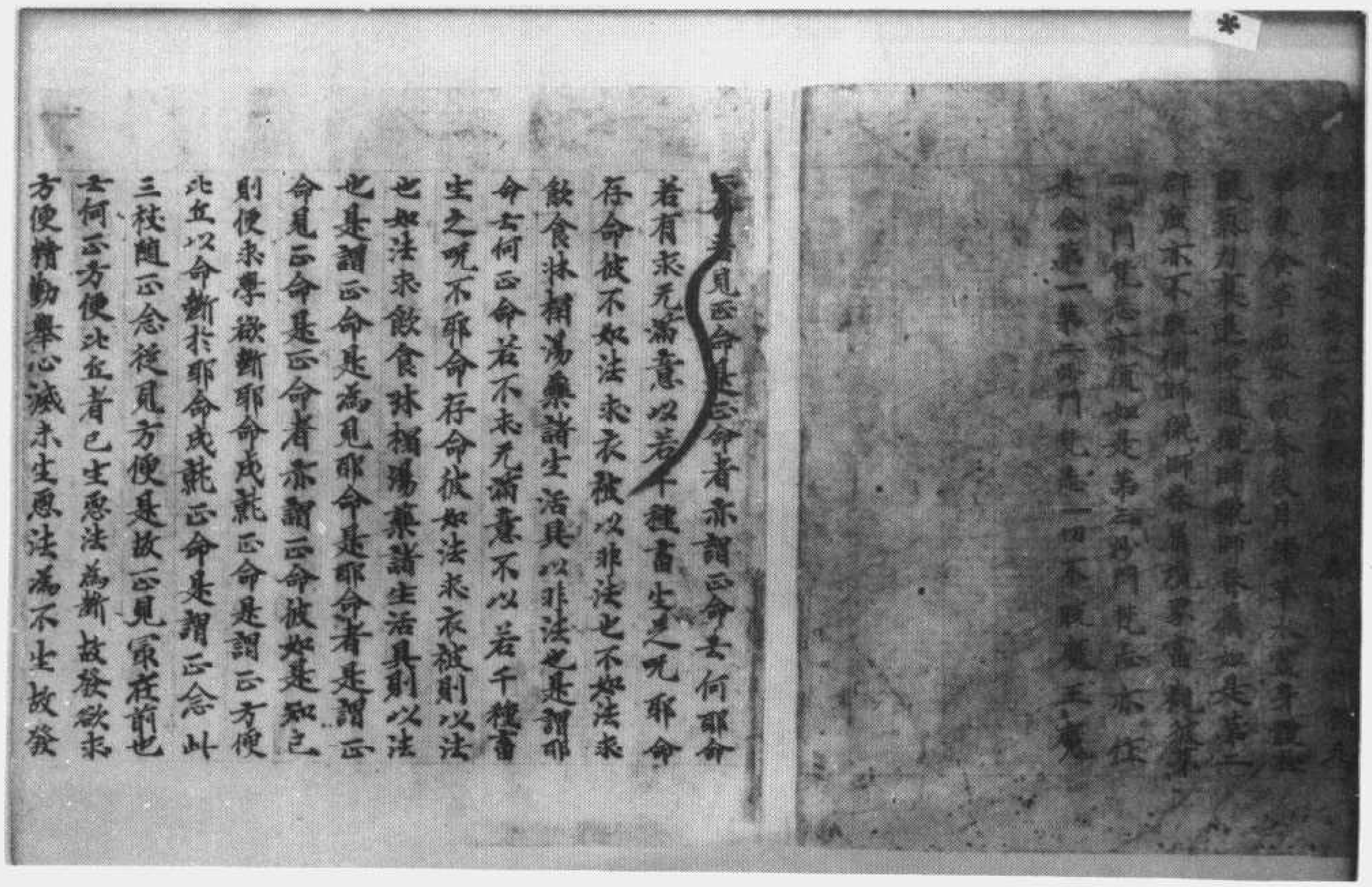
▼伯四五二五號　中阿含經卷第三十三大品釋問經第十八

異念者我說有二種可行不可行若念寄
行者我即斷彼差念可行者我為彼知時者
念有智為成就能彼念故言亦如是物異求者
我說亦有二種可行不可行若求不可行者
我即斷彼若求可行者我為彼知時有念有
智成就彼求故時天王釋問已自白唯然世
尊唯然善逝唯然大仙人此丘者趣向滅盡
道跡斷三法謂行三法云何為三一日念二
日言三日求大仙人說念有二種可行不可
若差念增長惡不善法減損善法者大仙人
便斷彼差念減損不善法增長善法者大
仙人為彼知時有智成就彼念故言
亦如是大仙人說求亦有二種可行不可行
若求增長惡不善法減損善法者大仙人便
斷彼差求減損惡不善法增長善法者大仙
人為彼知時有智成就彼求故唯然世
尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說教時
天王釋問佛所說教喜奉行復問曰大仙人
此丘者趣向滅盡道跡有幾法謂從解脫行
幾法耶世尊問已答曰拘翼此丘者趣向滅
盡道跡有六法謂從解脫行六法也云何為
六眼視色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸
今時世尊手拭鼻舌身意
六除觸色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺
觸意知法拘翼那視色者我說有二種可行

云何有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭
刺之本有食有生死不可猶不可習不可廣
布我說於彼不可猶也彼若因五欲功德生
喜生樂此樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭
刺之本有食有生死不可猶不可習不可廣
布我說於彼則不可猶云何有樂是聖樂凡
中有生人間壽命短促所以者何此道受多
壽打男子女人殺害無慈愍心摩納當
知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人
壽命短促有如是報也摩納殺斬殺棄捨
刀杖有慈悲心慚愧盡一切乃至昆
蟲彼受此業在其身壞命終必生善處
生於天中來生人間壽命短長所以者何此
道受長壽謂男子女人離殺斬殺摩納當知
此業有如是報也摩納何因何緣男子女人
此業有如是報也摩納何因何緣男子女人
多有病苦有男子女人髑髏燒衆生彼受以
手拳或以木石或以刀杖髑髏燒衆生彼受此
業在其之已身壞命終必至惡處生地獄中
來生人間多有病苦所以者何此道受多

伯四五二五號　中阿含經卷第四十七心品獵師經第七

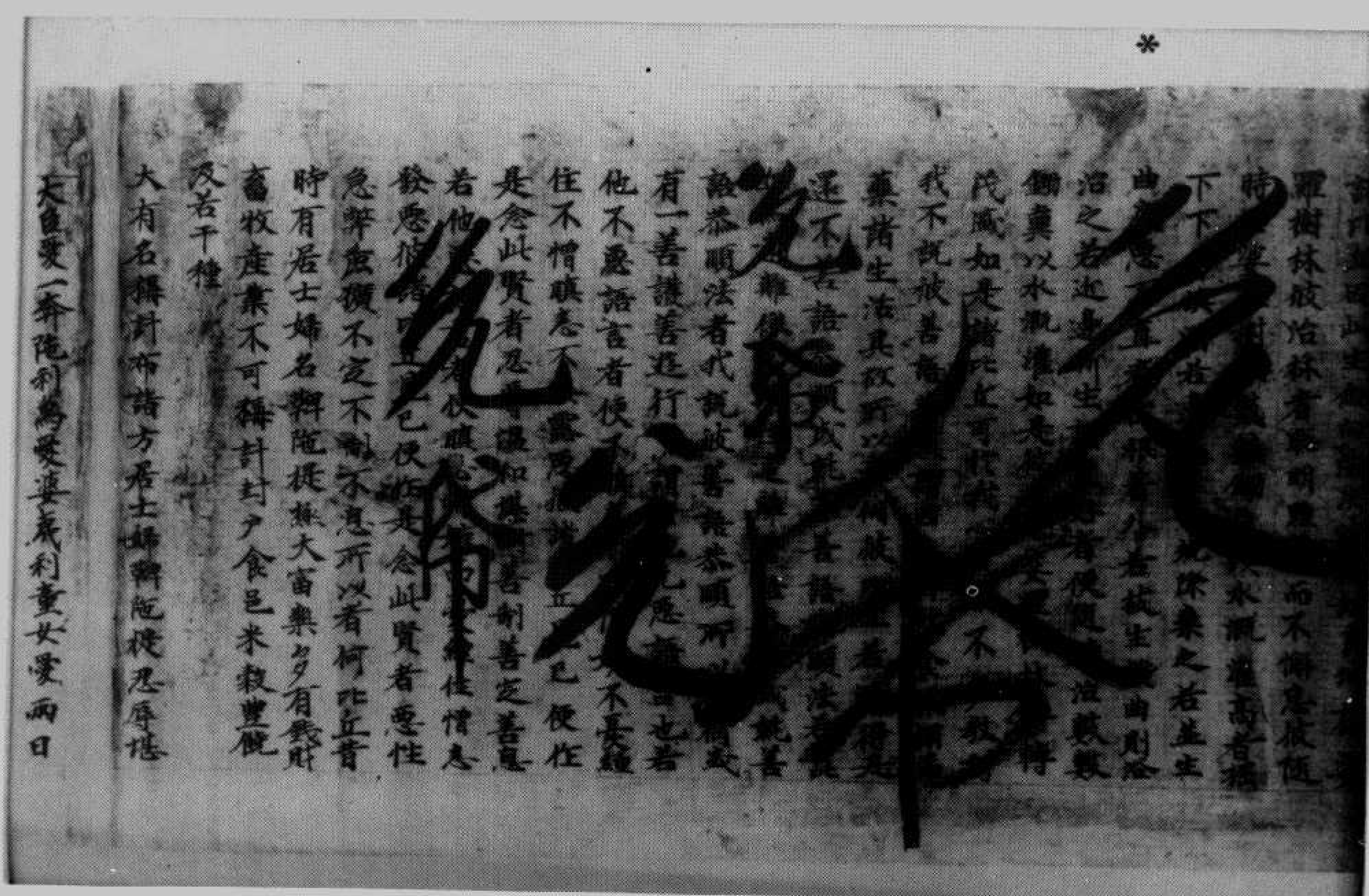
▼伯四五二五號　中阿含經卷第四十九雙品聖道經第三



三枝隨正念從見方便是故正見最在前也
云何正方便比丘者已生惡法為斷故發欲求
方便精勤舉心滅未生惡法為不生故發
欲求方便精勤舉心滅已生善法為住不忘
不退轉增廣布脩習滿具故發欲求方便精
勤舉心滅是謂正方便云何正念比丘者觀
內身如身觀至覺心法如法是謂正念云何
正定比丘者離欲離惡不善之法至得第四
禪成就遊是謂正定云何正解脫比丘者欲
心解[illegible]解脫是謂正解脫云何正智
比丘者知欲心解脫知恚癡心解脫是謂正
智也是為學者成就八枝漏盡阿羅訶成就
十枝云何學者成就八枝學正見至學正定
是為學者成就八枝云何漏盡阿羅訶成就
十枝無學正見至無學正智是謂漏盡阿羅

安隱快樂彼諸比丘可於我心我亦不多教
訶諸比丘因此生念向法次法猶如馬車御
者乘之左手執轡右手執策隨八道行在意
所至如是諸比丘可於我心我亦不多教訶
諸比丘因此生念向法次法猶如良地有娑
羅樹林被治林者聰明黠慧而不懈怠彼隨
時[illegible]數數[illegible]以水溉灌高者[illegible]
下下[illegible]若[illegible]除棄之若益生

伯四五二五號　中阿含經卷第五十五大品年犛破邪經第二



[illegible]
羅樹林被治林者聰明黠慧而不懈怠彼隨
時[illegible]以水溉灌高者[illegible]
下下[illegible]除棄之若益生
由[illegible]則除
治之若[illegible]生[illegible]治數數
鋤[illegible]以水溉灌如是[illegible]
比[illegible]如是諸比丘[illegible]
我不說彼善[illegible]
[illegible]諸生法具[illegible]
還不[illegible]
[illegible]
說恭順法者我說彼善語恭順所[illegible]
有一善護善進行[illegible]
他不愛語言者使[illegible]不長[illegible]
住不增瞋恚不[illegible]己便住
是念此賢者忍辱極知禁制善制善定善息
若他[illegible]已便[illegible]住惰
發惡[illegible]是念此賢者惡性
急弊麤獷不定不調不息所以者何比丘昔
時有居士婦名鞞陀提極大富樂多有錢財
畜牧產業不可稱計封戶食邑米穀豐饒
及若干種[illegible]
大有名稱周布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪
大自要一奔陀利為婢婆夷利童女要兩日

大有名稱計布諸方者士群鞞提提忍辱德

大臣愛一弃陀利為愛婆羅利童女愛兩日
蓋愛世尊及拘薩羅國邠荼日實愛末利復
問若世尊及拘薩羅國愛婆羅者王當云何
荼日末利我兩具之互欲仞德日娛樂者田
彼二國若世尊及拘薩羅國當愛婆羅者我
乃全充命況復不生悲感時時喉愛世尊頓悅懷
悅邠末利白日以此事故知愛生時便生愁
感時喉愛世尊頓悅懷悅末利問王於愁云何
為愛我邠王復荼日我實愛汝末利若汝
一旦愛婆羅者我荼日悲感當失愛世尊頓悅
懷悅末利白日[illegible]故知愛生時便生愁
感時喉愛世尊頓悅懷悅拘薩羅王波斯匿
語日末利從今日去沙門瞿曇因此事是
我師我是彼弟子末利我今自歸於佛法
及比丘衆世尊愛我為優婆塞從今
日始盡壽自歸乃至命終佛說如是拘薩
羅王波斯匿及末利皇后聞佛所說歡喜
奉行

愛生經第五竟

中阿含經卷第六十

第五張

伯四五二五號　中阿含經卷第六十例品愛生經第五

*

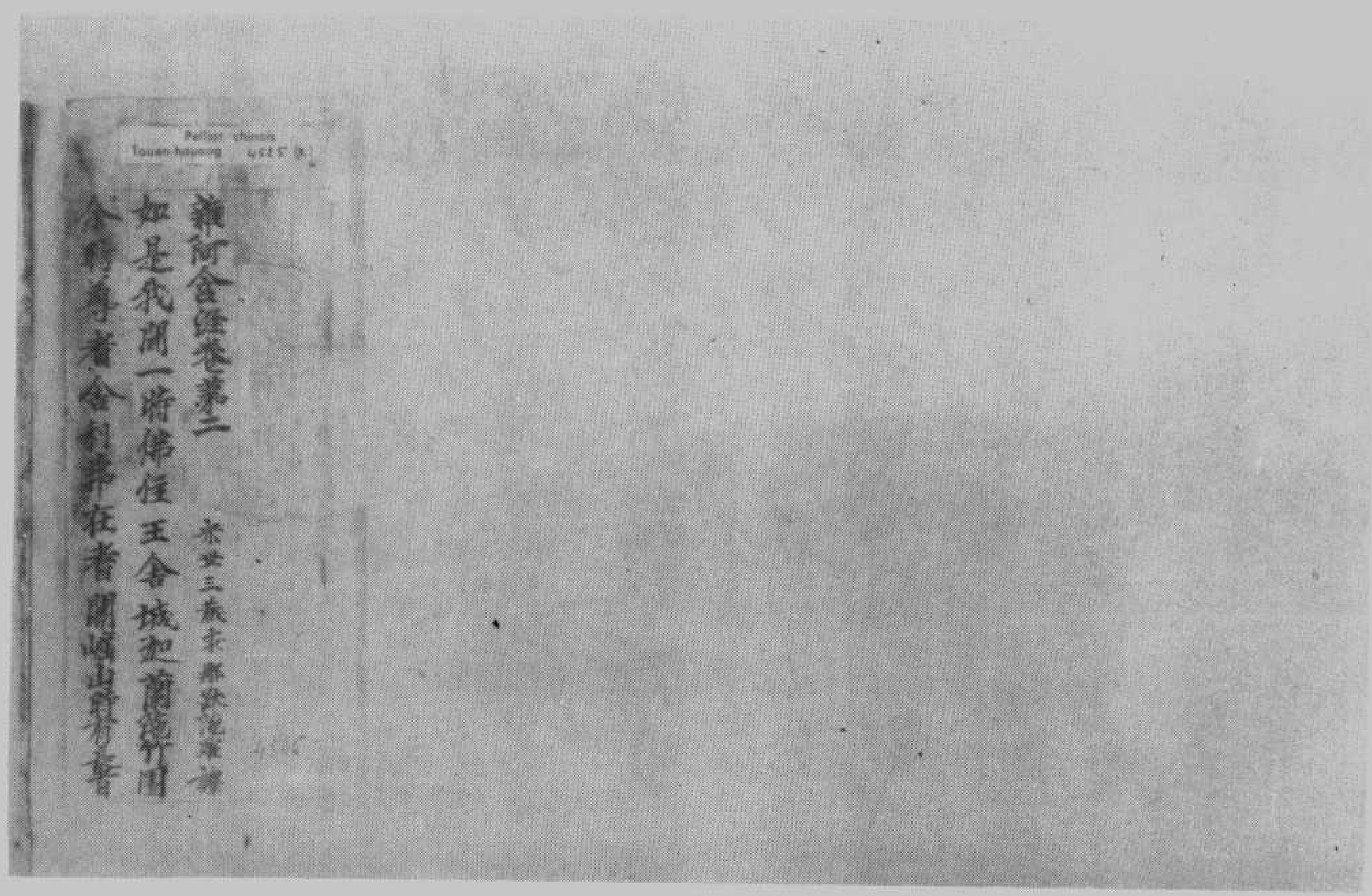
*

*

*

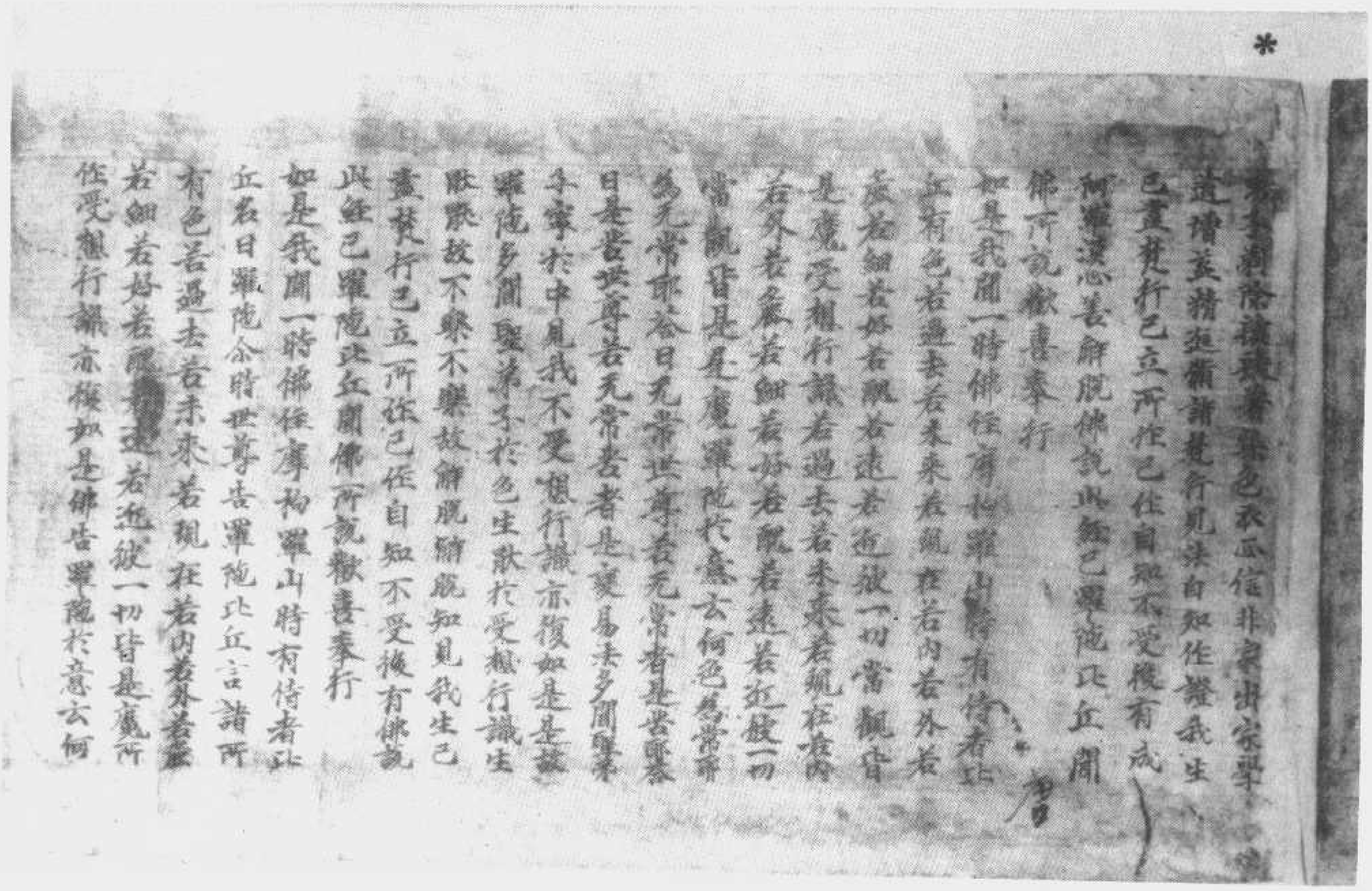
*

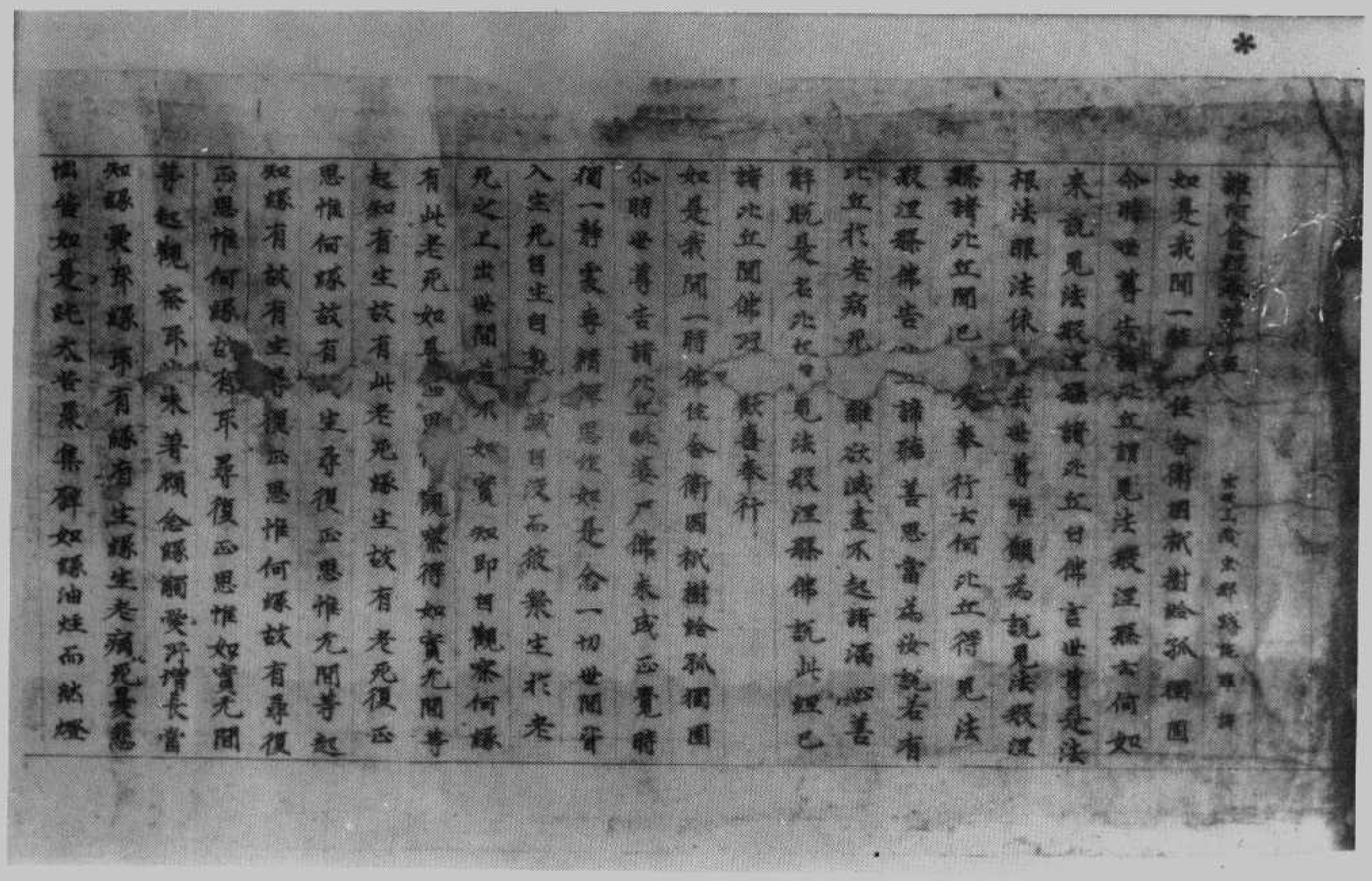
▼伯四五二五號　雜阿含經第二卷



伯四五二五號　雜阿含經卷第四

▼伯四五二五號　雜阿含經卷第六

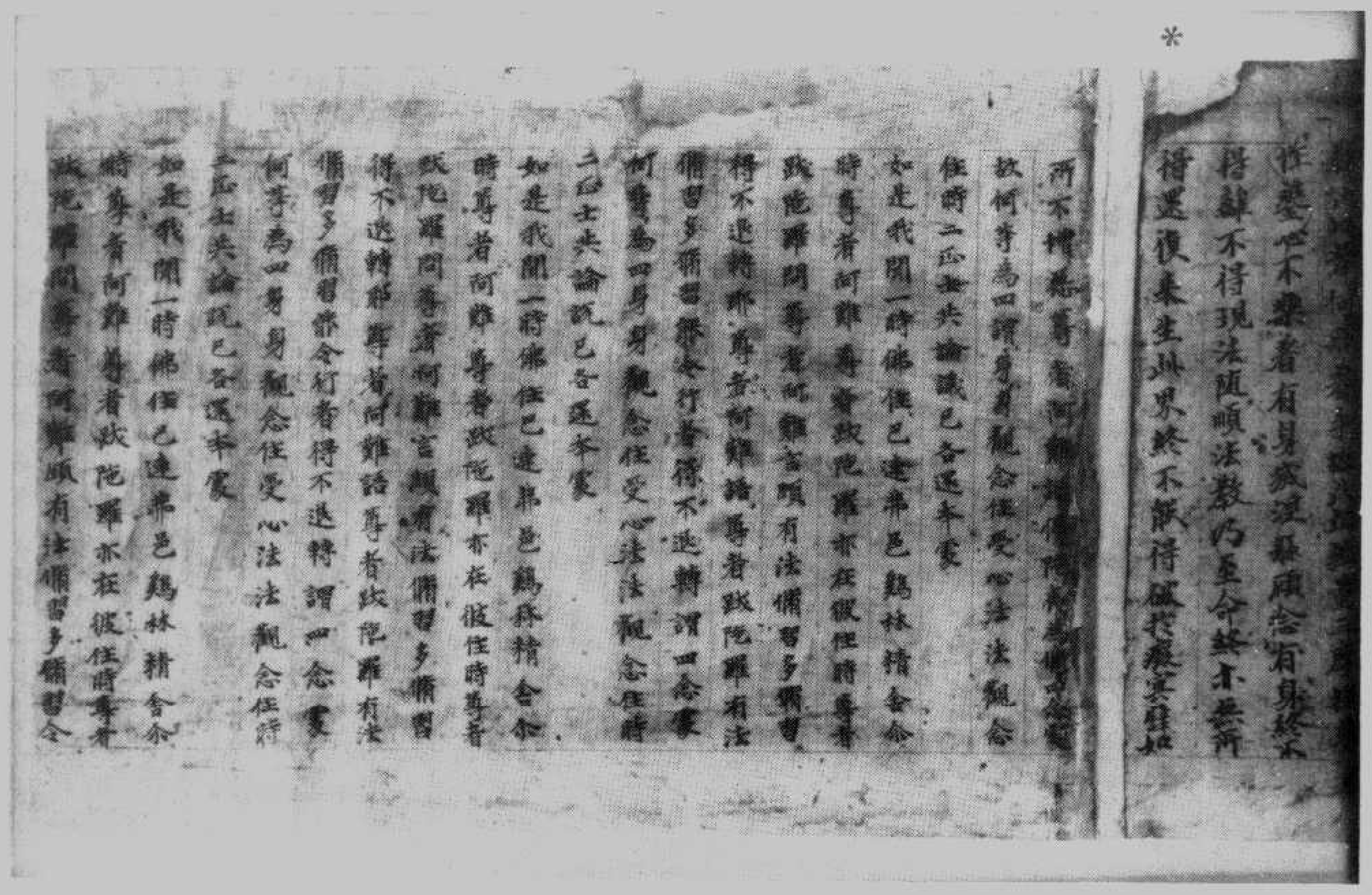




五十第卷經含阿雜　號五二五四伯

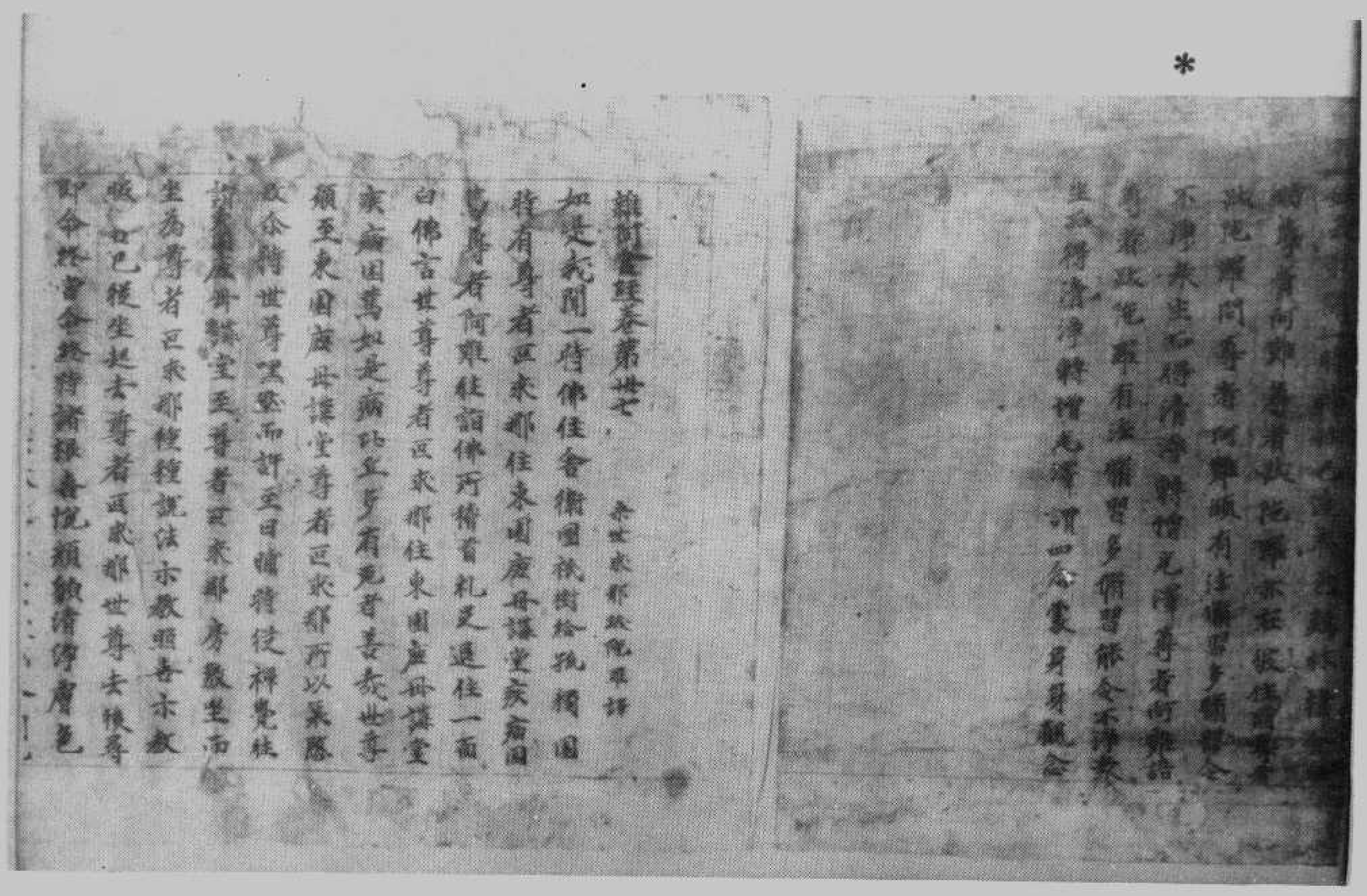
▼ 六十第卷經含阿雜　號五二五四伯

伯四五二五號　雜阿含經卷第十八（倒數第三行起）

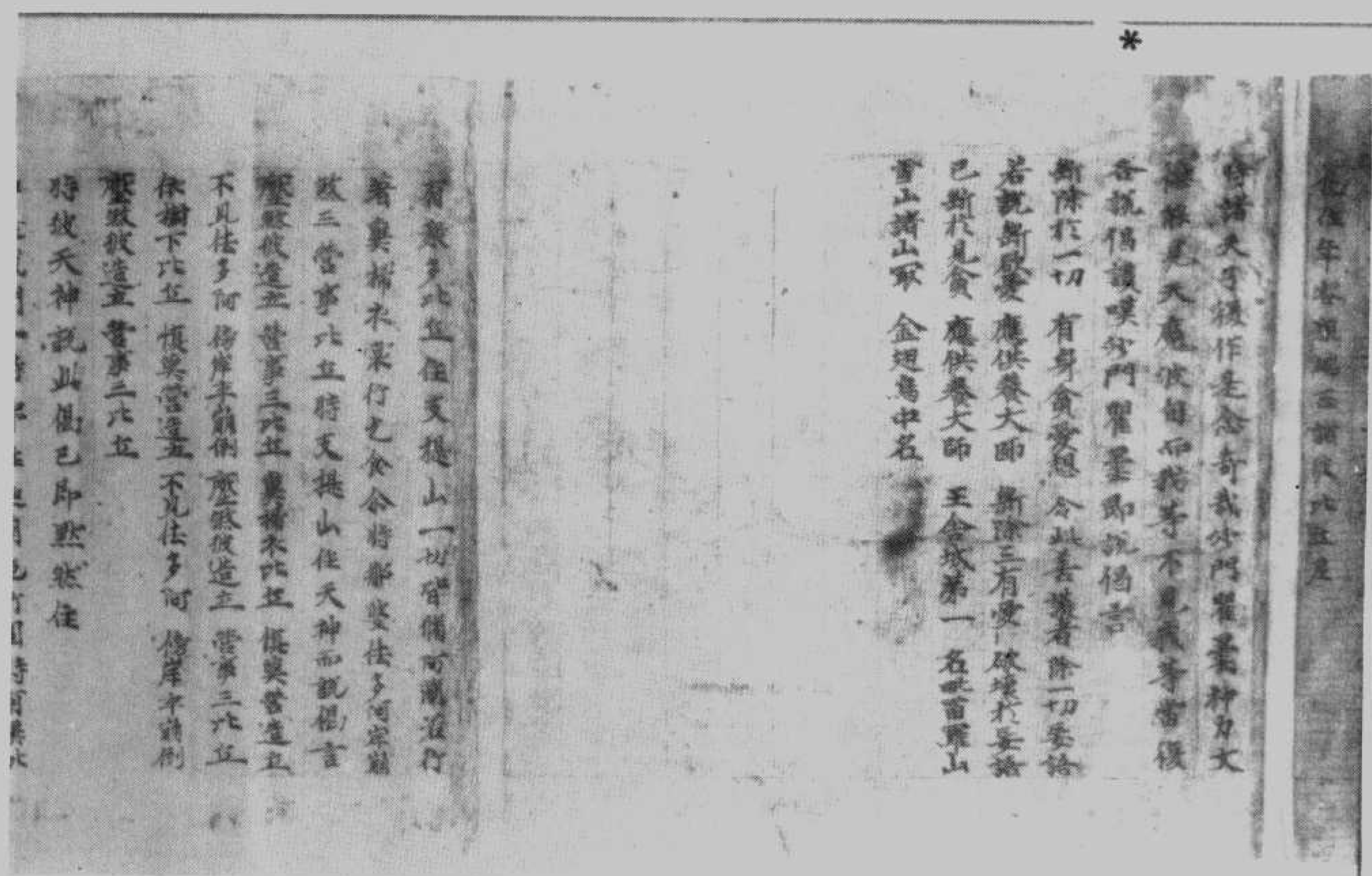


伯四五二五號　雜阿含經卷第二十四

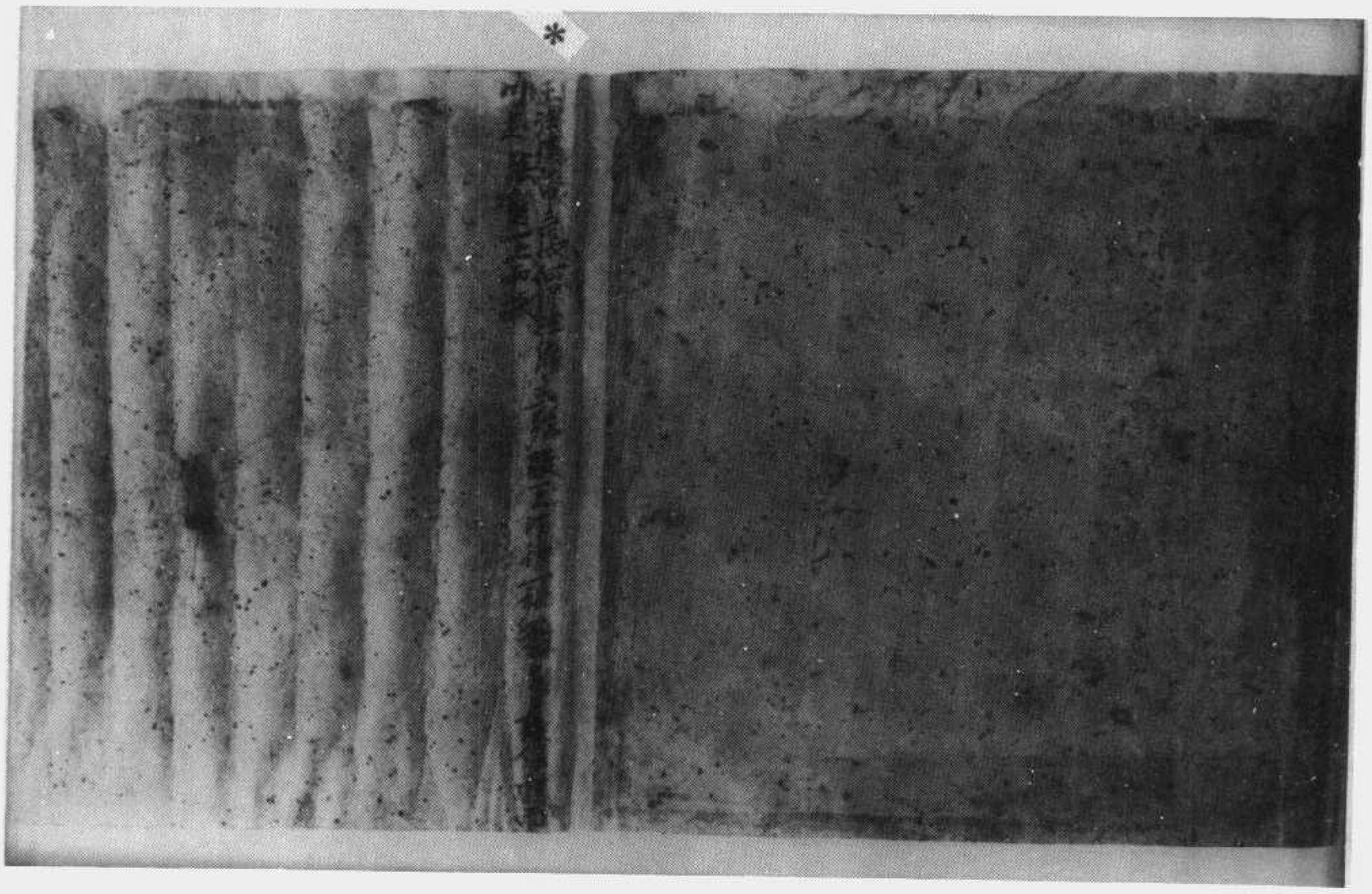
▼伯四五二五號　雜阿含經卷第三十七

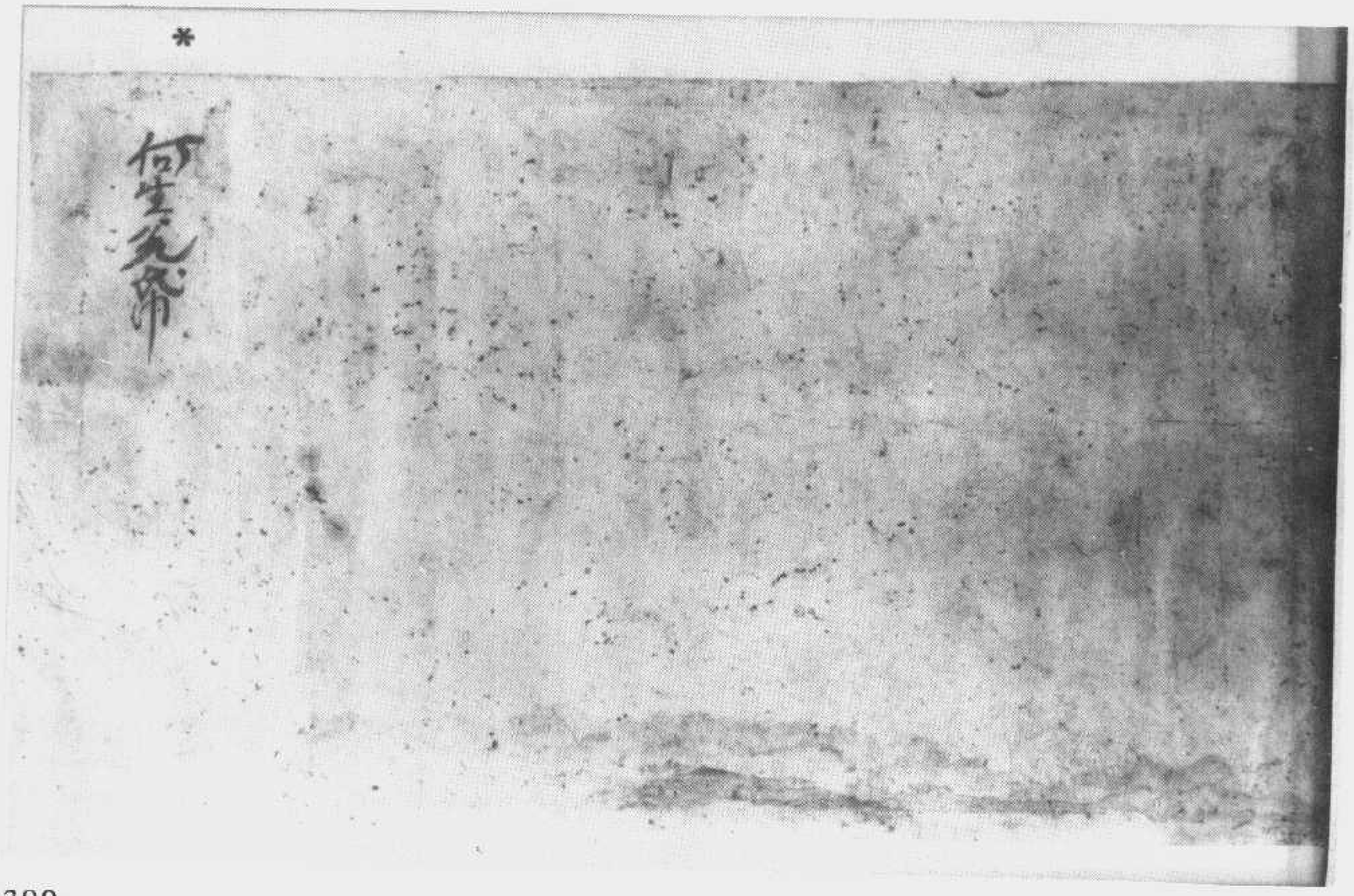


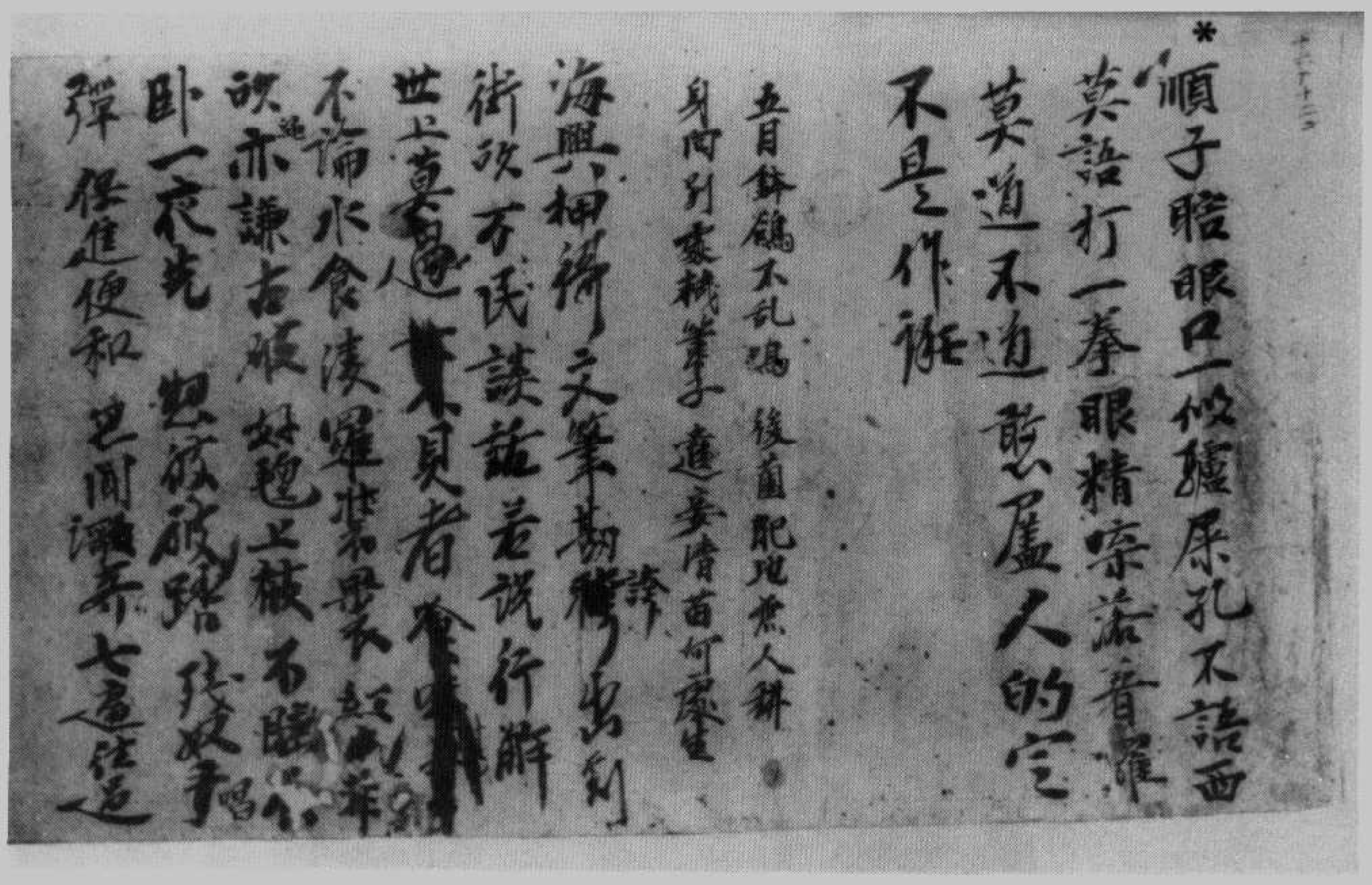
▼伯四五二五號　雜阿含經卷第四十四、四十五



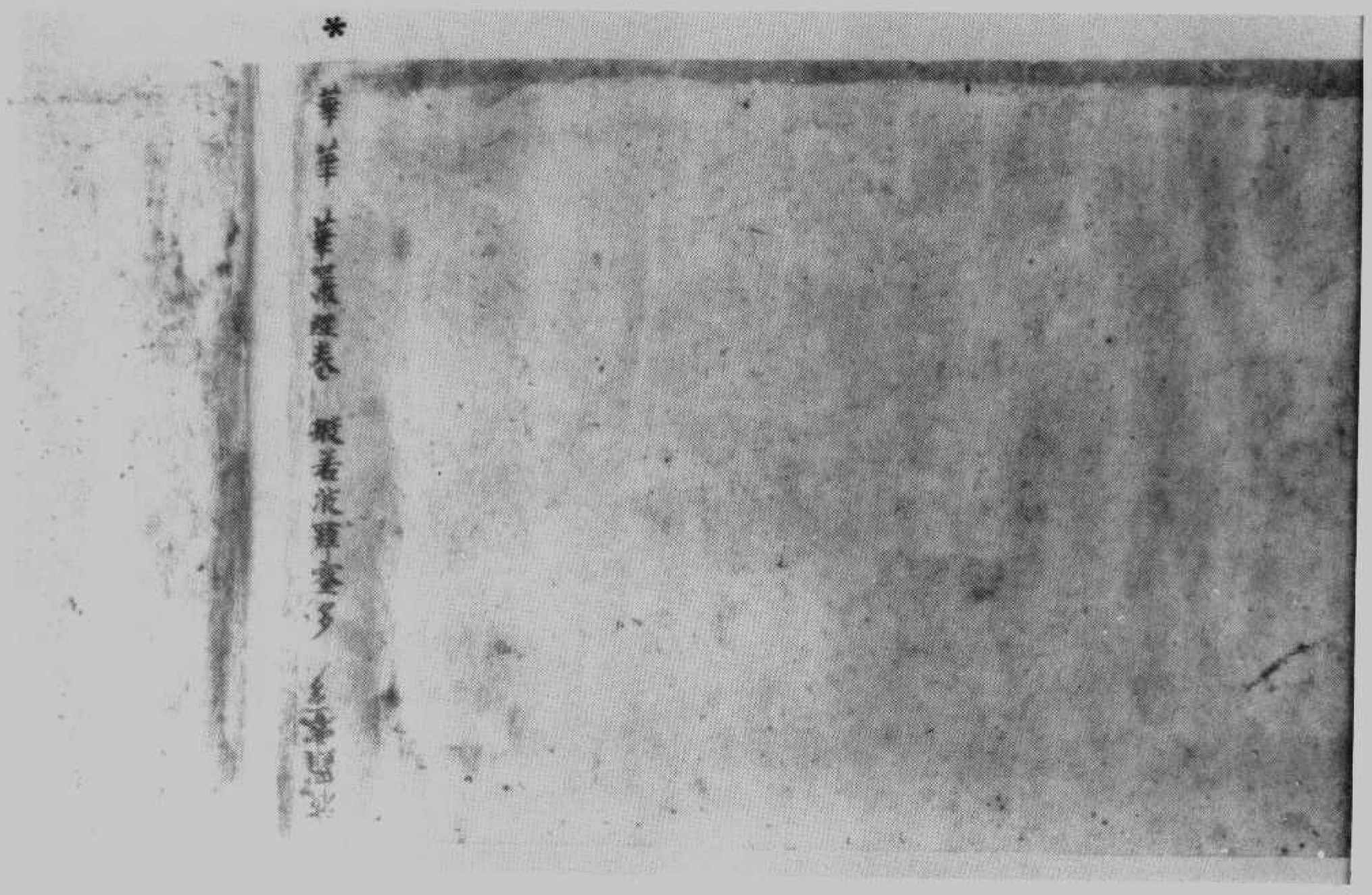
伯四五二五號　雜阿含經卷第四十九、第五十







伯四五二五號　七言詩一首，四言唱本一通



*

黃水口嘴數
竹內
佐農西系二從嘴
打成何師木捉高

倫那奉皮
每長欲盜大人
日常樹捉
打奉安師
三名祐美四名通
祐通擬二名美四
滕清法律一平上
永承

*

教人使遠離之此西其宜是謂捨離於痛我
今比丘以說著欲來欲為大患復能捨者亦
說著色來色色為大患能捨離色以說著痛
來痛能捨離痛諸如來所應行者所施設者
我今說說常當念在樹下空閑之處坐禪思
惟莫有懈怠是謂我之教勅令時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有三不牢要云何為三身
不牢要命不牢要財不牢要是謂此丘有此
三不牢要於此比丘三不牢要中當求方便
牢要命求於牢要不牢要財求於牢要何
不牢要身求於牢要所謂諦教礼拜隨時問
訊是謂不牢要身求於牢要云何不牢要命
求於牢要於是若有善男子善女人盡形壽
不殺生不加刀杖常知慚愧有慈悲心普念
一切衆生盡形壽不盜恒念惠施心无怪相
盡形壽不婬亦不他婬盡形壽不妄語常念
至誠不欺世人盡形壽不飲酒意不錯亂持
佛禁戒是謂命不牢要求於牢要云何財不
牢要求於牢要若有善男子善女人常念惠
施與沙門婆羅門諸貧窮者須食者與食
須與漿衣被飲食床卧具病瘦醫藥舍宅城

伯四五二五號　增一阿含經卷第十二

不牢要身求於牢要所謂諦教礼拜隨時問
訊是謂不牢要身求於牢要云何不牢要命
求於牢要於是若有善男子善女人盡形壽
不殺生不加刀杖常知慚愧有慈悲心普念
一切衆生盡形壽不盜恒念惠施心无怪相
盡形壽不婬亦不他婬盡形壽不妄語常念
至誠不欺世人盡形壽不飲酒意不錯亂持
佛禁戒是謂命不牢要求於牢要云何財不
牢要求於牢要若有善男子善女人常念惠
施與沙門婆羅門諸貧窮者須食者與食
須與漿衣被飲食床卧具病瘦醫藥舍宅城

增壹阿含經六重品第廿五　卷九　秦書有缺於詞
聞如是一時在舍衛國祇樹給孤獨園

愛乃至於地世尊告曰尼揵子決定大衆中

霧乃至於地世尊告曰尼揵子汝在大衆中
而師子吼汝等童子共我至瞿曇所興共論
議當降伏如捉長毛之羊隨意東西而无疑
難亦如大象入深水中隨意自遊亦无所畏亦
如兩健夫捉一羊者在火上炙隨意轉側
又復汝說我常餘論言大象如此梁柱草木
斯皆无情與共論議能使屈伸亦能使脫
下流汗尒時世尊舉三法衣示尼揵子曰汝
觀如來脫下无流汗乎然汝今日及更有汗
乃徹乎地是時尼揵子復默然不對尒時有
童子名頭摩侯在彼衆中是時頭摩侯童子
白世尊言我今堪任有所施行白佛言猶如
去村落不遠有好浴池然彼浴池有垂饒脚
然村落人民男女大小往至浴池所而出此垂
各各以凡石取此垂打之傷破手脚彼垂意
欲還入水者終无此事此尼揵子亦復如是
初意猛盛與如來共論心懷嫉意黃袍憍慢
如來盡以降之水无有餘此尼揵子更終不
能重至如來所而共論議是時尼揵子語頭
摩童子曰汝今愚惑不別真偽亦不與汝共
論乃與沙門瞿曇共論是時尼揵子白佛言
唯願議理當更說之世尊告曰云何尼揵子

伯四五二五號　增一阿含經卷三十六重品第三十七之二

▼伯四五二五號　增一阿含經卷第三十一、第三十三

增壹阿含經力品第廿六　奉法弟
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有六凡夫之力云何為六
小兒啼泣力欲有所說要當先啼哭
時居士即前長跪叉手問水尊時水中七寶
彌出是時轉輪聖王語彼長者止止居士垂
不須寶如是比丘轉輪聖王或就其居士實
也是時比丘白佛言轉輪聖王云何或就其
兵寶世尊告曰若轉輪聖王出現世時便有
其兵寶自然來應飛騰虛空隨意所欲

兵寶世尊告曰若轉輪聖王出現世時便有
典兵寶自然來應聚諸臣世法如人情男女
好色來至轉輪聖王所白聖王言聞聖王
枝自娛樂若聖王欲須兵衆正令給辦聖王
之宜不失時節是時典兵寶聞王所念準
兵衆在王左右是時轉輪聖王欲試典兵寶
是時便往是念使我兵衆正令重集尋覓
衆至王門外若轉輪聖王意欲使兵衆徒
徒進使進如是比丘轉輪聖王或就典兵
之寶比丘當知轉輪聖王或就此七寶爲
彼比丘白世尊言轉輪聖王云何或就四神
足枝得善利佛告比丘於是轉輪聖王聞親
近世尊者有出過世人猶彼天子天帝及
者是謂轉輪聖王或就此第一神足復將
輪聖王聰明慧世尤事不緣人中之雜務今
時智慧之士尤過與轉輪聖王是謂或就此
第二神足復次比丘轉輪聖王尤復疾病身
體康強所可飲食自然消化尤使利益

水所過時者此是邪爽也有教者邪見邪
治邪語邪業邪命邪方便邪念邪定此是有
敗也是時難陀比丘在閑靜之處和自脩刻

伯四五二五號　增一阿含經卷第三十八（倒數第三行）

治邪語邪業邪命邪方便邪念邪定此是有
敗也是時難陀比丘在閑靜之處和自脩刻
所以捉娃之子剃除鬚髮出家學道者脩尤
上梵行生死已盡梵行已立所作已辦即於
坐上成阿羅漢余時難陀聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
大比丘衆五百人俱余時提婆達兜以失神
足阿闍世太子日遣五百金食而供養之是
時衆多比丘聞提婆達兜以失神足又爲阿
闍世所供養共相將詣佛所頭面礼足在一
面坐是時衆多比丘白佛言提婆達兜者於
大威力令爲阿闍世王所供養日遣五百金
食令時世尊聞此語已告諸比丘汝等莫與
此意貪提婆達兜比丘利養故愚人由此利
養自當滅亡所以然者於是比丘提婆達兜
所以出家學者不求其願比丘當知猶如有
人出其村落手執利斧往詣大樹先意所望
欲望大樹及其枝樹持枝葉還令此坐亦
復如是貪著利養由此利養向他自譽毀呰他
不求方便起勇猛心如彼人求實不得爲留
者所棄設有比丘得利養已亦不自譽復不
毀他人或時復向他人自稱說我是持戒之
人彼是犯戒之士比丘所爾者而不果報如
人捨根持枝還家看者見已此人雖持枝還

人彼是犯戒之士比丘[於衆者而不果獲如
人捨根持枝還家智者見已此人雖持枝還

增壹阿含經卷第四十三　善惡品第四十五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時世尊告諸比丘若有衆生奉行十法從生
天上又行十法使生惡趣又行十法入涅槃
界云何復行十法生惡趣中於是有人婬生
盜劫妄言綺語惡口兩舌鬪亂彼此嫉妒
妒嫉恚興起邪見是謂十法其有衆生行此
法人惡趣中云何復行十法得生天上於是
有人不婬不盜不妄不綺語惡口不兩
舌鬪亂彼此嫉妒恚興起邪見是有人行
此十法者便生天上云何復行十法得生涅
槃所謂十念念佛念法念比丘僧念天念戒
念施念休息念安般念身念死是謂復行十
法得至涅槃比丘當知其生天及惡趣者當
念捨離其十法得至涅槃者善備奉行如是
比丘當作是學介時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

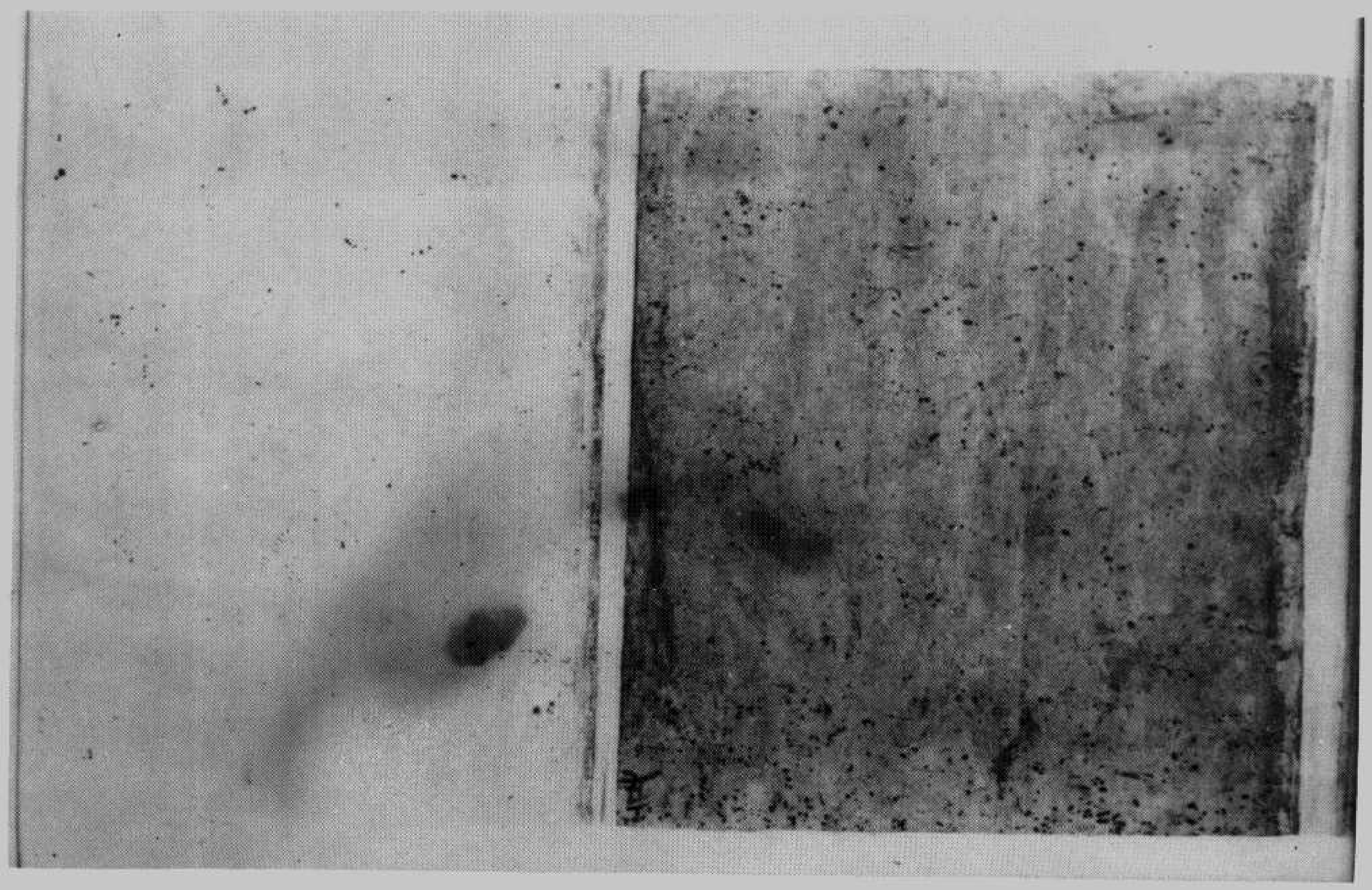
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時世尊告諸比丘由十惡之中外物兼秏何
況內法云何為十所謂婬盜嫉妒妄言綺語惡
口兩舌鬪亂彼此嫉妒惡心懷邪見由此
生報故衆生命短短由不殺取故衆生
使貧窮由嫉妒報故衆生門不夏良由妄言
故衆生口屢見毀不辯潔由綺語故衆生
地不平整由兩舌報故土地生荊棘由惡口
報故語有麁澀由嫉妒故以我服不豐熟
由惡言報故多諸穢惡之物由邪見報故目
然生八大地獄由此十惡報故使諸外物兼
秏何況內物是謂比丘當念捨離十惡之法
比丘聞佛所說歡喜奉行

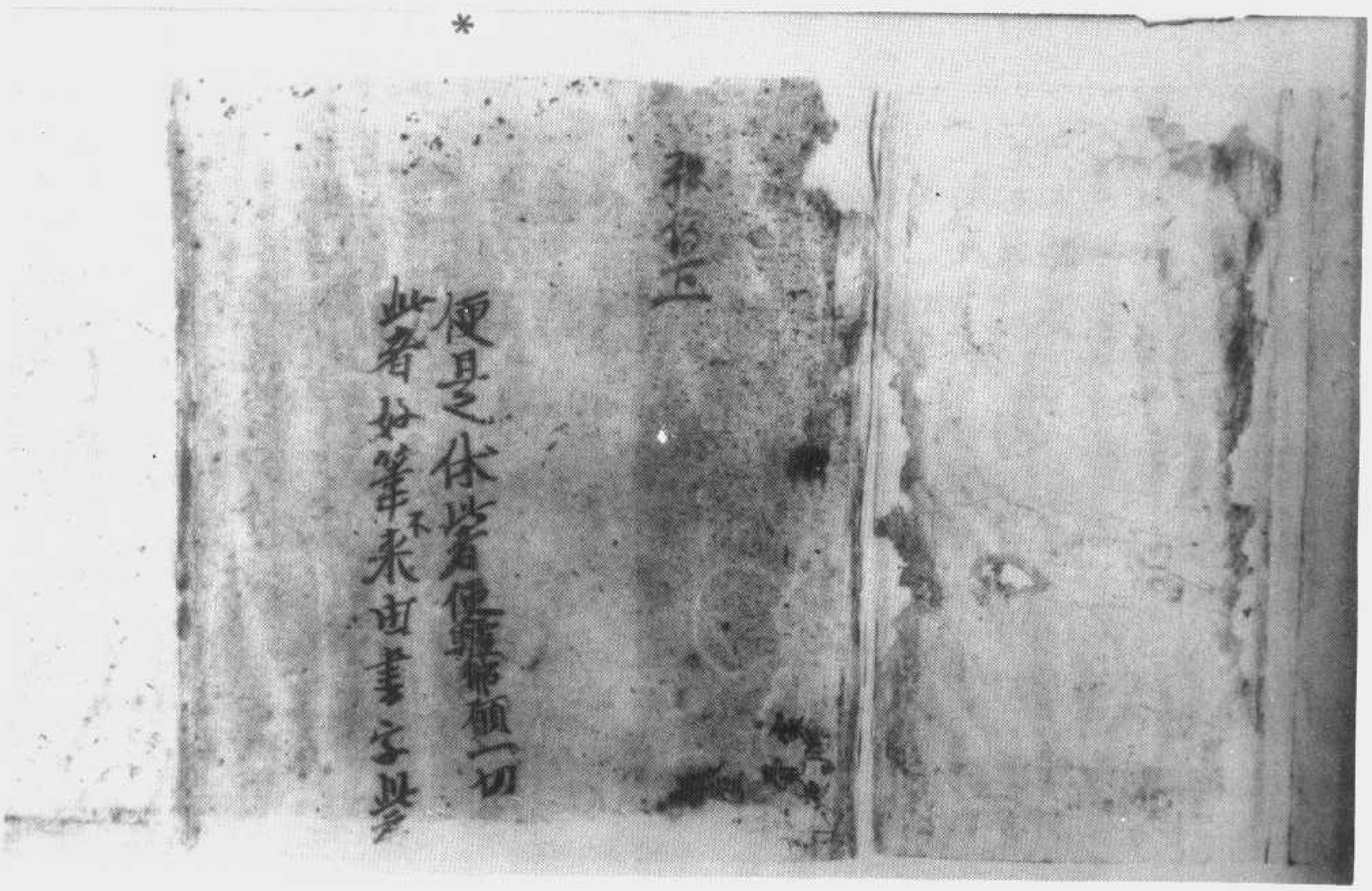
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時波斯匿王往至世尊所頭面礼足在一面
坐介時波斯匿王往日世尊言如來實有此
語施我福多餘者福少施我福多子勿施
餘人設有人作是語者豈非實如來法平能
令王日我先此語復施我勿施餘人大王
當知我世有此語若比丘僧中遣餘衆者衆
中鄉世食之猶得其福何況施人而不得福
乎但大我有是語施待我人其福益多廣
於犯戒之人介時波斯匿王前日佛言世尊

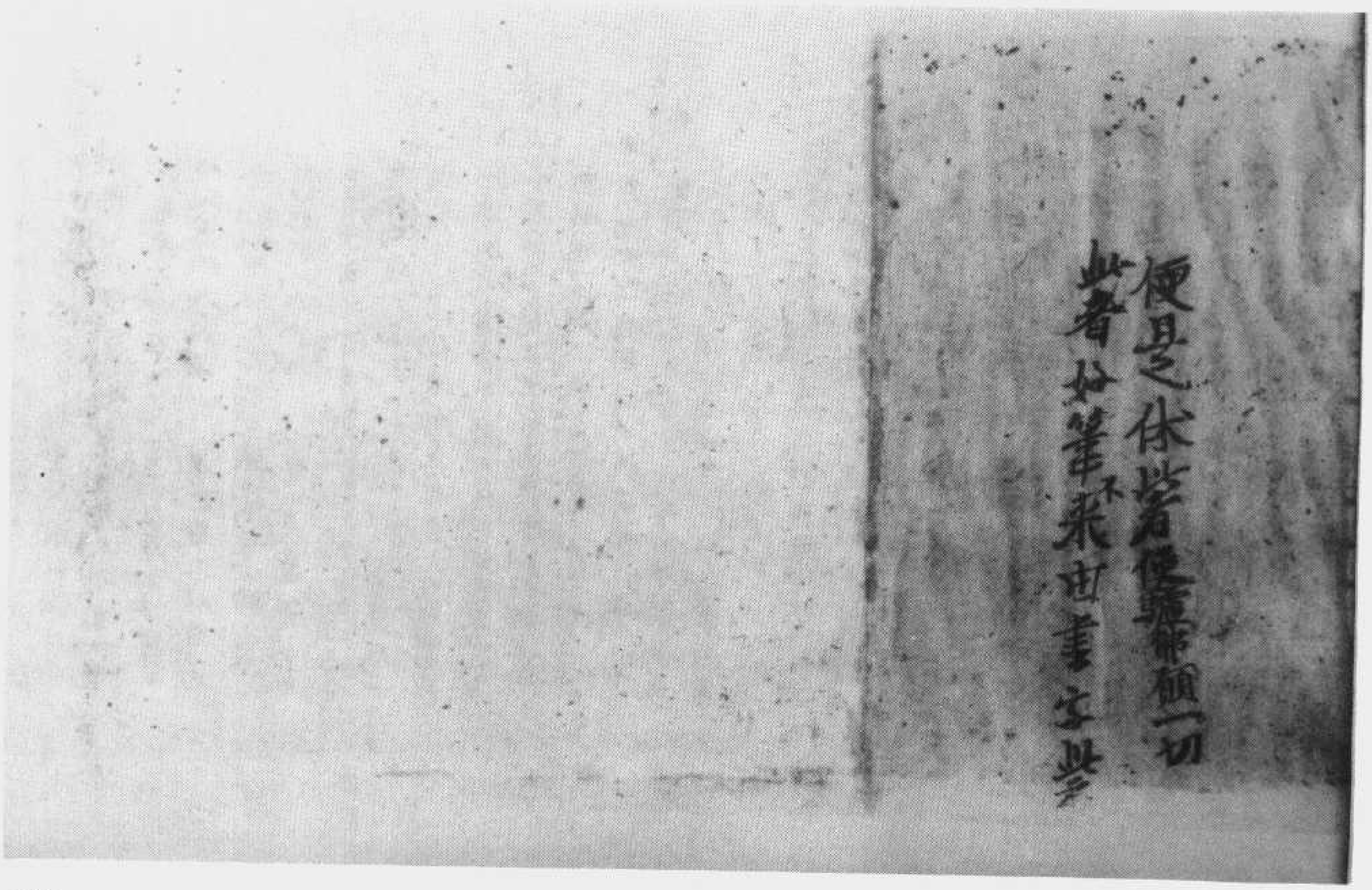
伯四五二五號　增一阿含經卷第四十三

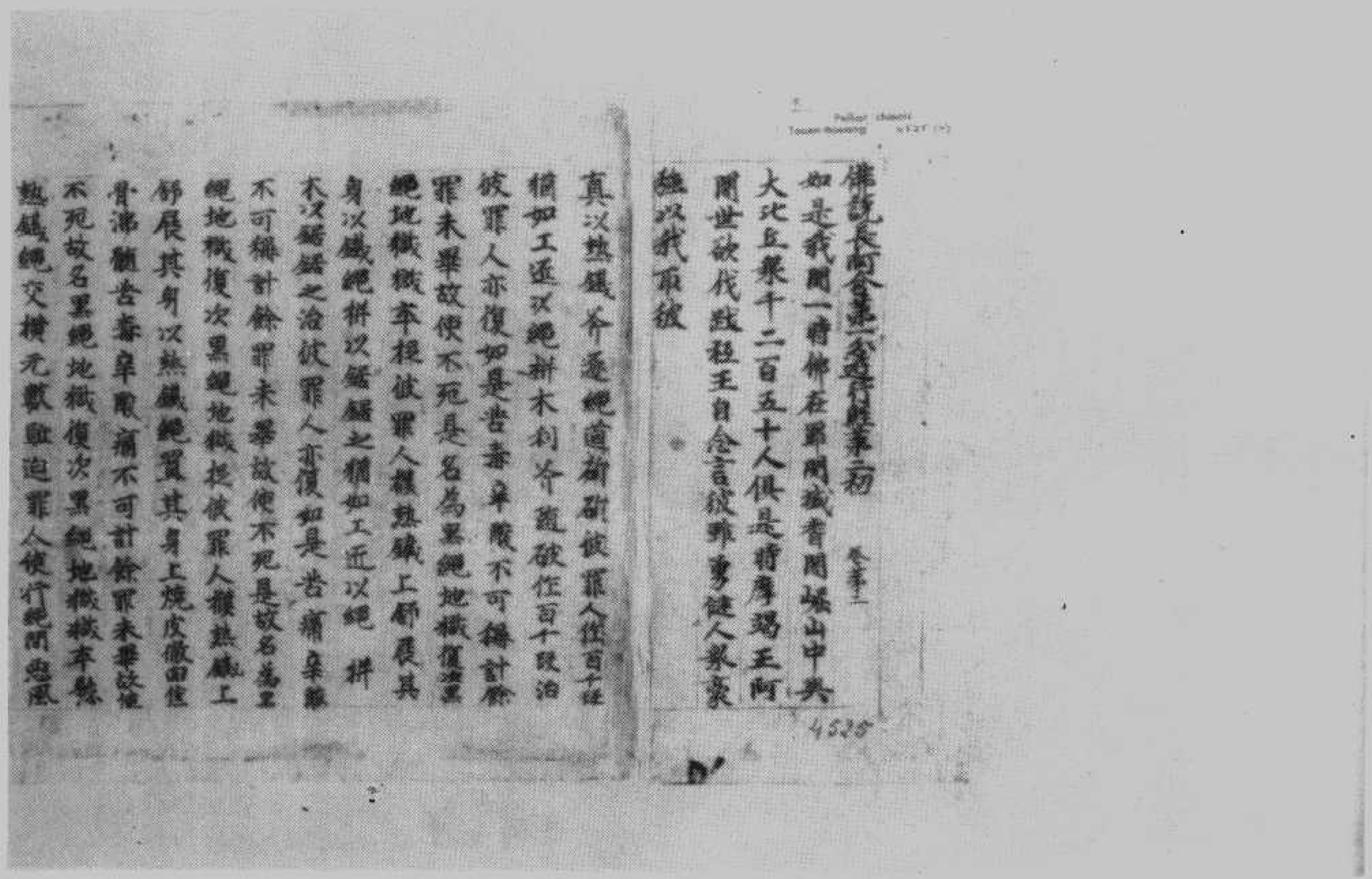
▼伯四五二五號　增一阿含經卷第五十（倒數第七行起）

摩訶比丘波陀滿遮羅比丘尼迦旃延比丘
尼闍邪比丘尼如此上首五百比丘尼等各
摩訶比丘尼波陀滿遮羅比丘尼迦旃延比丘
尼闍邪比丘尼如此上首五百比丘尼等各
各在露敷坐處在虛空中坐卧經
行作十八變乃至八想知滅各取滅度尒時
世尊會城內有大將名曰邪輸提將五百童
子集在會講堂有所議論時邪輸提及五百
童子遥見五百比丘尼作十八變見已歡喜
踊躍无量各共又手而向彼所尒時世尊而
告阿難曰汝往至邪輸提大將所而告之曰
速將五百童子五百婦五百座具五百瓶酥五百瓶油
五百瓶乳五百瓶蜜五百車薪尒時難前
白佛言不審世尊欲何施為佛告之曰大愛
道已取滅度及五百比丘尼涅槃我等欲供
養舍利尒時阿難悲泣交集不能自勝大愛
道取滅度何其速哉尒時阿難以手揮淚便
往至邪輸提大將所尒時邪輸提遥見阿難
來皆起前迎並作是說善來阿難欲何告勅
又行非常尒時阿難報曰我是佛使欲有所
告勅時大將歡喜問曰欲何所告勅阿難報
曰世尊告大將曰當將五百瓶五百座具五

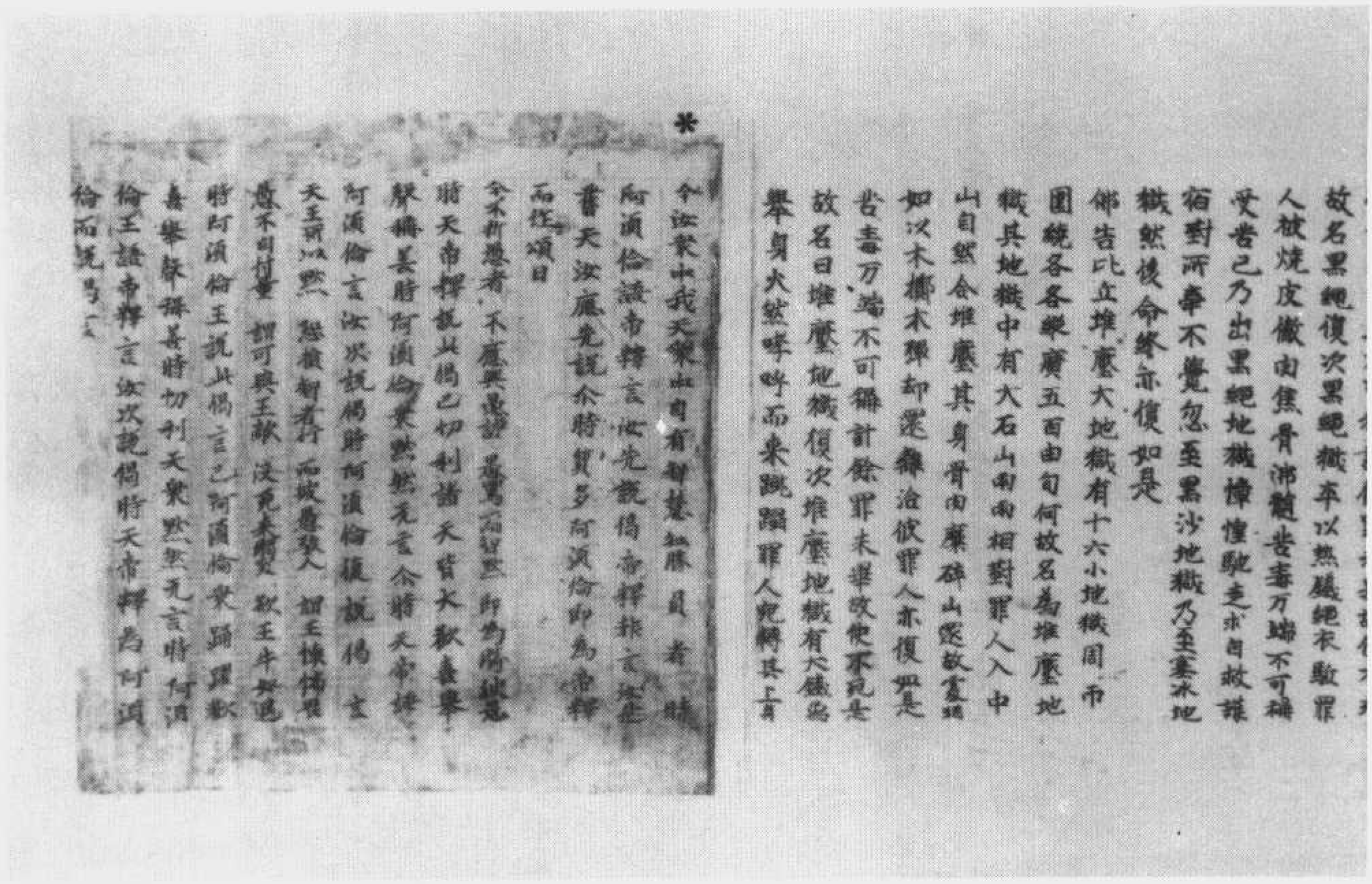



便見之休藏傳集帳一切
此者如筆下來由書之世

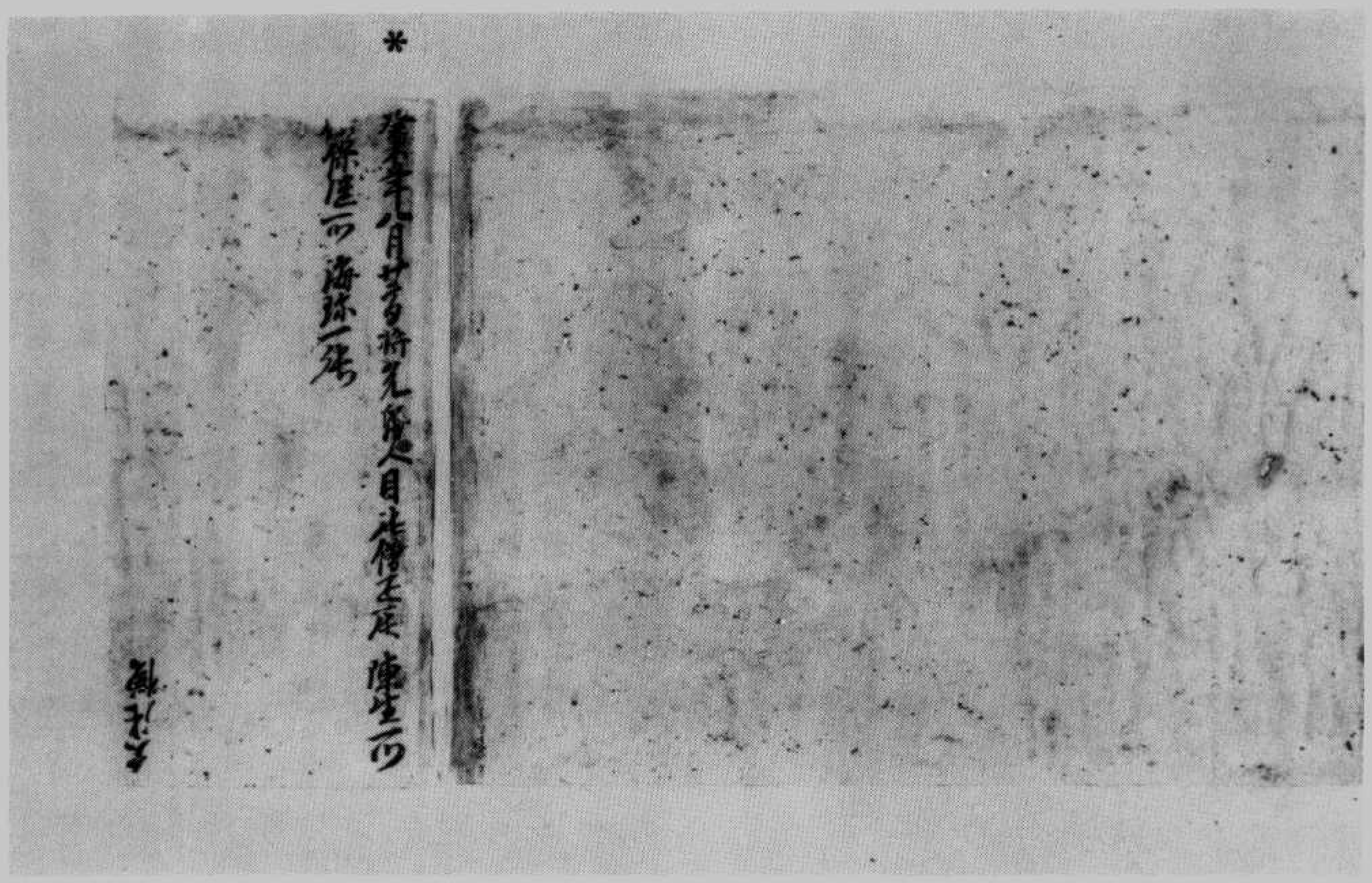

便見之休藏傳集帳一切
此者如筆下來由書之世



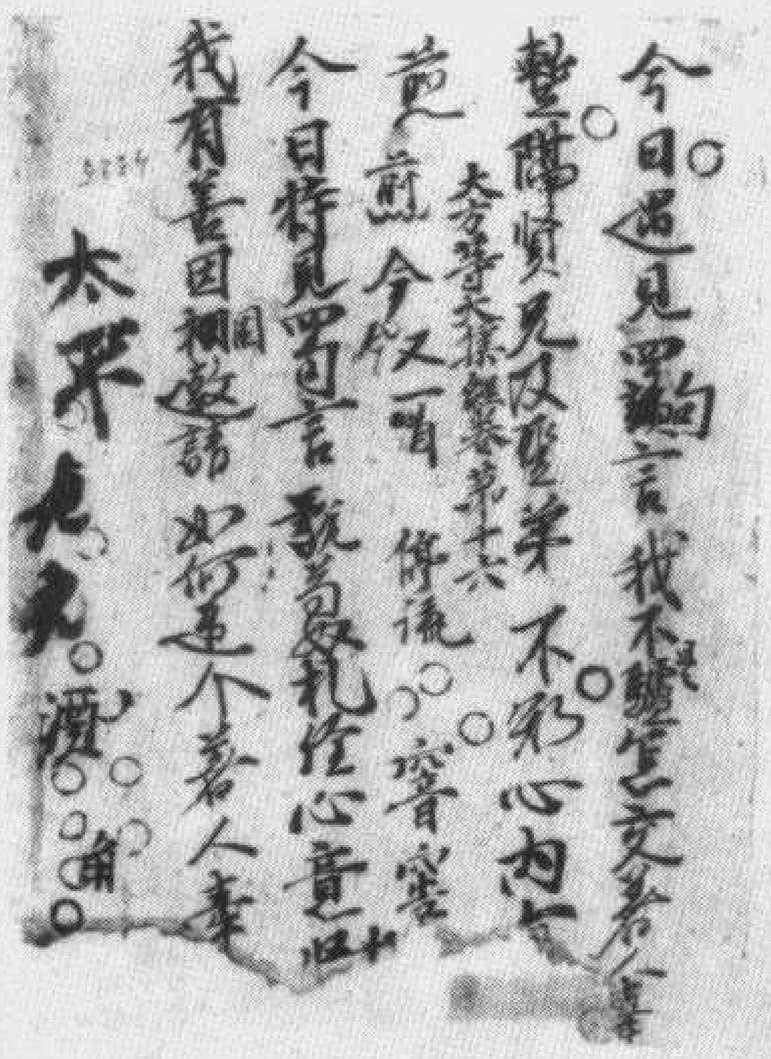
伯四五二五號　長阿含經卷第一、第十九第四分世紀經地獄品第四

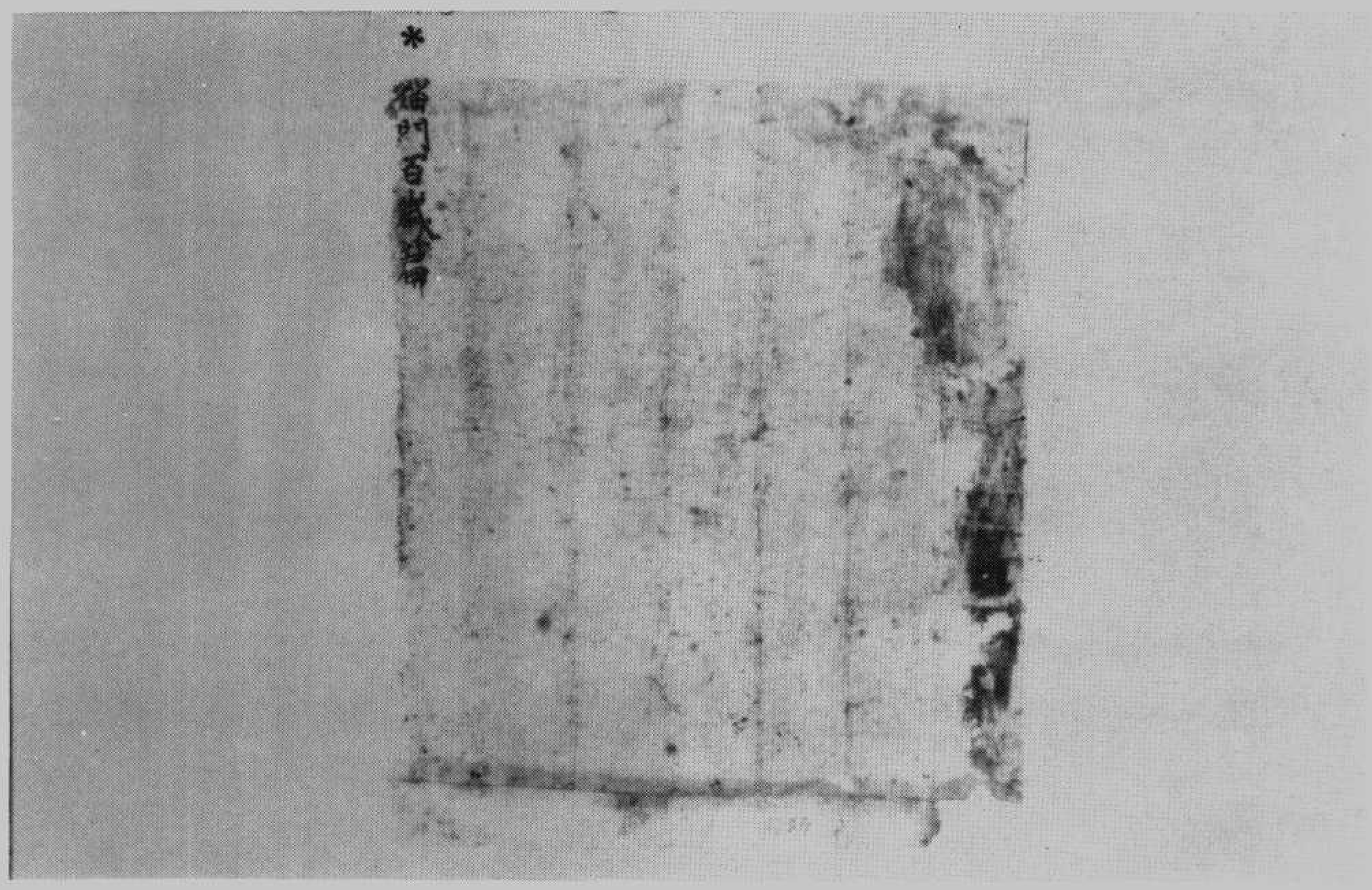


伯四五二五號　長阿含經卷第二十一第四分世記經戰鬥品第十

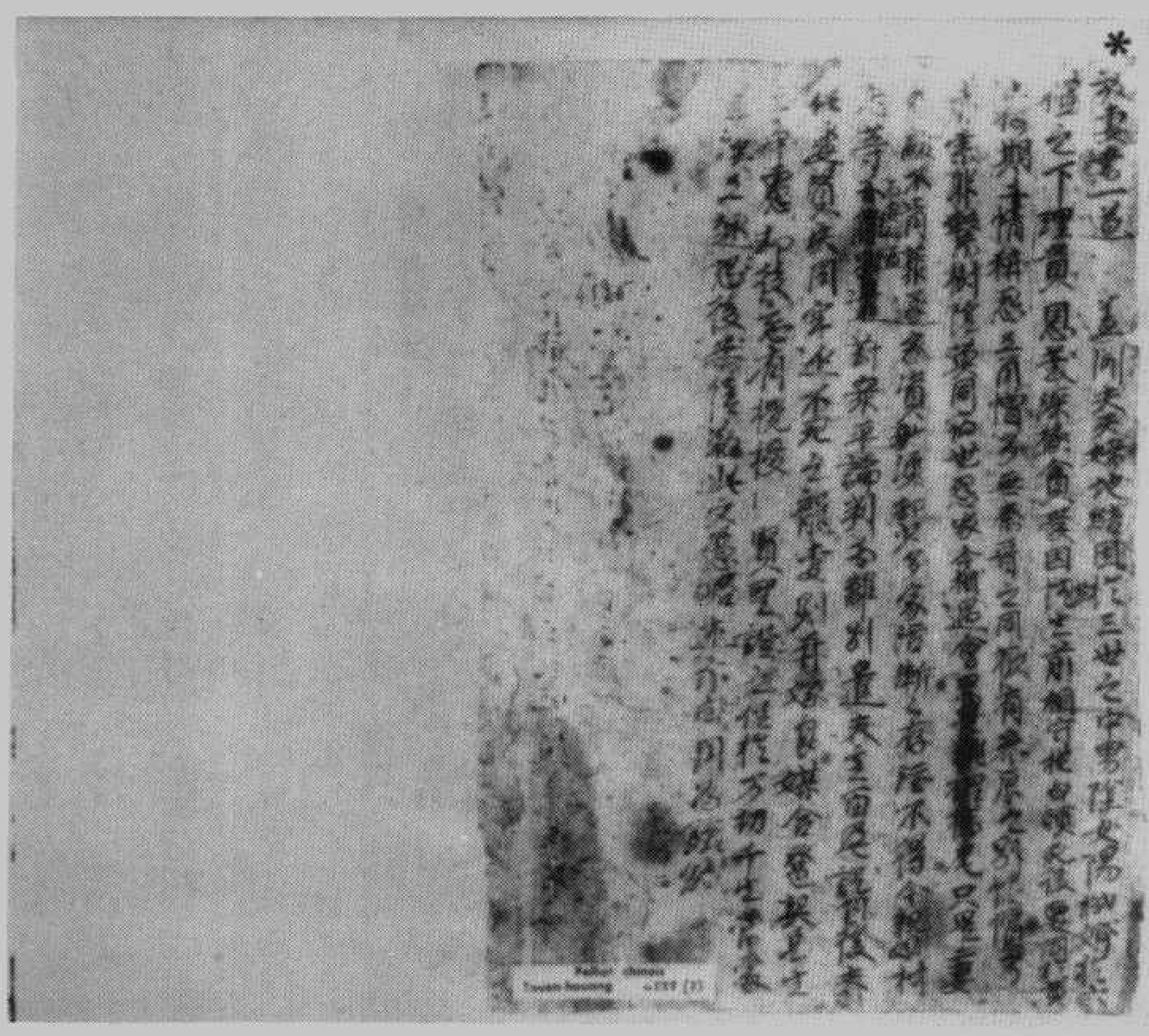


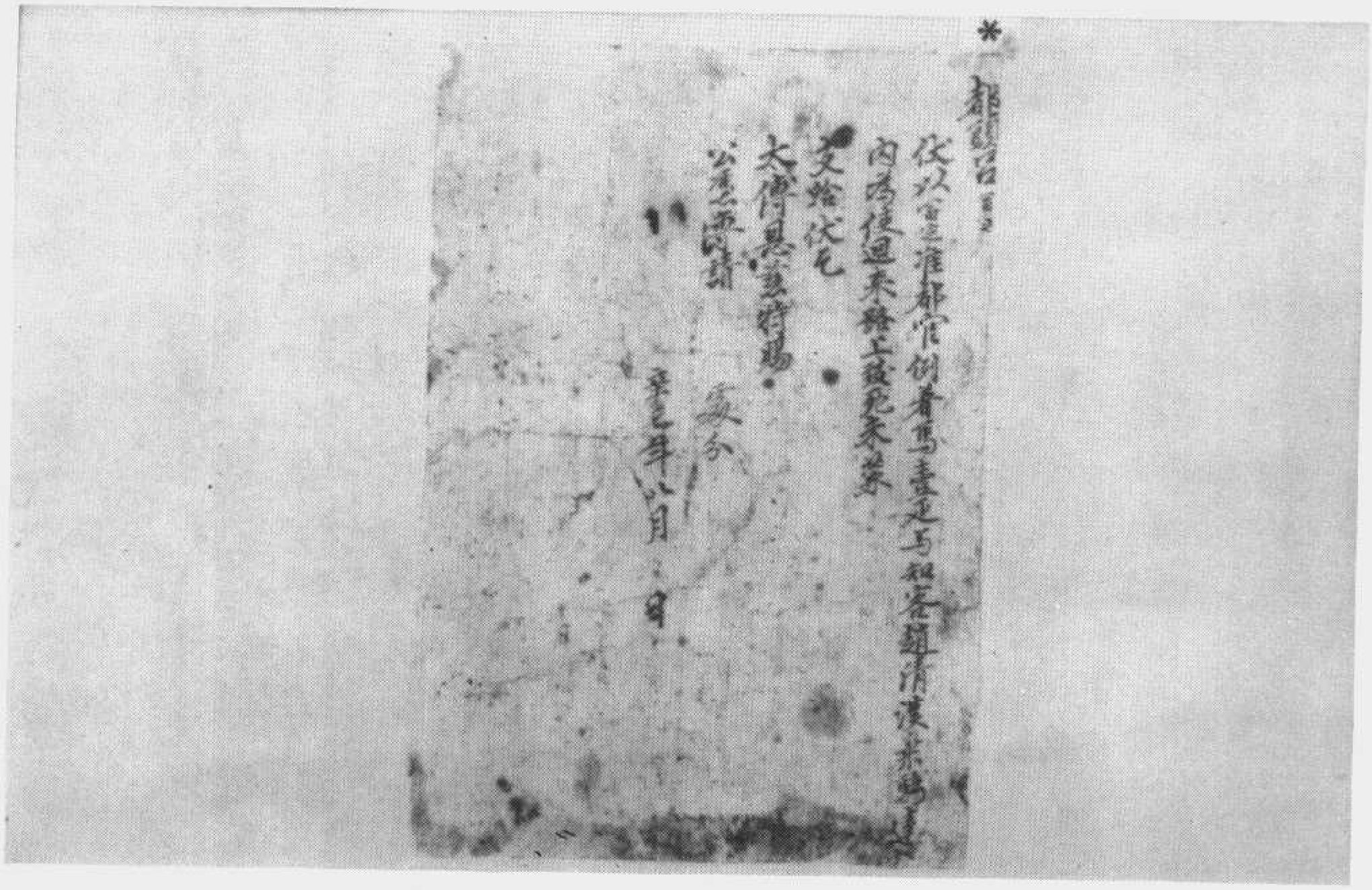
▼伯四五二五號　大方等大集經卷第十六





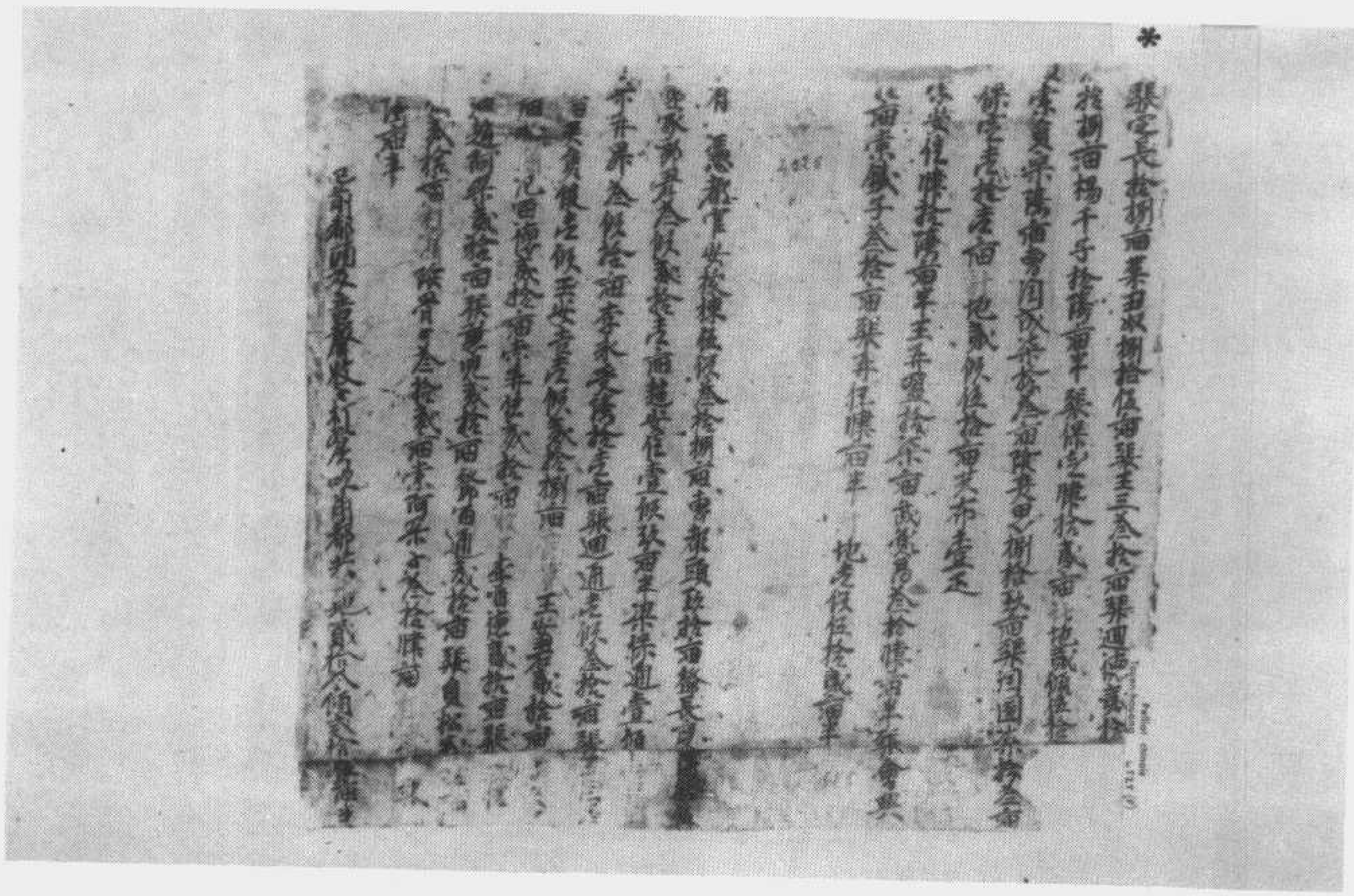
▼伯四五二五號　放妻書一道

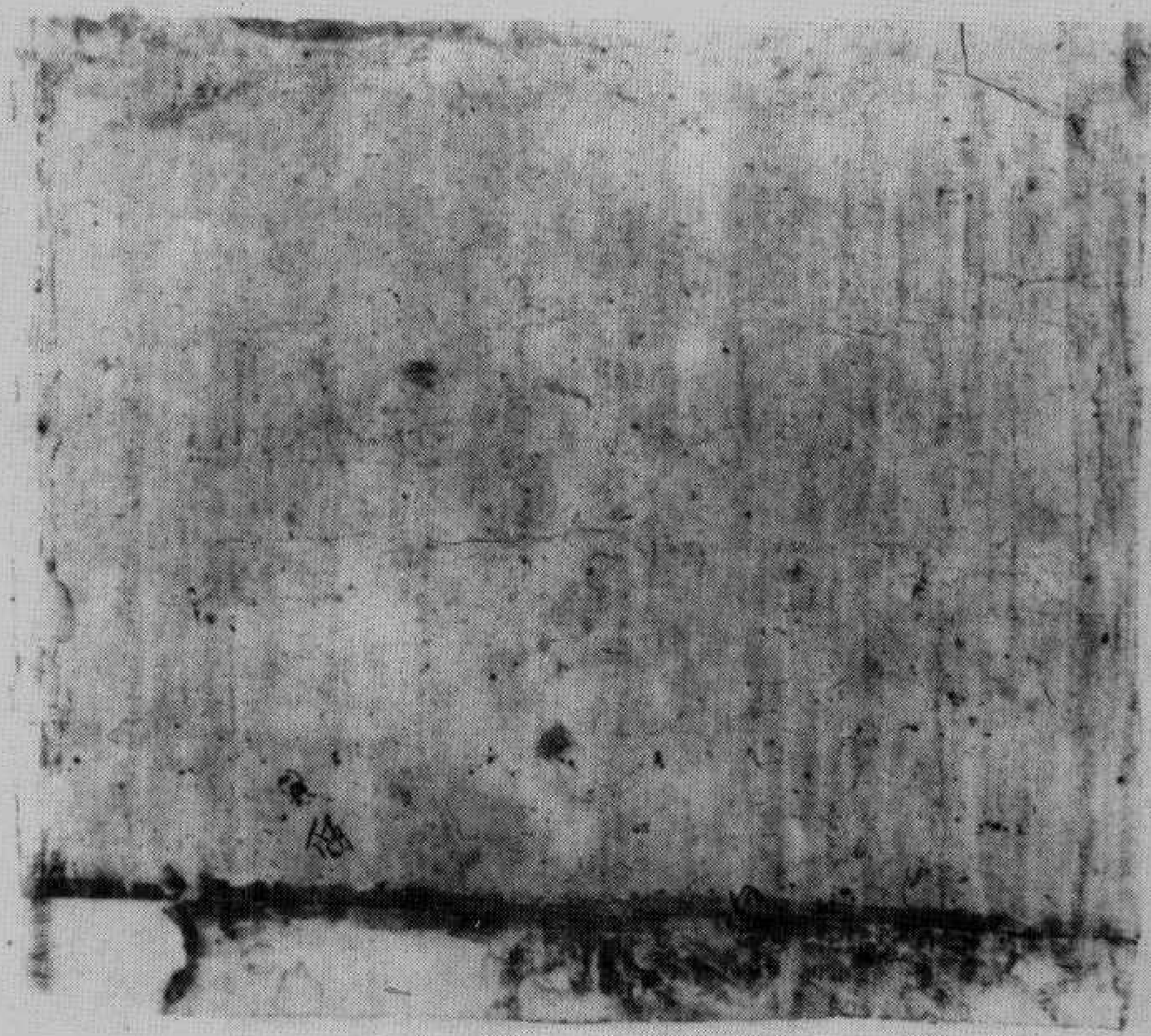




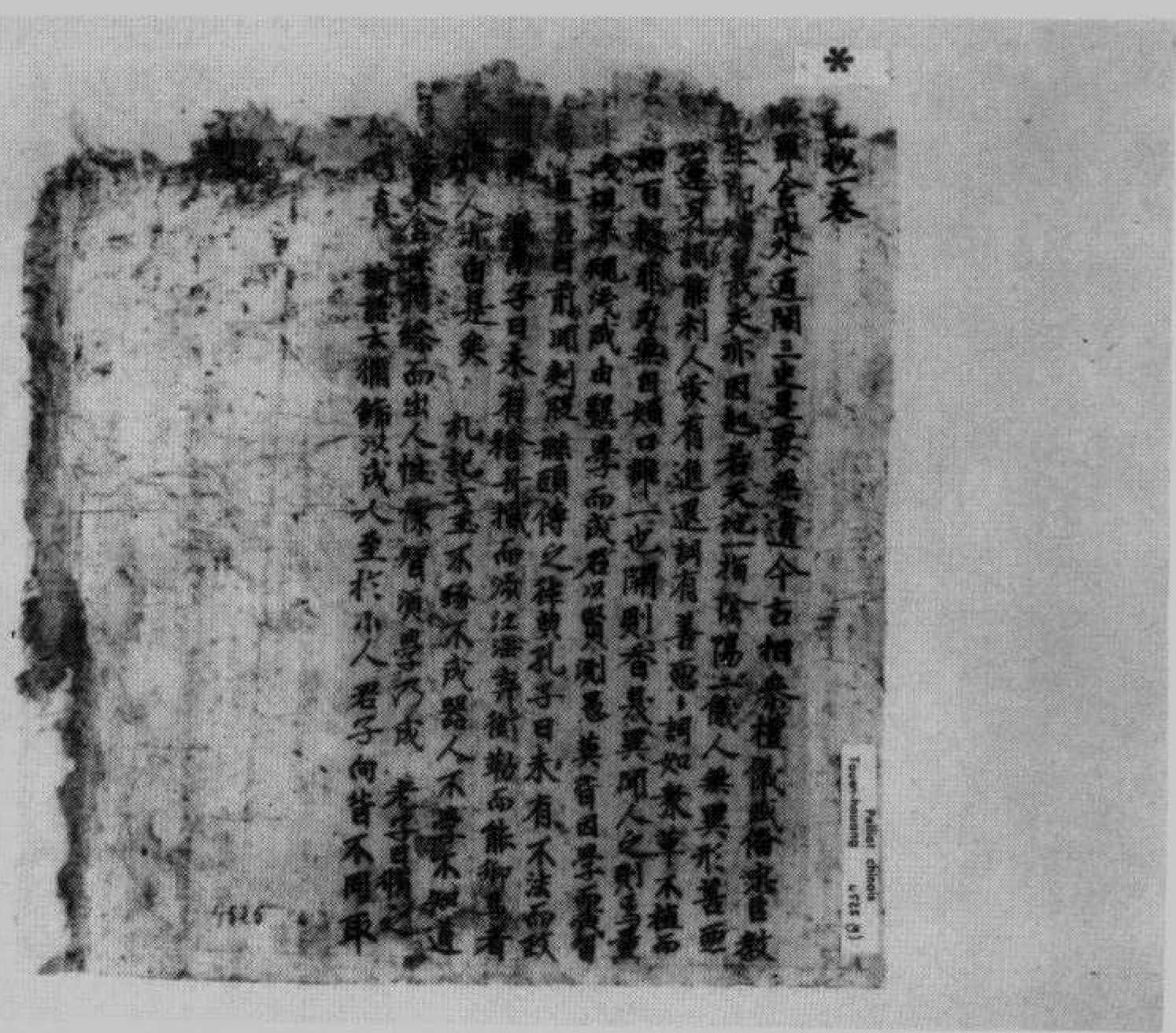
狀馬喪定富呂頭都　號五二五四伯

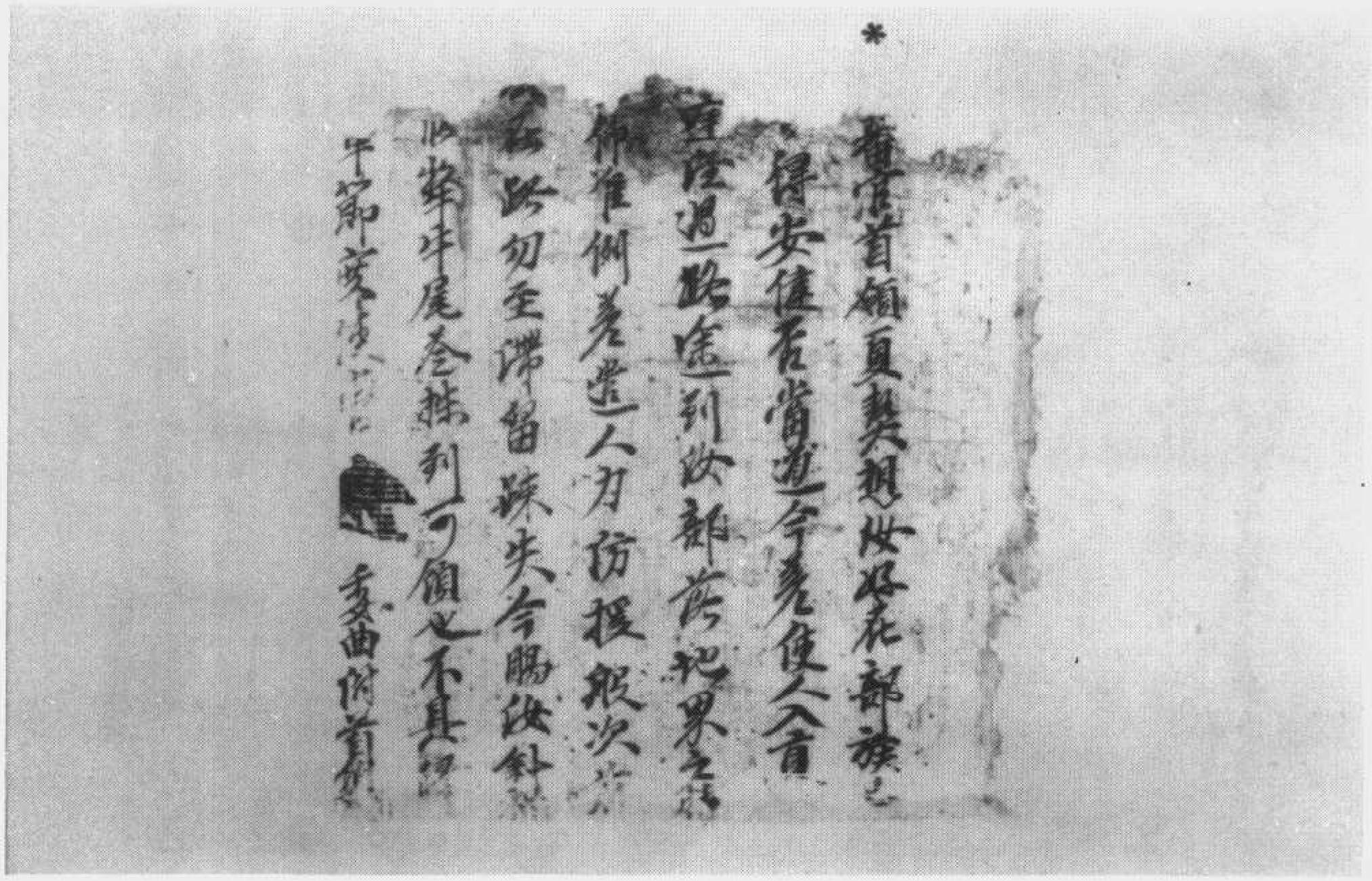
▼簿賬　號五二五四伯





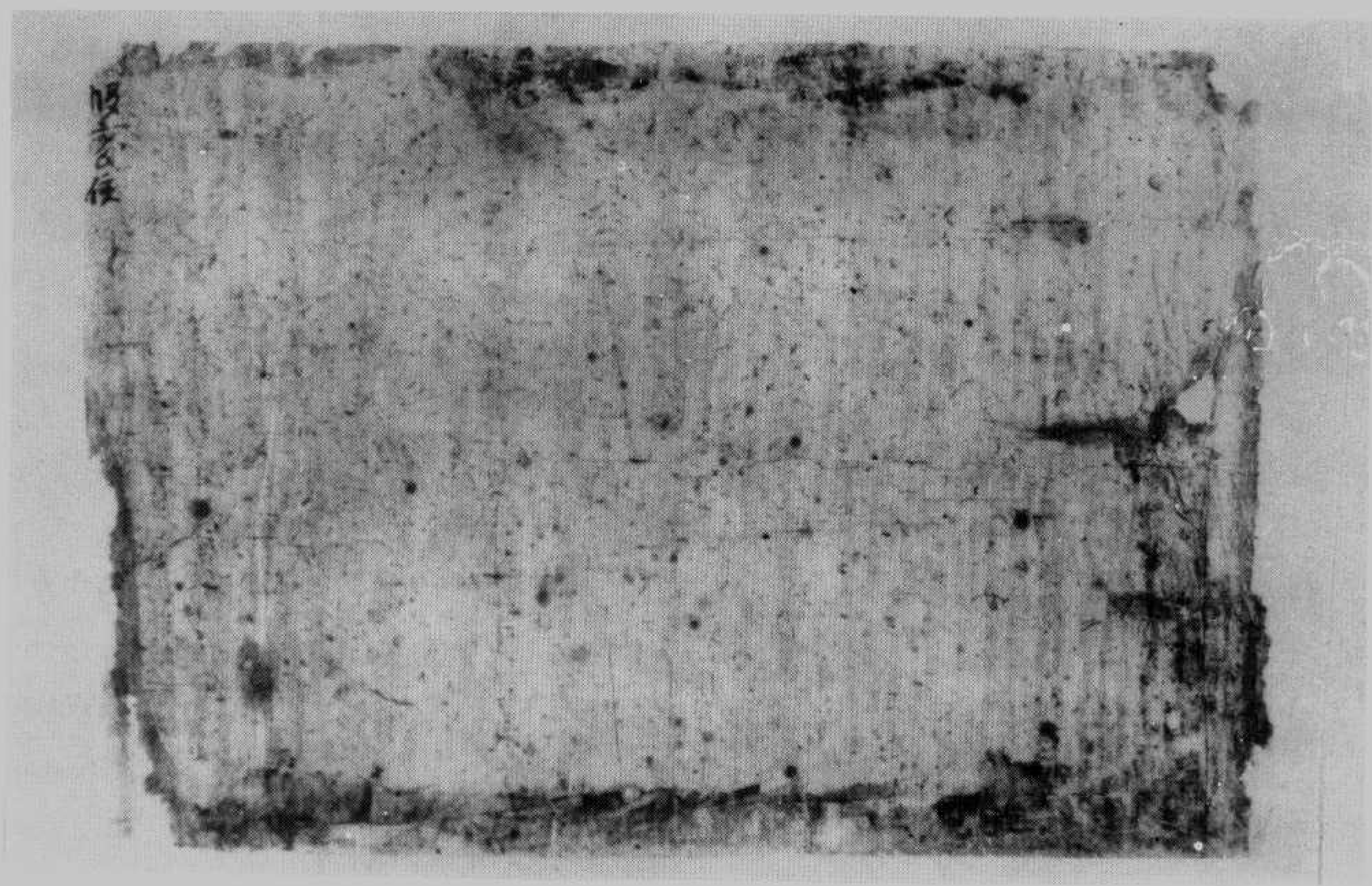
▼伯四五二五號　經抄一卷



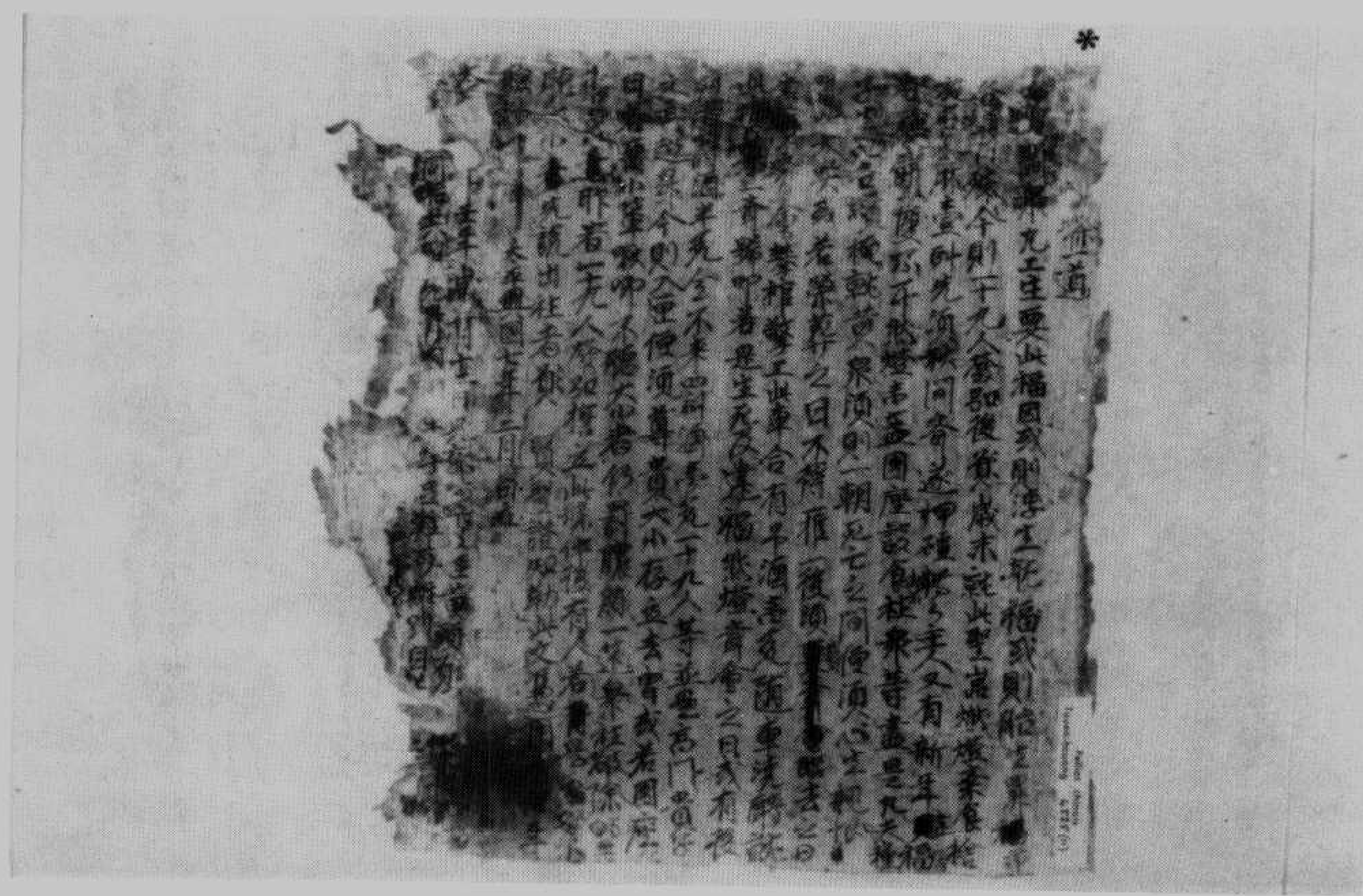


伯四五二五號　曹節度使函件

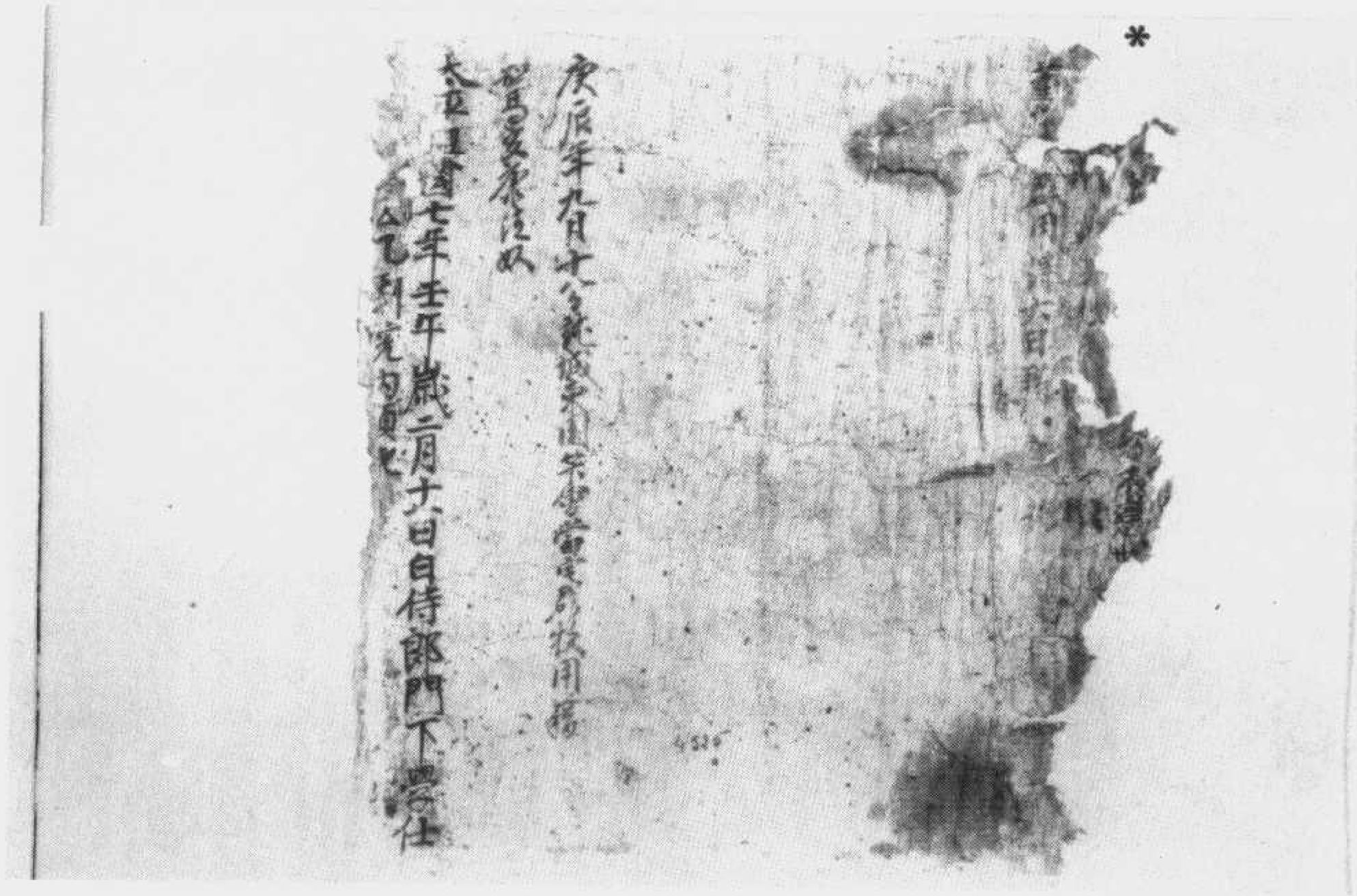
▼伯四五二五號　賬酒



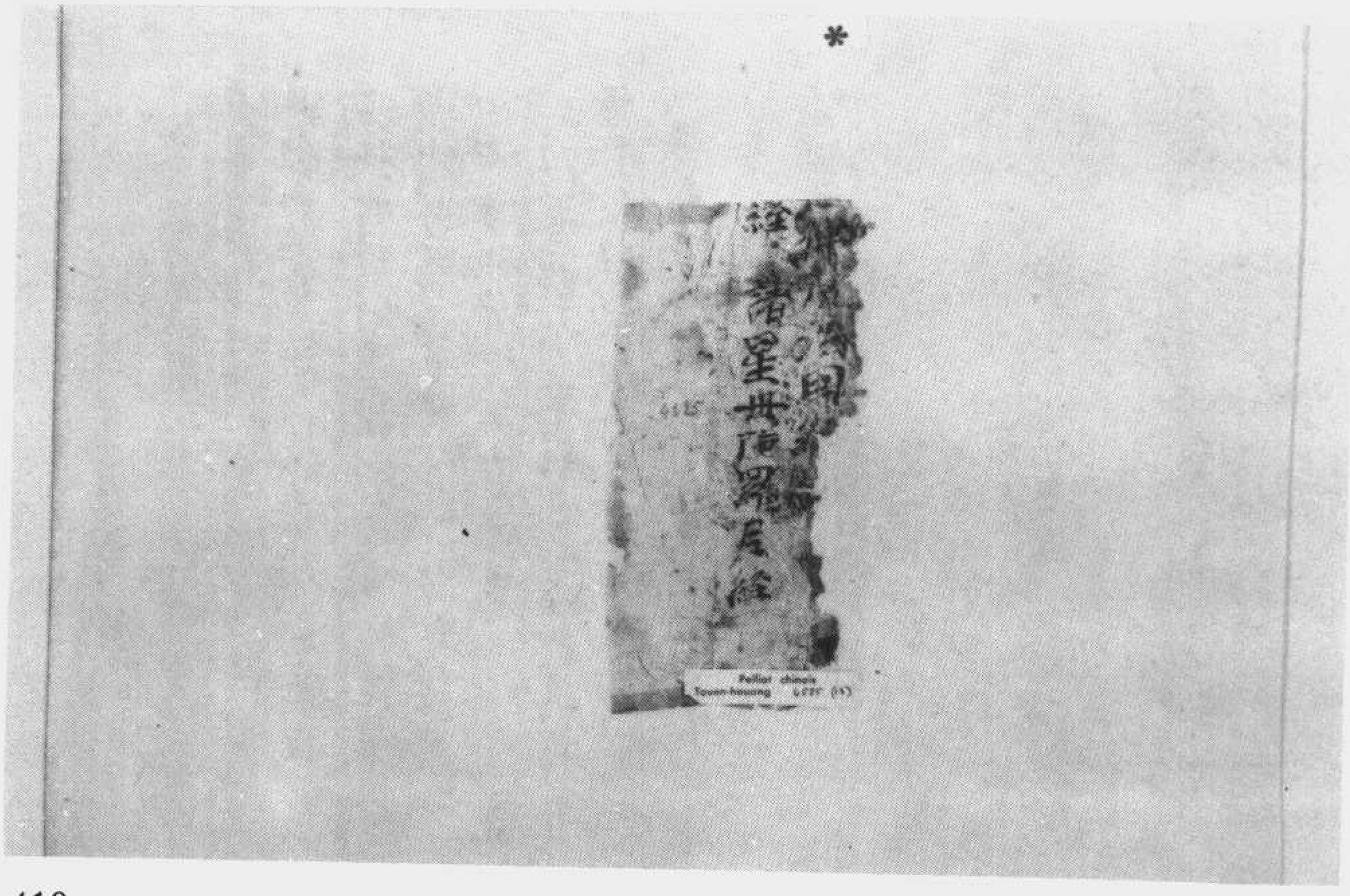
▼伯四五二五號　燃燈齋文一道

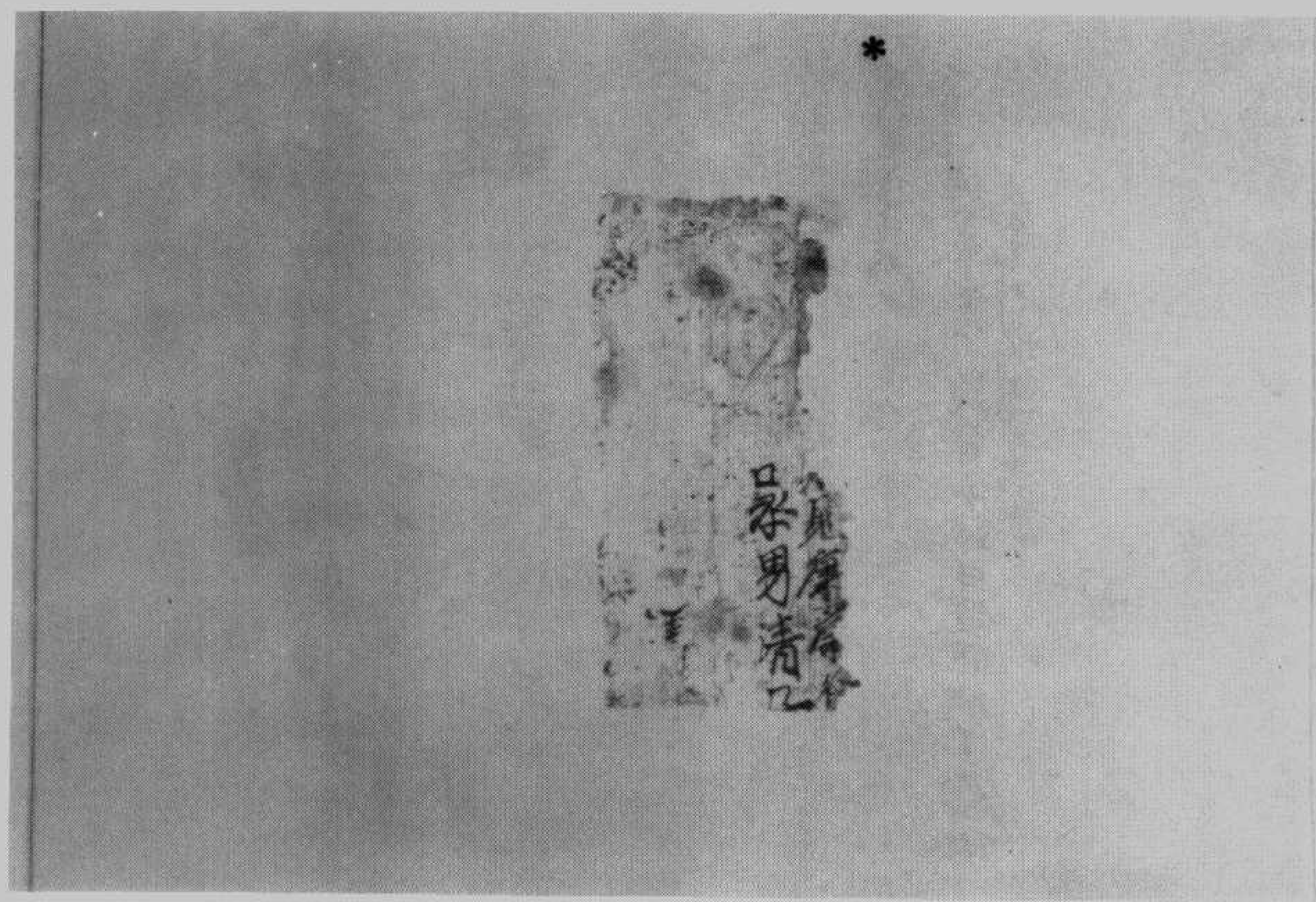


*

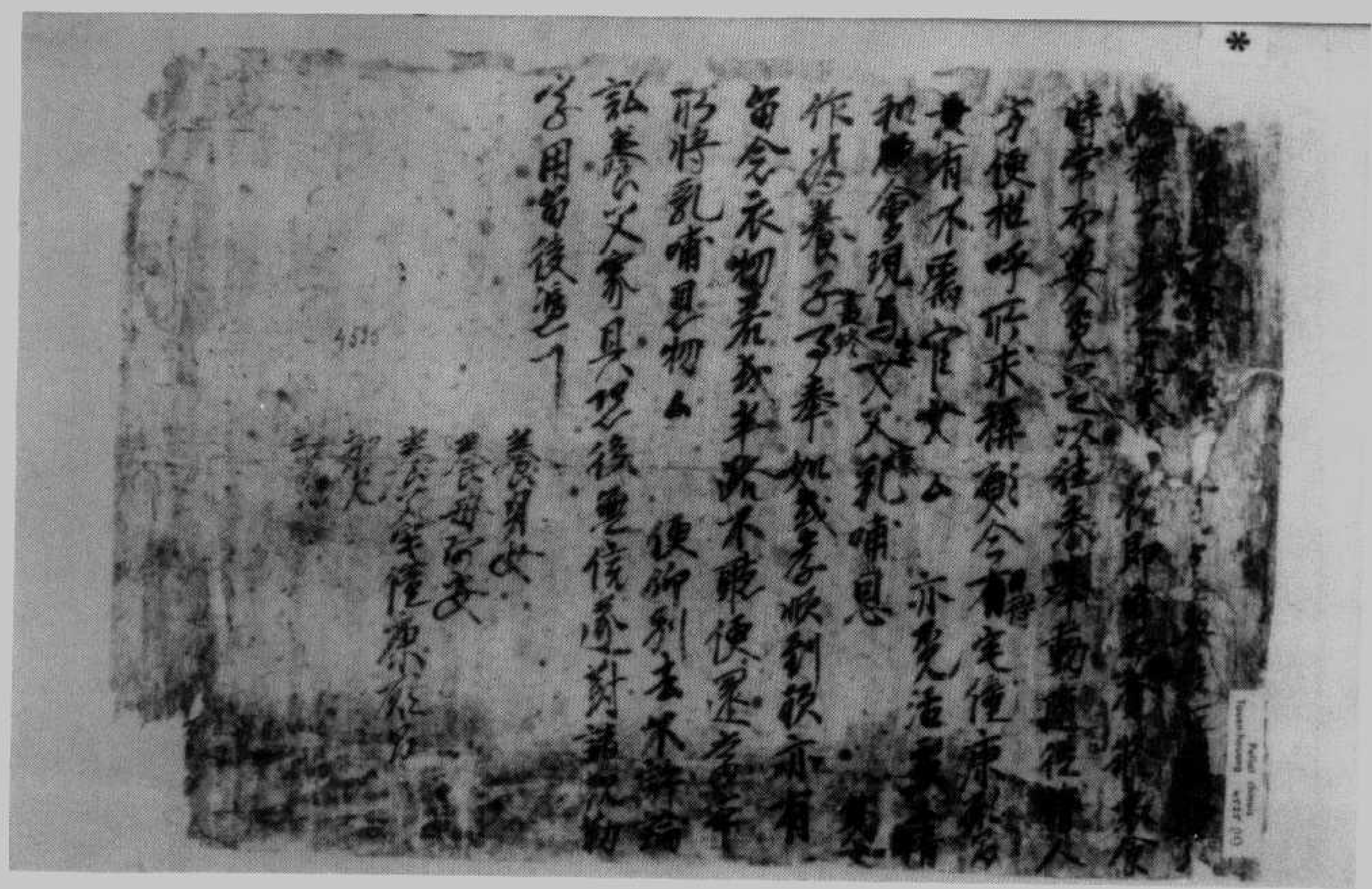


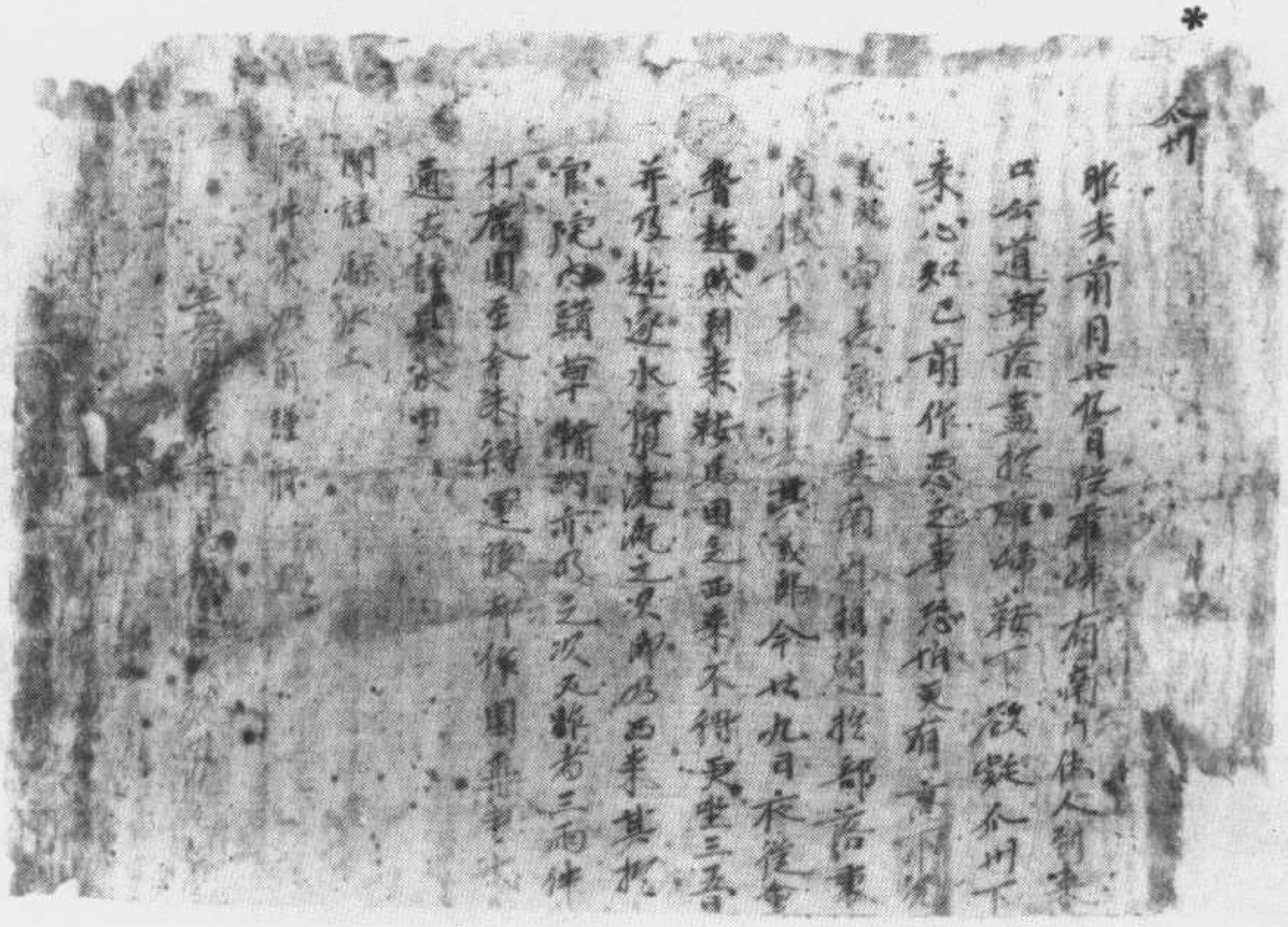
*



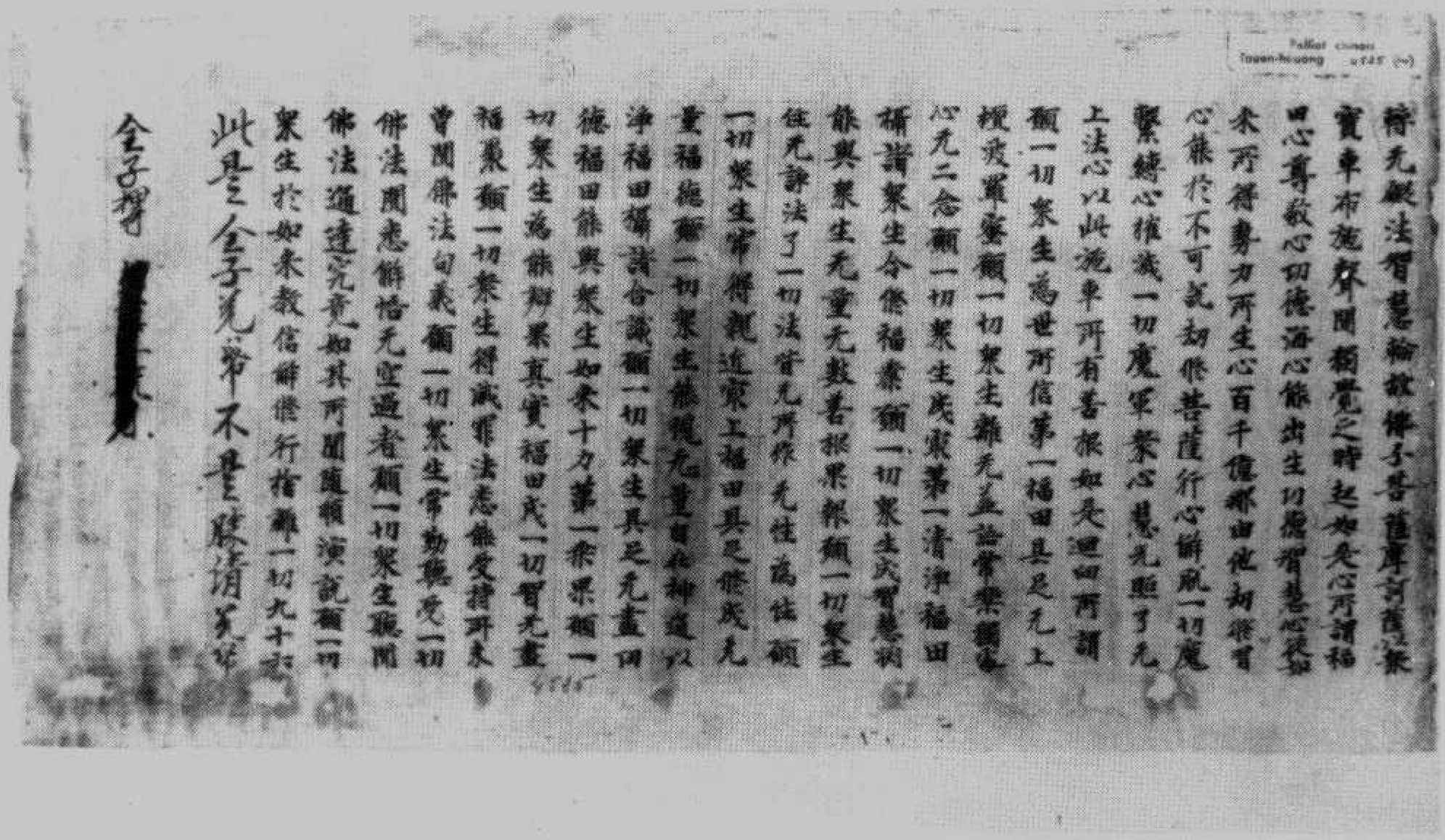


▼伯四五二五號　養女養子契約



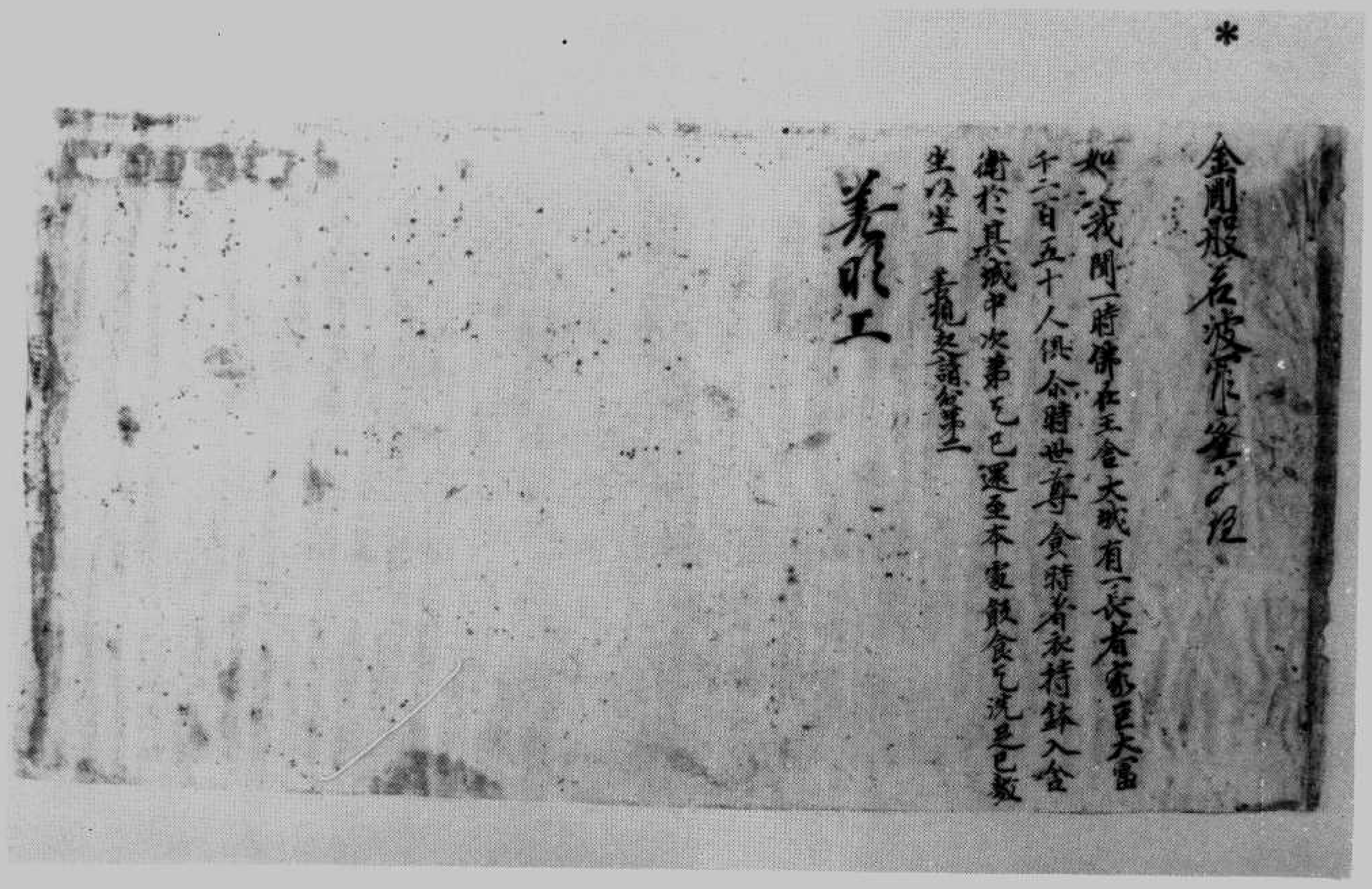


伯四五二五號　瓜州義郎牒狀



伯四五二五號　大方廣佛華嚴經卷第二十六

▼伯四五二五號　金剛般若波羅蜜經



Pelliot chinois
Touen-houang 4125 (1)

如一法性諸法亦
一切諸法無生滅
我所宣說無勝道
若見諸法無性相
若有順行十三思
真如法性衆生性
於是世尊說是偈時十方如恒河沙等佛
國世界一切衆生悉得聞之一一世界無量
衆生聞已即得不退轉心或有得地菩薩
者或復有得三昧定者或有成就得法忍者
此能世界無量衆生聞已亦得不退轉心教
化衆生於三乘中分得先未善植菩提善根
進七寶樹具種種華合掌恭敬而白佛言如
來佛日大慈悲光無量衆生多受苦惱煩惱
降注無上法雨除滅衆生煩惱疾病有諸衆
生性為法器堪受如來無上法乳願說令得
於法眼上界法眼推伏魔軍十方世界無量
菩薩悉為證生了了能見諸天空所無有相
邪相如虛空如法無我無衆生壽命往者
願發菩提心特所乎稽顙知未介時世尊我
若具足十力四無所畏當施衆生甘露說清
淨之法度衆生於生死海死海化無量生令

大方等大集經卷第二十　伯四五二五號

切道法佛面法者衆生種種[illegible]
三菩提時[illegible]
是恐法人知切[illegible]
分身八道十方具足行一[illegible]
[illegible]中隨衆生壽命長短[illegible]
[illegible]佛於此[illegible]壽命百年在[illegible]
百[illegible]
不可思議佛[illegible]菩提一切法性空是[illegible]
真道若得是法則名為佛者說此法[illegible]
衆生二故佛皆亦如[illegible]
果道者八[illegible]
離性空則有[illegible]
欲无[illegible]
持戒行[illegible]
果[illegible]
性空即是[illegible]
此法則无[illegible]
有善[illegible]
[illegible]法[illegible]
三菩提[illegible]
今色等諸法性實空若[illegible]
[illegible]三[illegible]
是常但凡夫[illegible]
衆病无是故[illegible]
不壞色等諸法相所謂[illegible]
空若非空[illegible]
不壞所以者何色[illegible]

[illegible]廿八
廿六廿九七十廿二十七廿一
廿一廿

法則[illegible]

金剛般若波羅蜜經
金剛般若波羅蜜經
金剛般若波羅蜜經

法會第一

法會因由分第一

張王李趙

其人

如是我聞 我我我我我我我我我我我
如是我聞一時佛在

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
大太平興國六年歲次辛酉九月

[illegible]

受人[illegible]千被[illegible]
有德人心不無[illegible]

我聞如是一時佛住舍衛國

眼久色法眼識三事共會便有受觸受觸便
有所覺若所覺便想若所想便思若所思便
念若所念便分別此文者四是念出家學道
思想循習此中過去未來今現在法不愛不
染不著不住是說眼遍於彼彼慢使
見使疑使同掉悔嫉欲貪瞋癡
而在及無量無邊不善之法是說眼是如是耳
耳在身緣是及去生老病死三事共會便有受
觸緣受觸便有所覺若所覺便想若所想便
思若所思便念若所念便分別此文者四是
念出家學道思想循習此中過去未來今現
在法不愛不染不著不住是說耳遍於彼彼
慢使慢使見使疑使掉悔嫉欲貪瞋癡
而在及無量

*

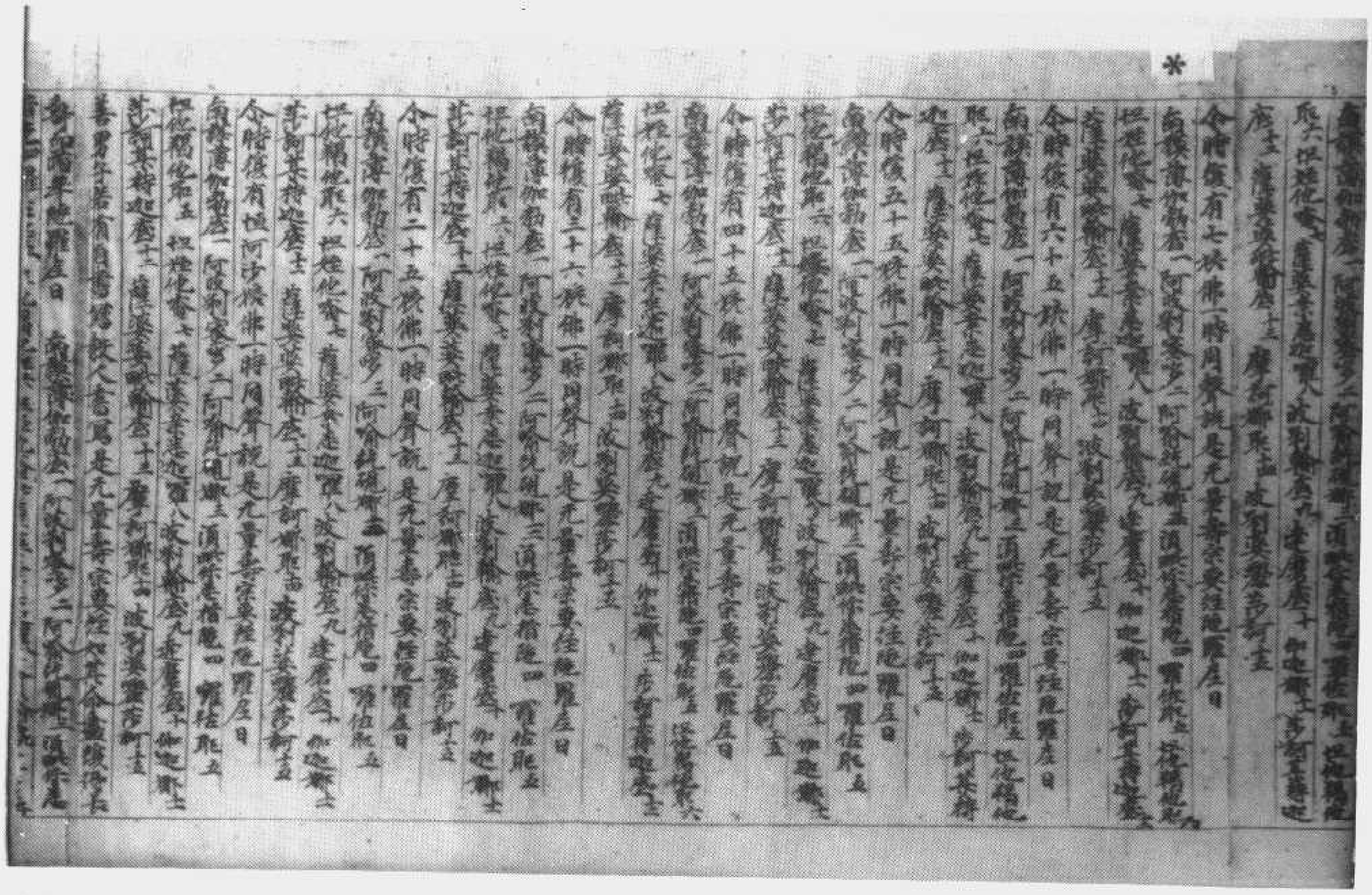
[illegible]為謝曰[illegible]
佛言盡日有眠不佛言春未夏初沙彌
欲小眠息陰食患故護疾尼乳句佛餘人有
[illegible]盡日眠是癡相佛言女置欲不別癡相諸
[illegible]生後身相續不斷者是名癡相雖常不
眠亦是癡若是諸漏永滅无餘雖眠[illegible]癡
如是等經中處處說須菩提何以言[illegible]漢

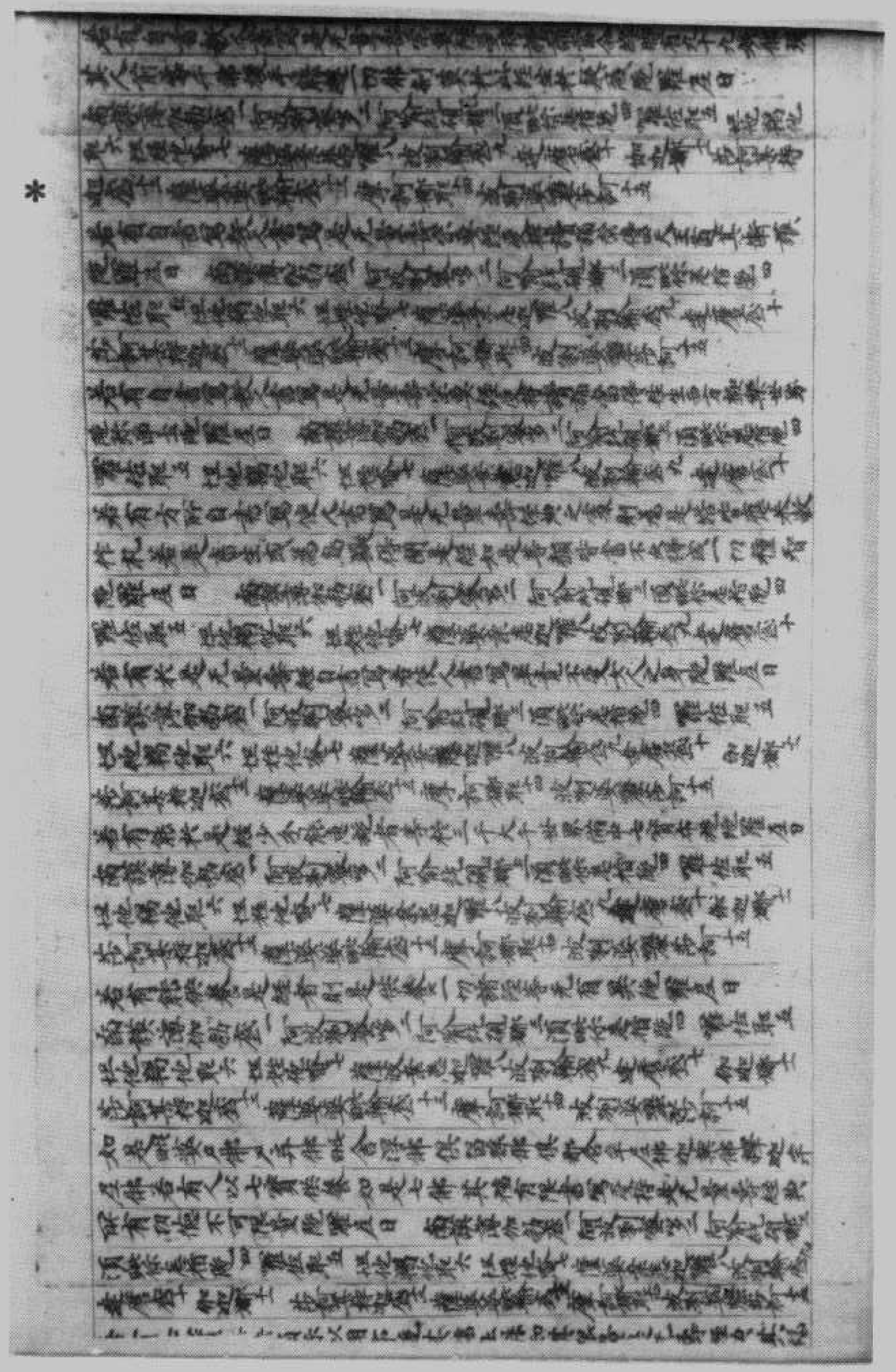
Pelliot chinois
Touen-houang

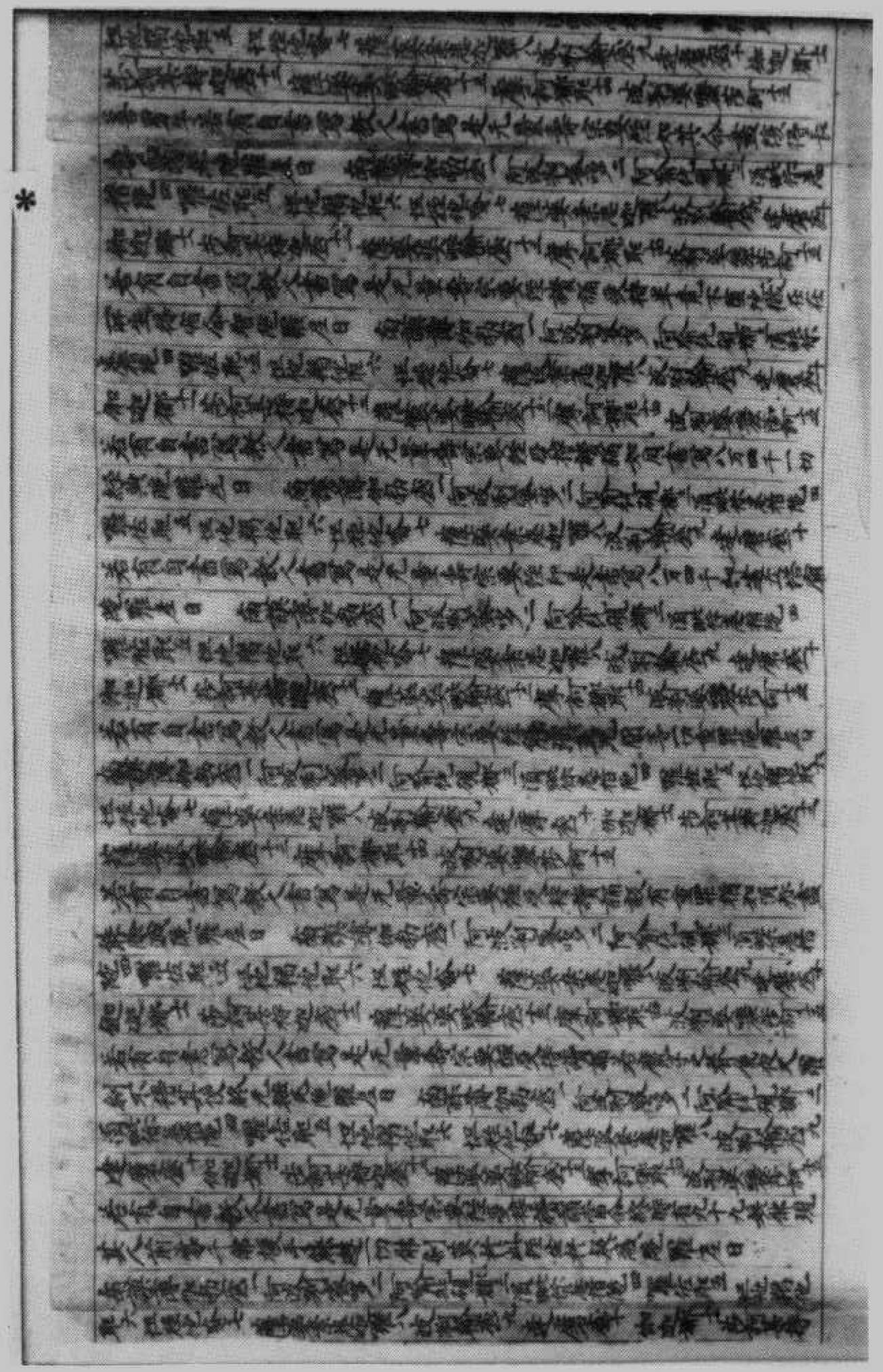
*

[illegible]作去[illegible]
法[illegible]
[illegible]西[illegible]
[illegible]花池

伯四五二六號　大乘無量壽經一卷



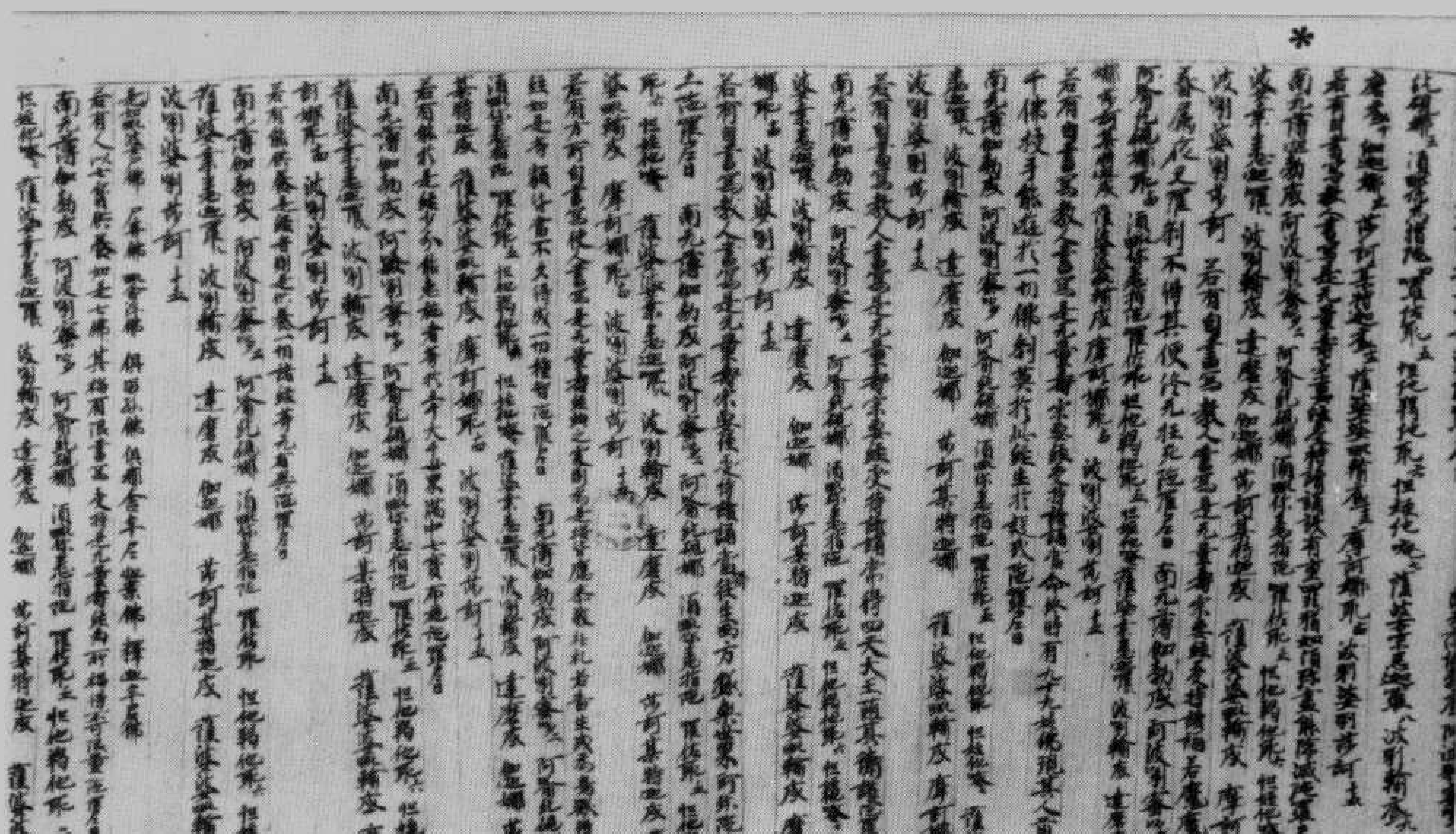


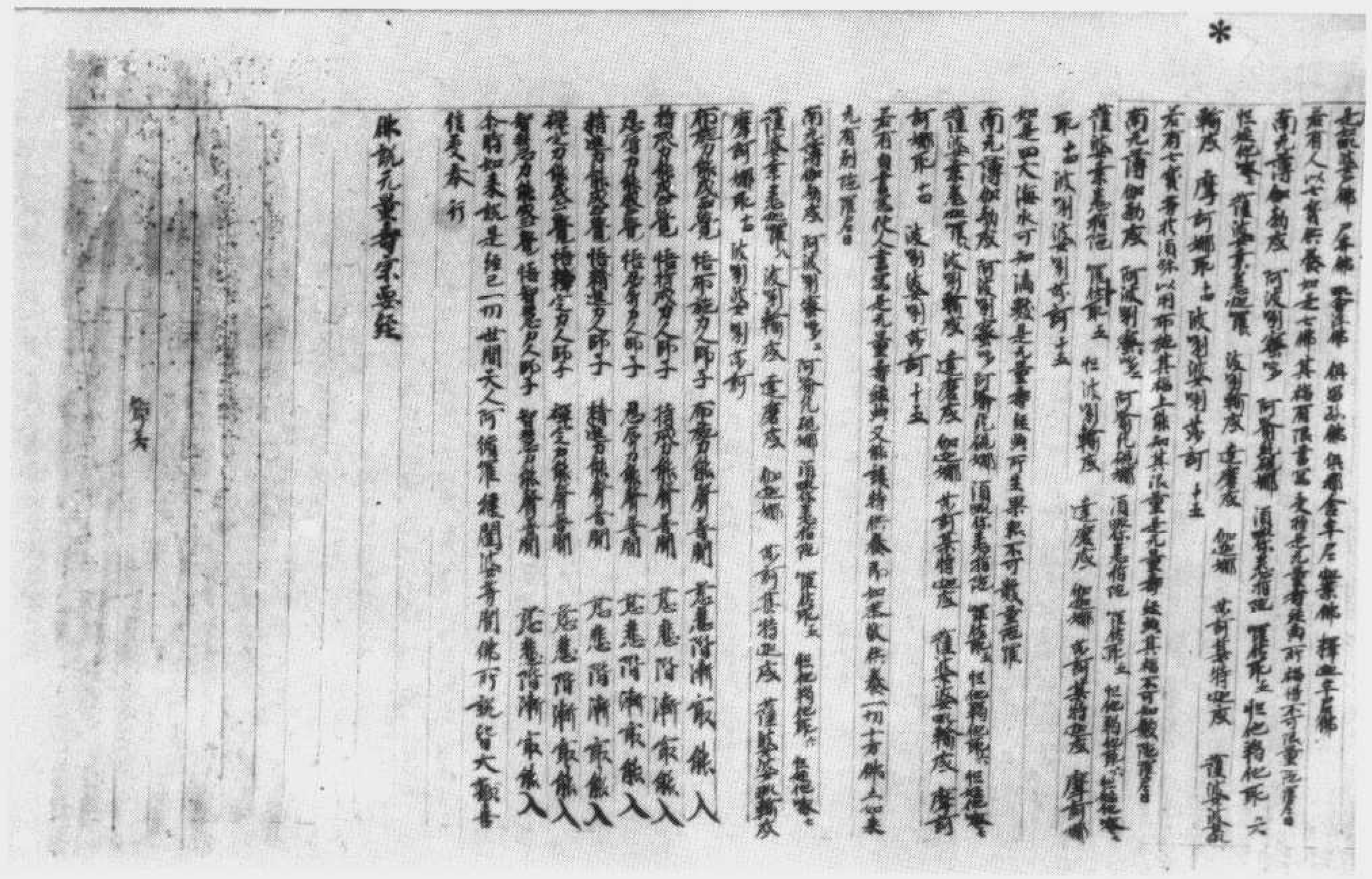


*

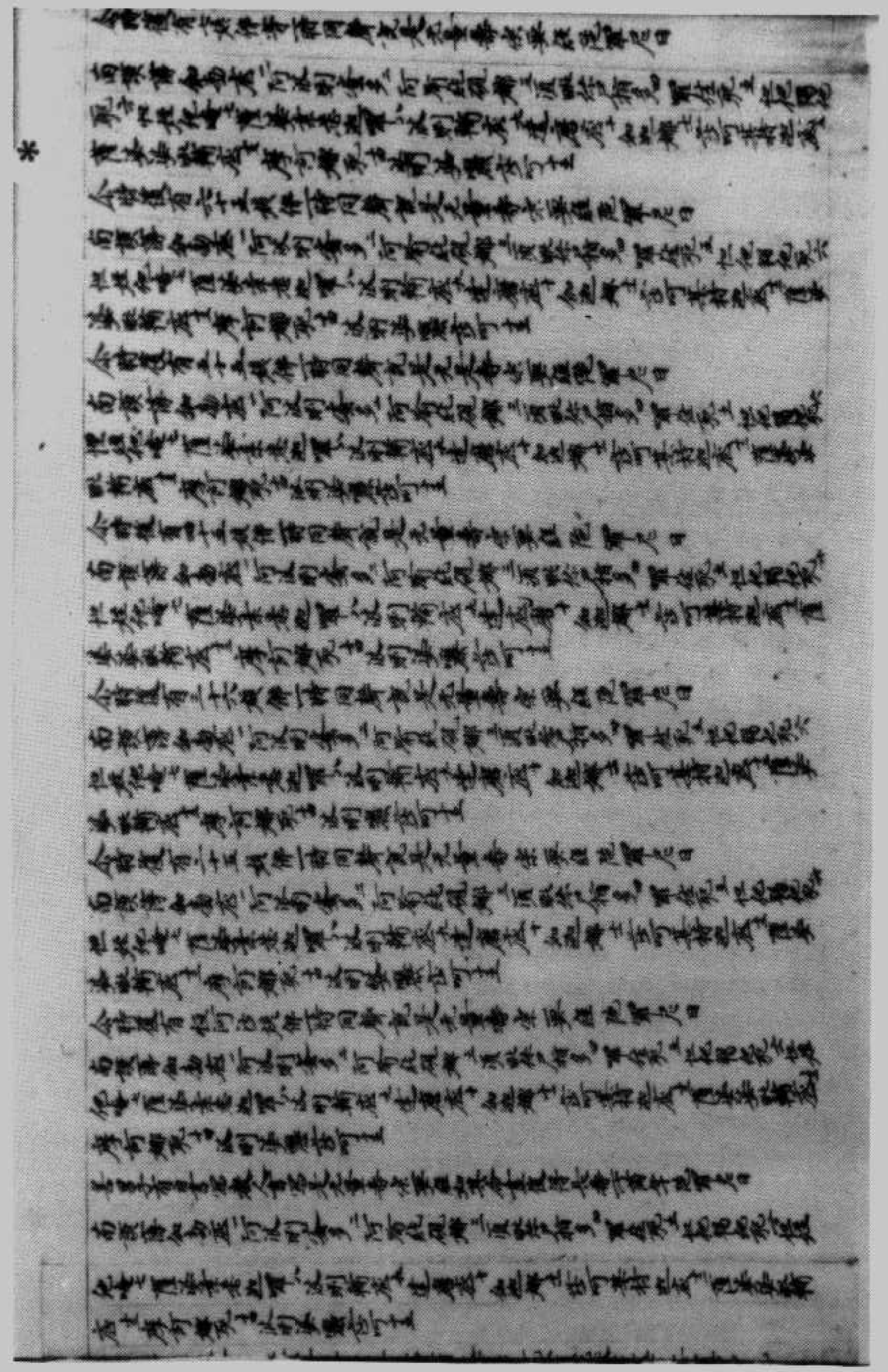
爾時復有五十五俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

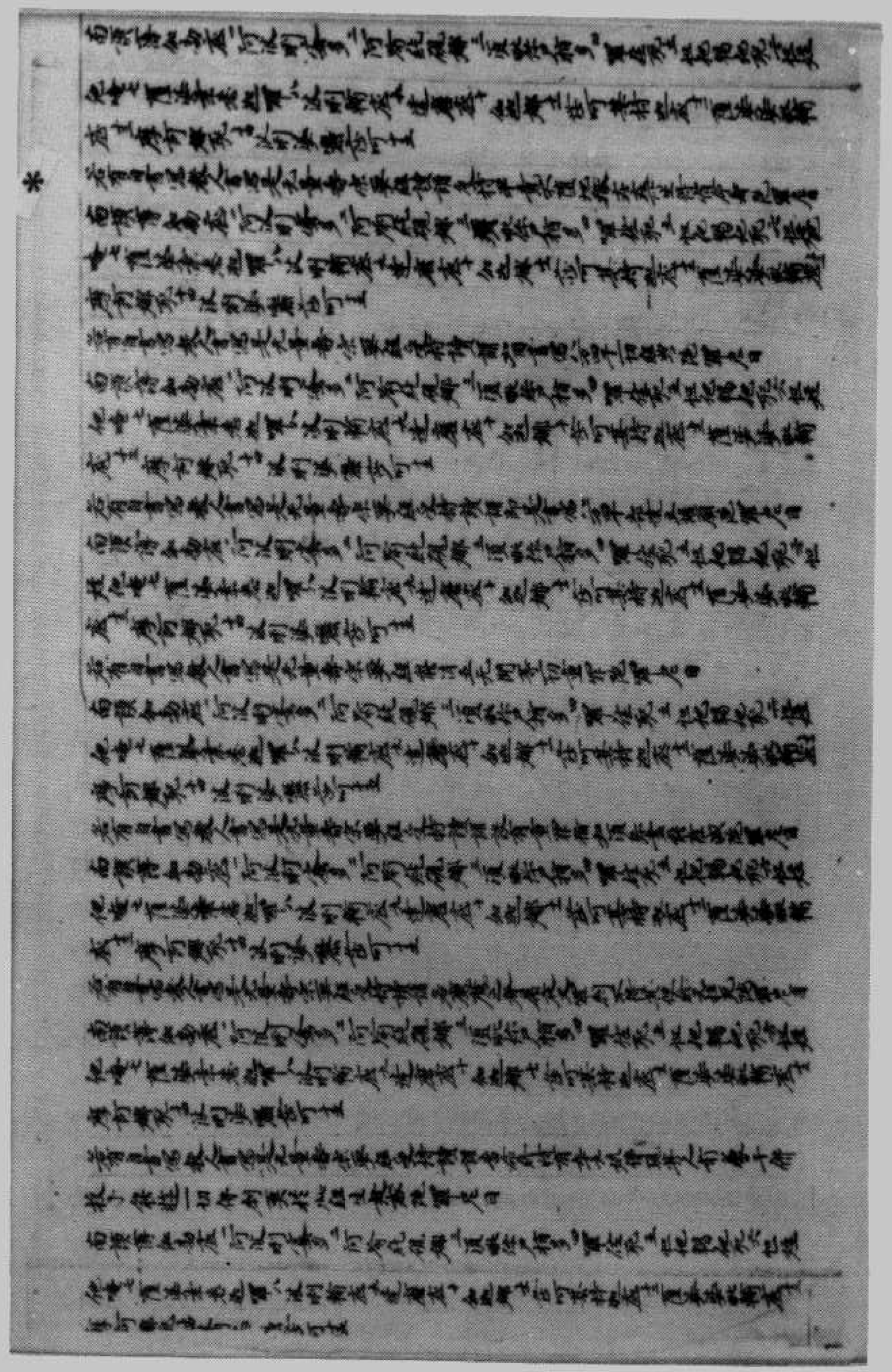
*

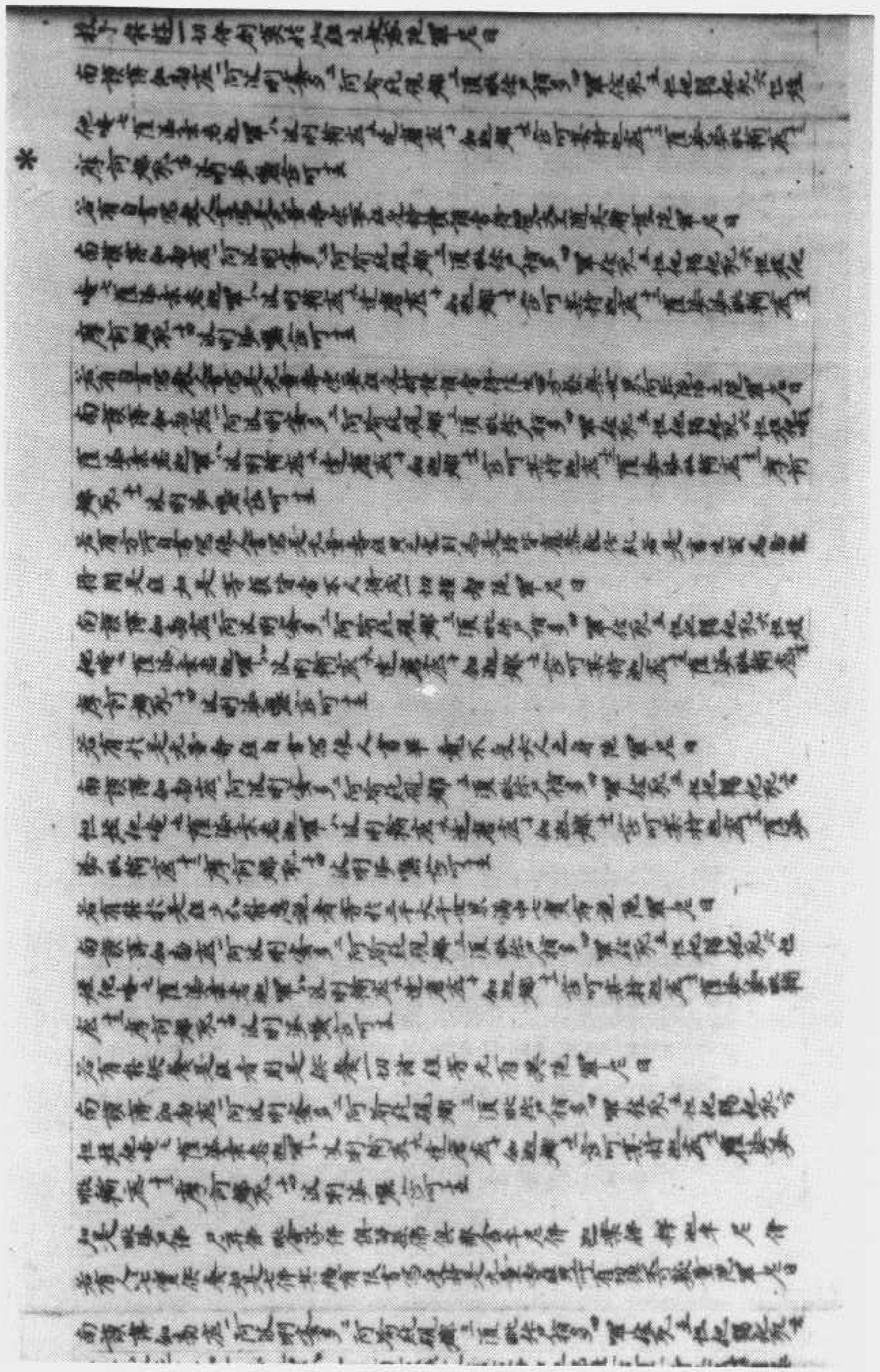


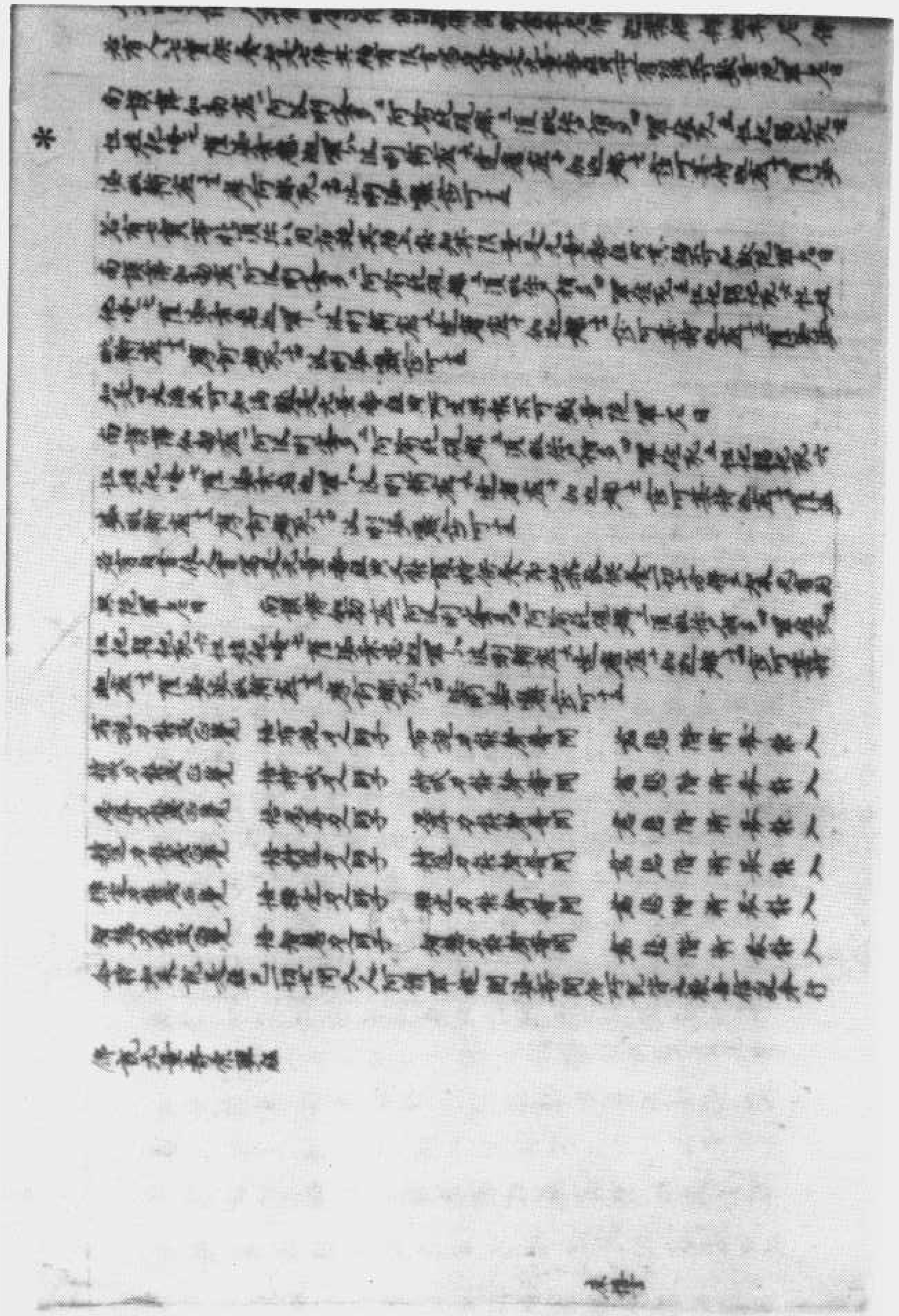


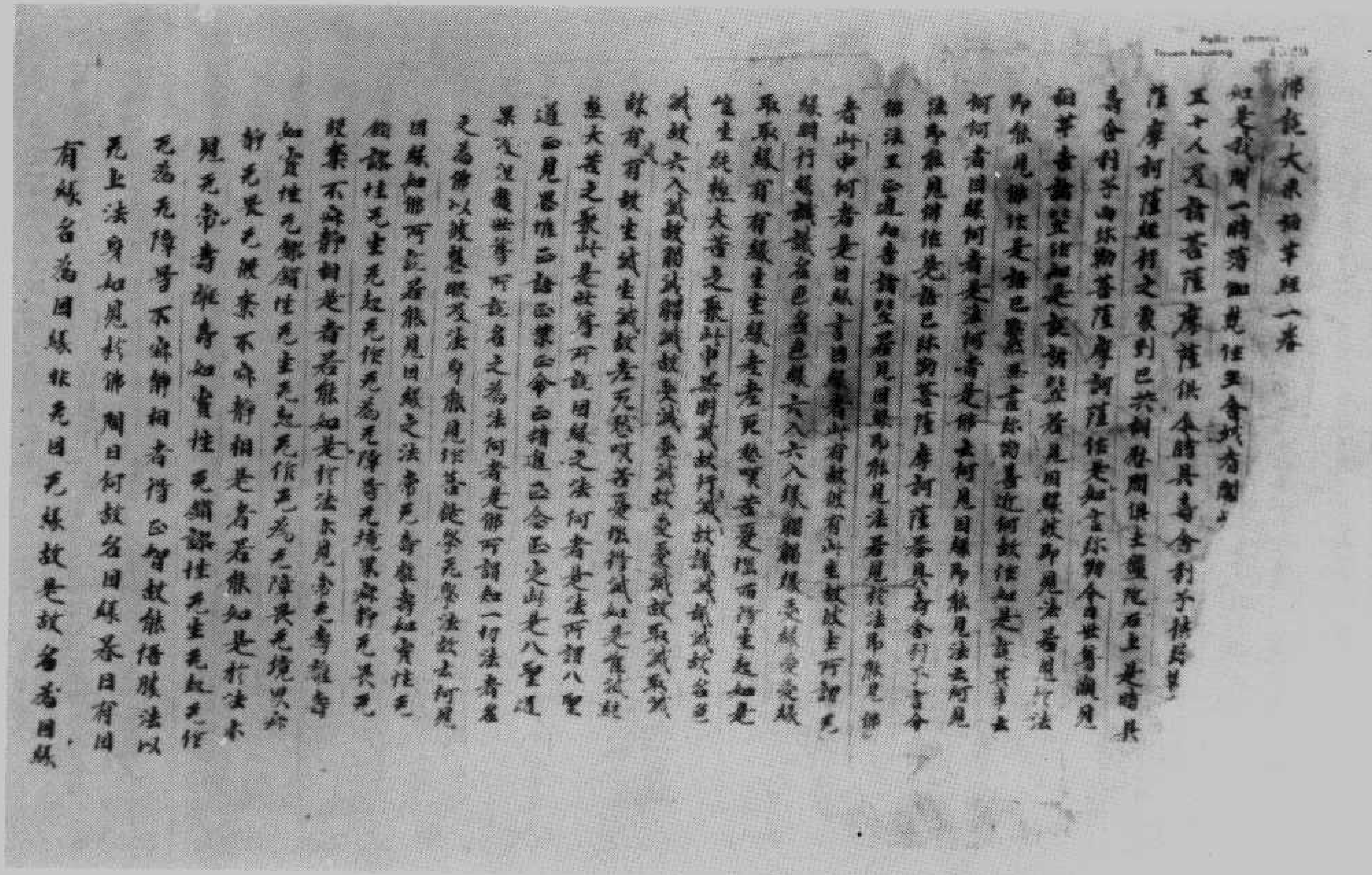
▼伯四五二八號　大乘無量壽經一卷





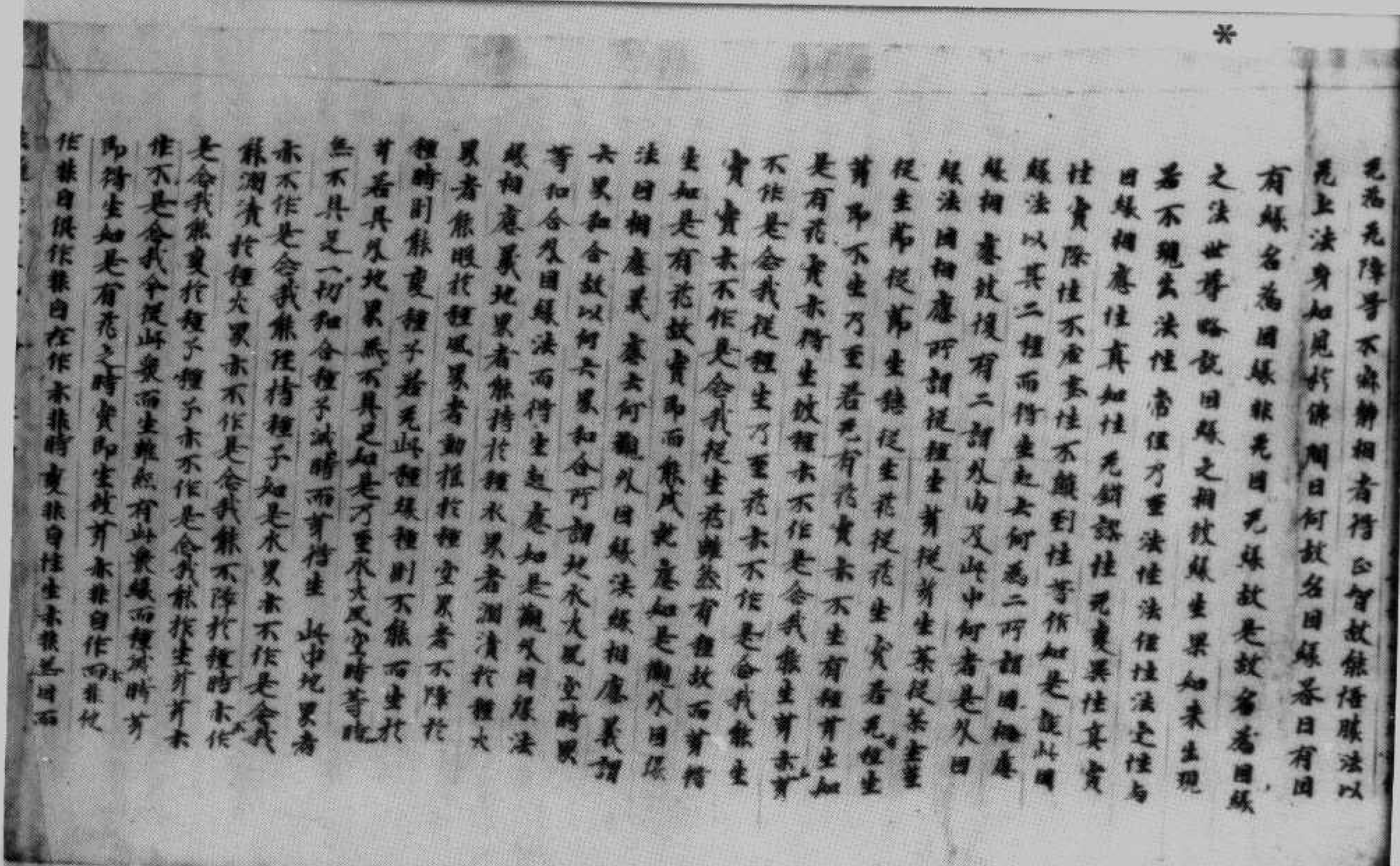






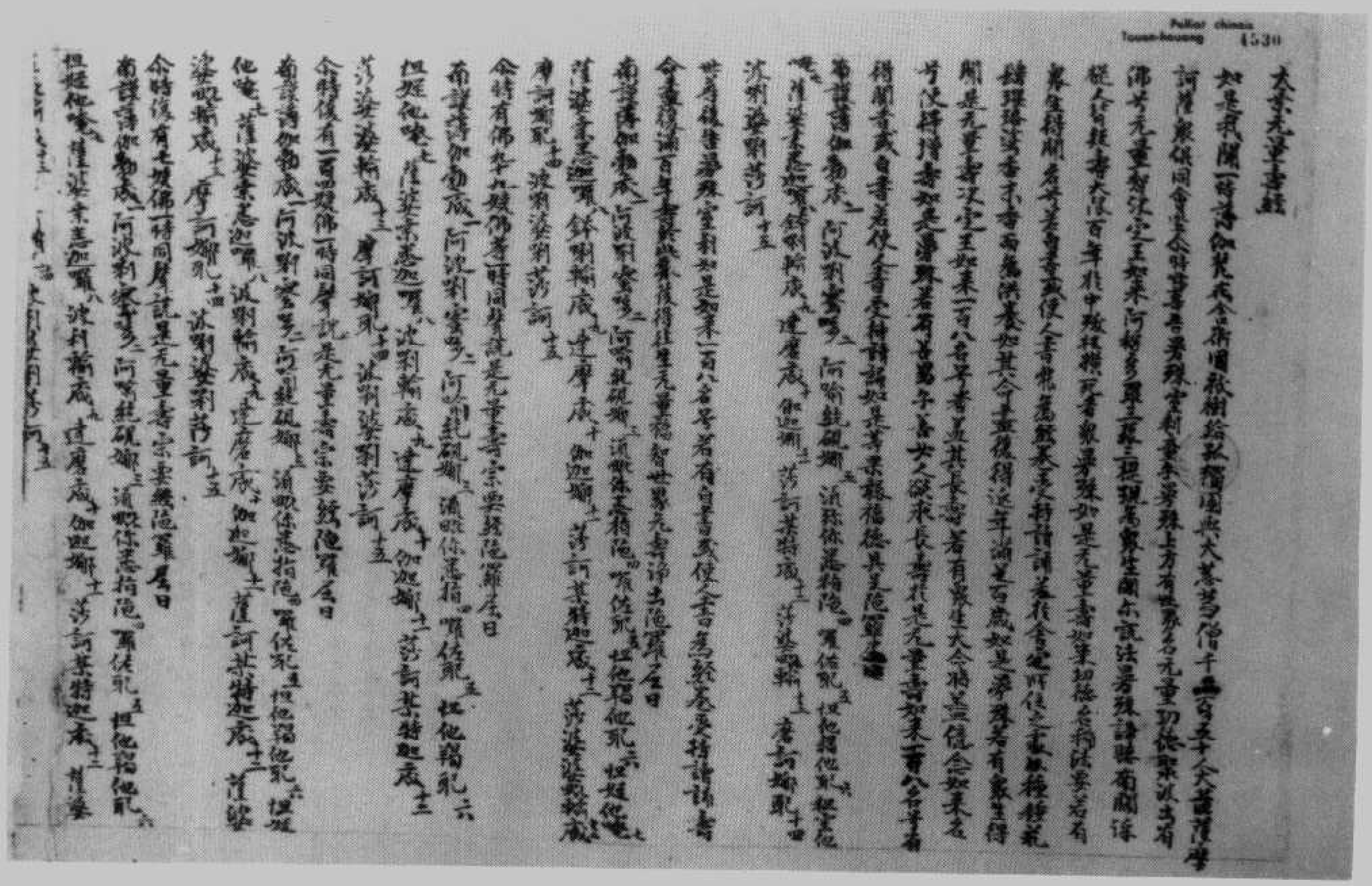
佛說大乘稻芉經一卷
如是我聞一時薄伽梵住王舍城耆闍崛山
五十人俱及諸菩薩摩訶薩俱今時具壽舍利子往彌勒菩
薩摩訶薩經行之處到已共相慰問俱坐盤石上是時具
壽舍利子向彌勒菩薩摩訶薩作如是言彌勒今日世尊觀見
稻芉告諸苾芻作如是說諸苾芻若見因緣彼即見法若見法者
即能見佛作是語已默然無言彌勒善逝何故作如是說其事云
何何者因緣何者是法何者是佛云何見因緣即能見法云何見
法即能見佛作是語已彌勒菩薩摩訶薩答具壽舍利子言今
佛法王正遍知告諸苾芻若見因緣即能見法若見法即能見佛
者此中何者是因緣言因緣者此有故彼有此生故彼生所謂无
明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣
愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死愁歎苦憂惱而得生起如是
唯生純極大苦之聚此中无明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色
滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅
故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死愁歎苦憂惱得
滅如是唯滅純極大苦之聚此是世尊所說因緣之法何者是
法所謂八聖道正見正思惟正業正命正精進正念正定此是八聖道
果及涅槃世尊所說名之為法何者是佛所謂知一切法者名
之為佛以彼慧眼及法身能見作菩提學无學法故云何見
因緣如佛所說若能見因緣之法常无壽離壽如實性无
錯謬性无生无起无作无為无障礙无境界寂靜无畏无
侵奪不寂靜相者是能見法若能於如是等法中見常无壽離壽
如實性无錯謬性无生无起无作无為无障礙无境界寂靜无畏
无侵奪不寂靜相者以正智故能悟勝法以
无上法身而見於佛問曰何故名因緣答曰有因
有緣名為因緣非无因无緣故是故名為因緣

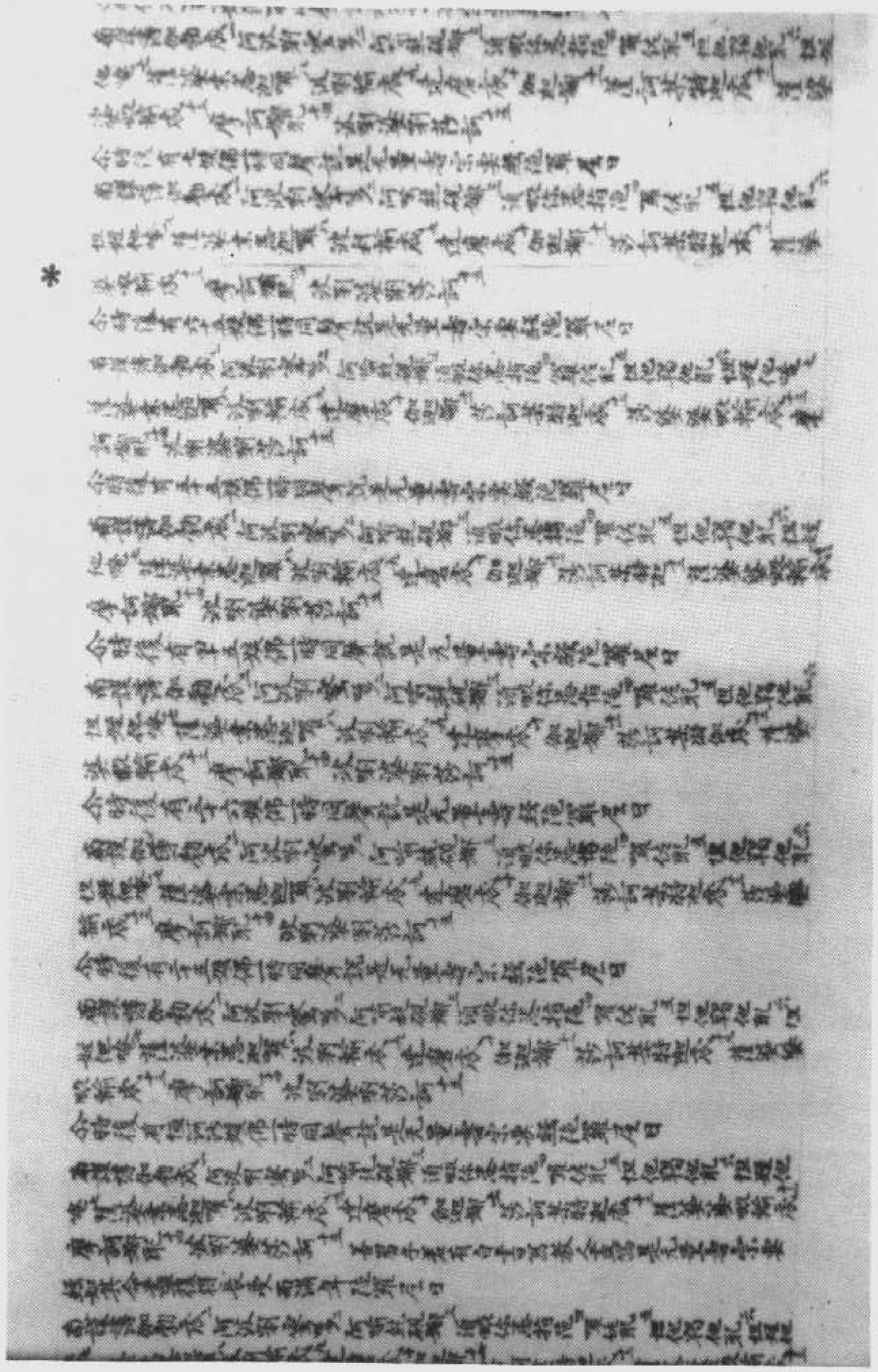
佛說大乘稻芉經一卷　伯四五二九號

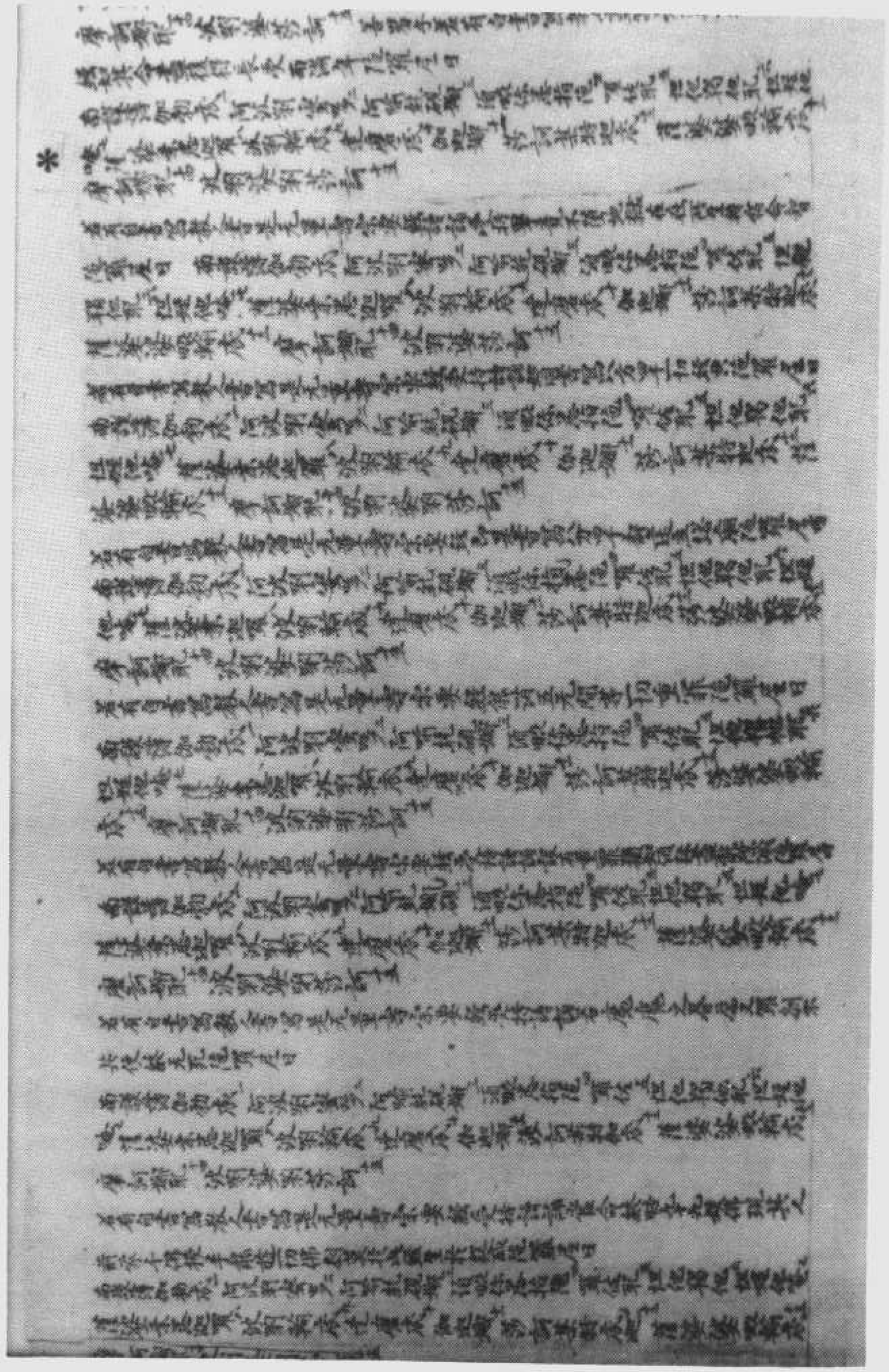


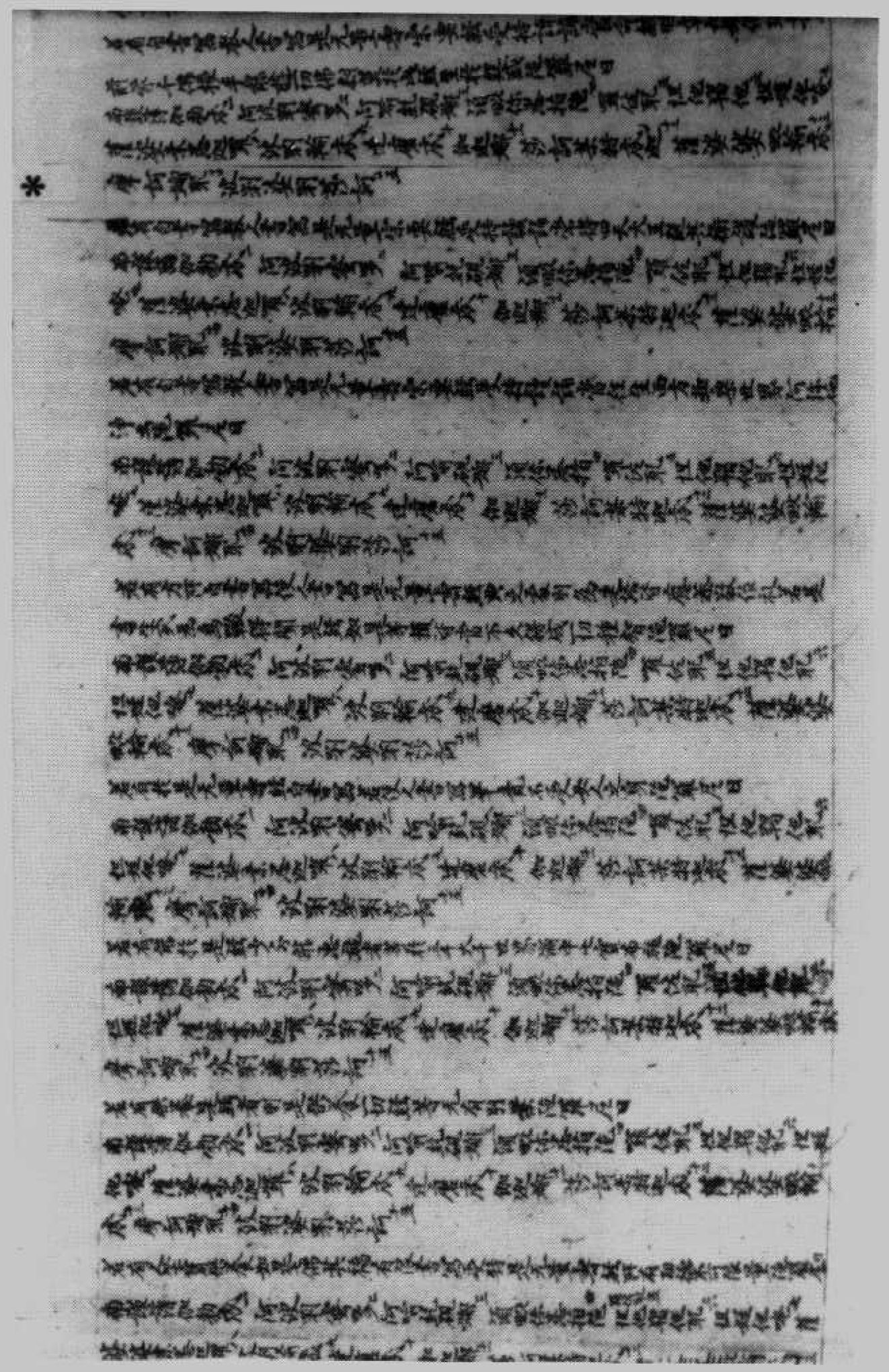
无為无障礙不寂靜相者得正智故能悟勝法以
无上法身而見於佛問曰何故名因緣答曰有因
有緣名為因緣非无因无緣故是故名為因緣
之法世尊略說因緣之相彼緣生果如來出現
若不出現法性常住乃至法住性法定性與
因緣相應性真如性无錯謬性无變異性真實
性實際性不虛妄性不顛倒性等作如是說此因
緣法以二種而得生起云何為二所謂因相應
緣相應彼復有二所謂外及內此中何者是外因
緣法因相應所謂從種生芽從芽生葉從葉生節
從節生莖從莖生穗從穗生華從華生實
若无有種芽即不生乃至若无有華實亦不生有種芽生如
是有華實亦得生彼種亦不作是念我能生芽
芽亦不作是念我從種生乃至華亦不作是念我能生
實實亦不作是念我從華生雖然有種而芽得生
如是有華實即能生應如是觀外因緣法因相應義
應云何觀外因緣法緣相應義所謂六界和合故以何
六界和合所謂地水火風空時界等和合外因緣法
而得生起應如是觀外因緣法緣相應義地界者能持於種
水界者潤漬於種火界者能暖於種風界者動搖於種
空界者不障於種時則能變種子若无此眾緣種則不能而生於
芽若无外地界乃至无時界等芽即不生若有外地界无
不具足乃至一切和合種子滅時而芽得生此中地界
亦不作是念我能持於種子如是水亦不作是念我能
潤漬於種火亦不作是念我能暖於種子風亦不作是念我
能動搖於種子空亦不作是念我能不障於種子時亦不作
是念我能變於種子種子亦不作是念我從此眾緣而生芽亦不
作是念我從此眾緣而生雖然有此眾緣而種滅時芽
即得生如是有華之時實即得生彼芽亦非自作亦非他作
非自他作非自在作亦非時變非自性生亦非无因而

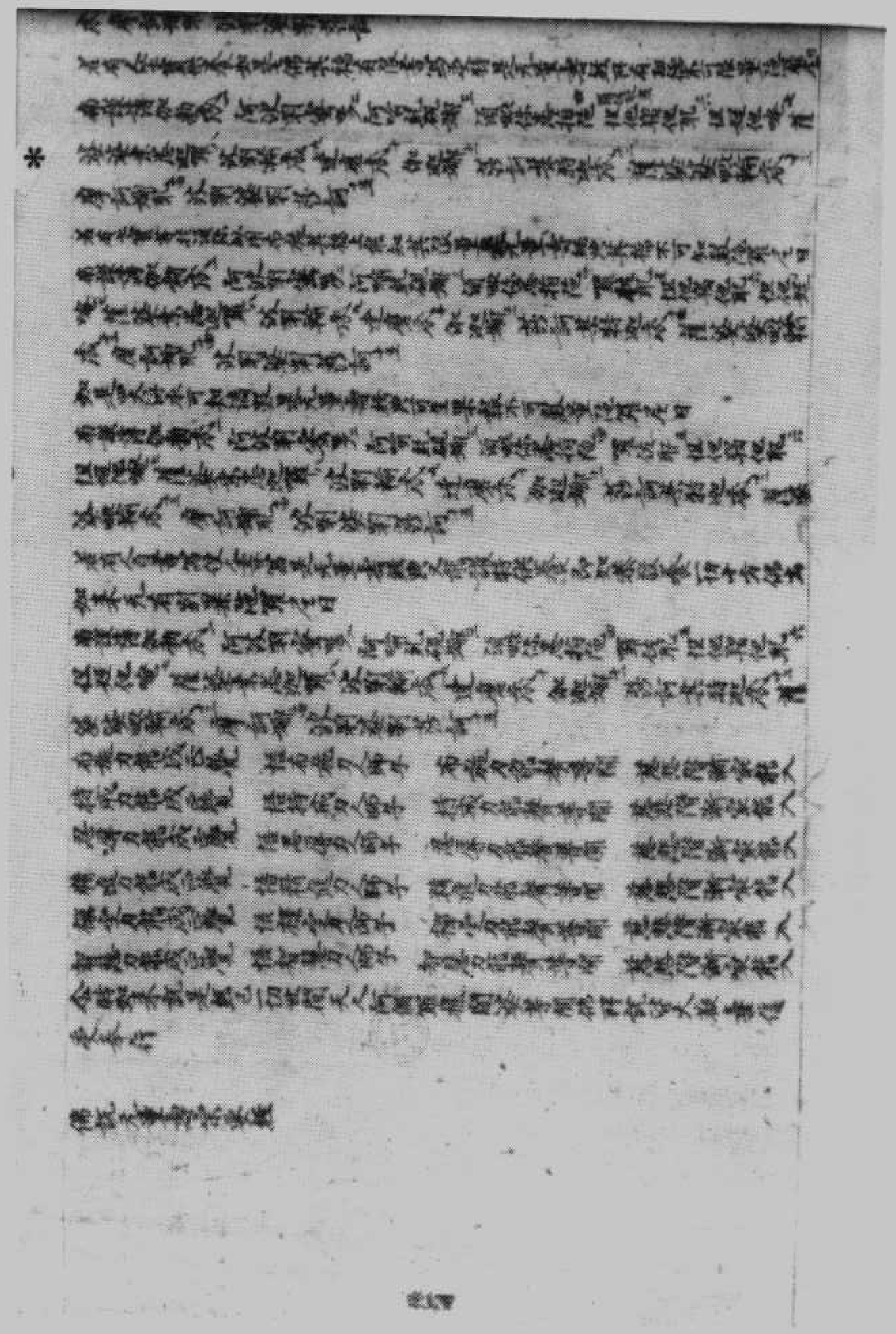
即得生知是有者之時實即生故有未非自作非他
作非自供作非自在作亦非時變非自性生亦非無因而
生雖然地水風空時界等和合種成之時而有得生是
故應知是觸界因緣法緣應義　應以五種觸故因緣
法何者為五不善不斷不修從於小因而生大果以故相似
去何不善為有與種各別異故從有非種非種壞時而有
得生亦非不成而得生故種壞之時而有得生是故不善
去何不斷非過去種壞而生於有亦非不成而得生故種
子未壞善今之時而得為下而得生是故不斷去何不修
有種與別有非種故是故不修去何小因而生大果從種子
而生大果是故從於小因而生大果去何無因相似如所種
種生故果故是故異故相似五種觸界因緣之法
知是內因緣法亦以二種而得生故去何為二所謂內相相
應何者是內因緣法因相應義所謂知從無明緣行乃至
緣老死若無明不生行亦不有乃至若無有生老死亦有
知是有無明故行乃得生乃至有生故者得有無明亦不
作是念我能生行行亦不作是念我從無明而生乃至亦
不作是念我能生老死亦不作是念我從生有能為
有無明故行乃得生知是生故老死得有是故應知是
觸內因緣法因相應義　應去何觸內因緣法緣相
應事為六界和合故以何六界和合所謂地界水界火界
風界等和合故應知是觸內因緣法緣相應事
地界為令此身而聚集者名為地界無礙界
食飲消歇者名為火界為此身中作堅硬者名為
名為風界為此身中作空通者名為空界及識界
相應及有漏善識相如來藏解脫性解脫身名為
者名為識界若無此來藏身則不生若內地無不
具足如是乃至水火風空識界等無不具足一
切和合身即得生彼地界亦不作是念我能而作



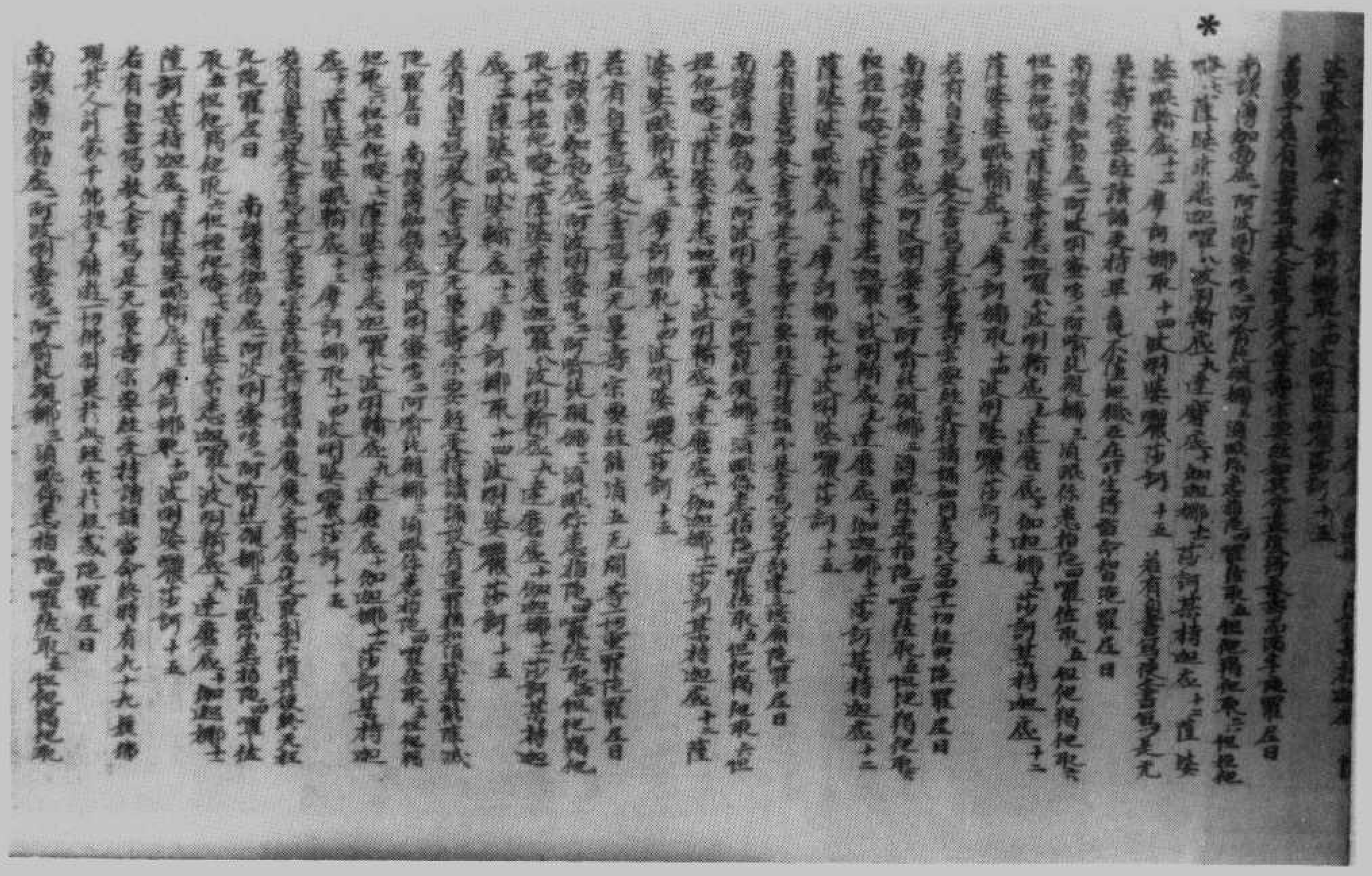


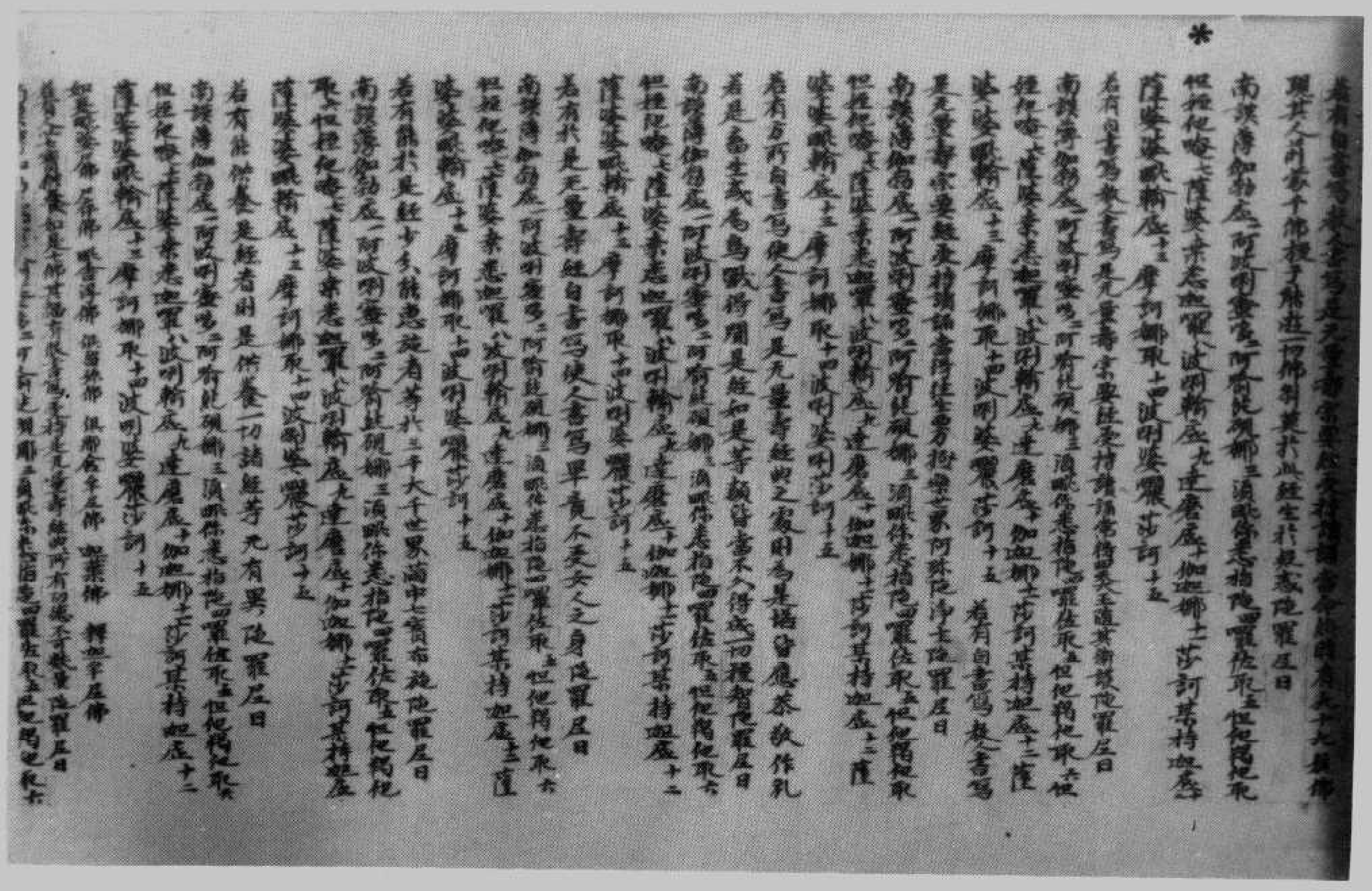


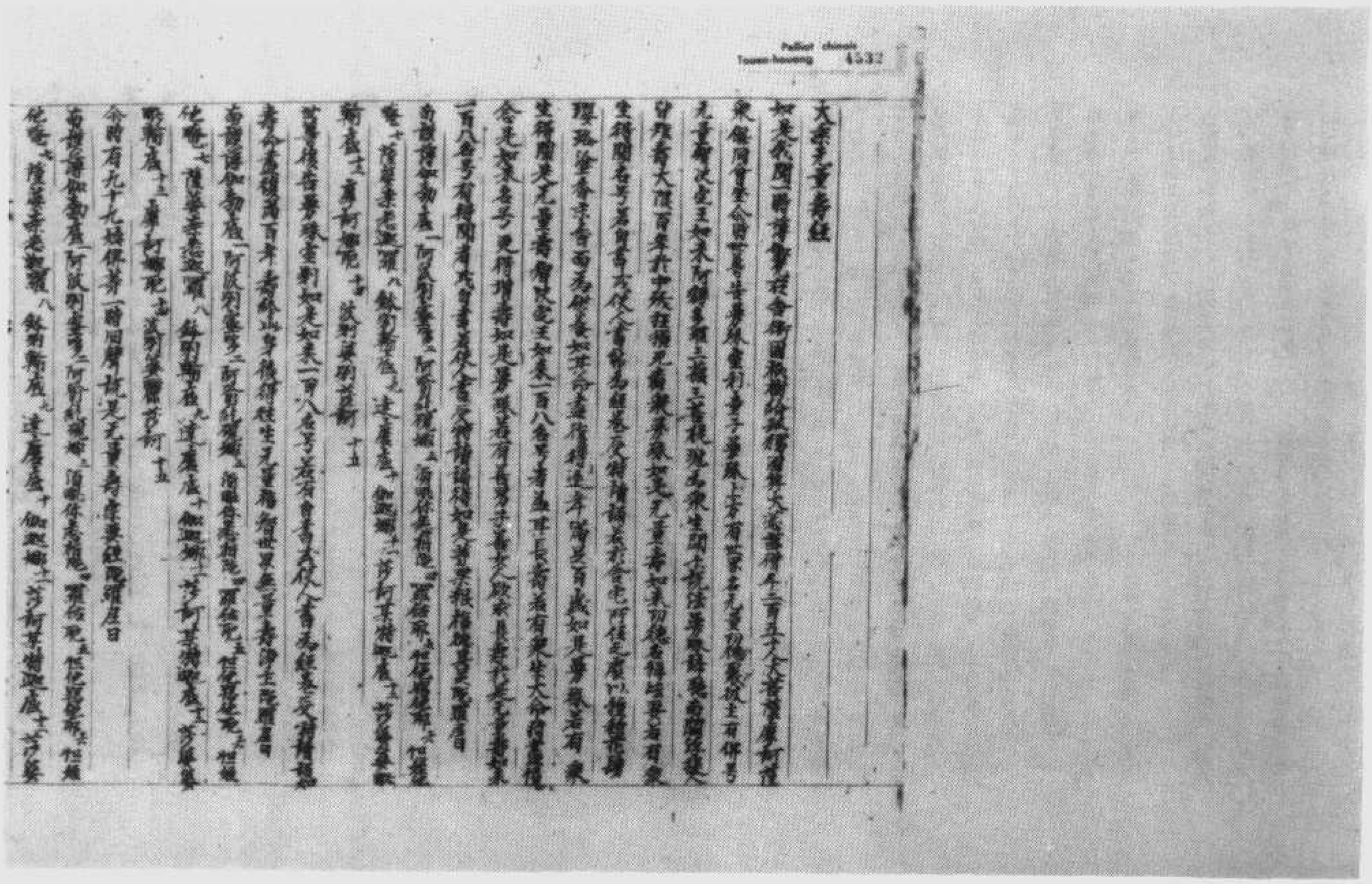




伯四五三一號　大乘無量壽經

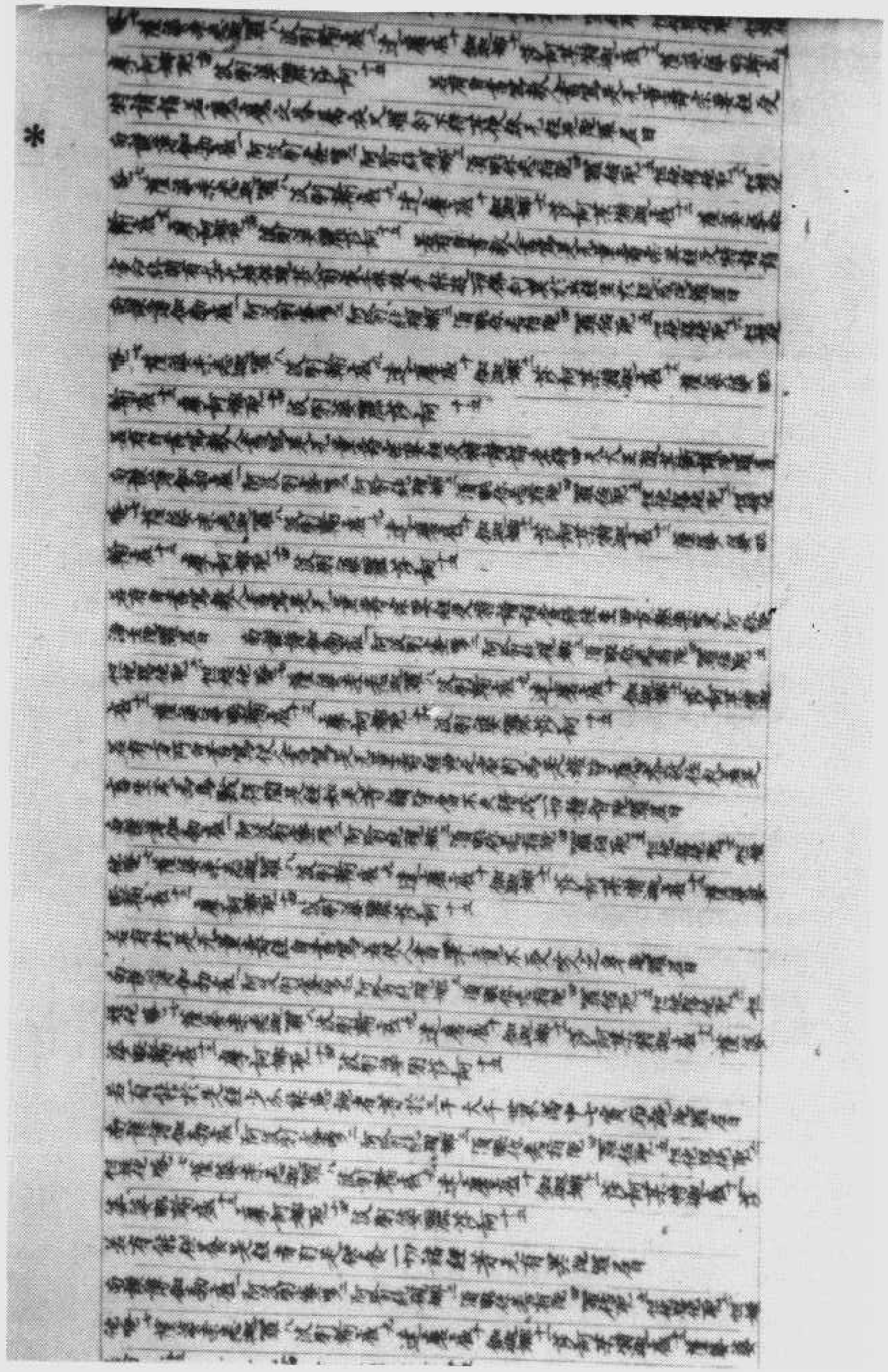


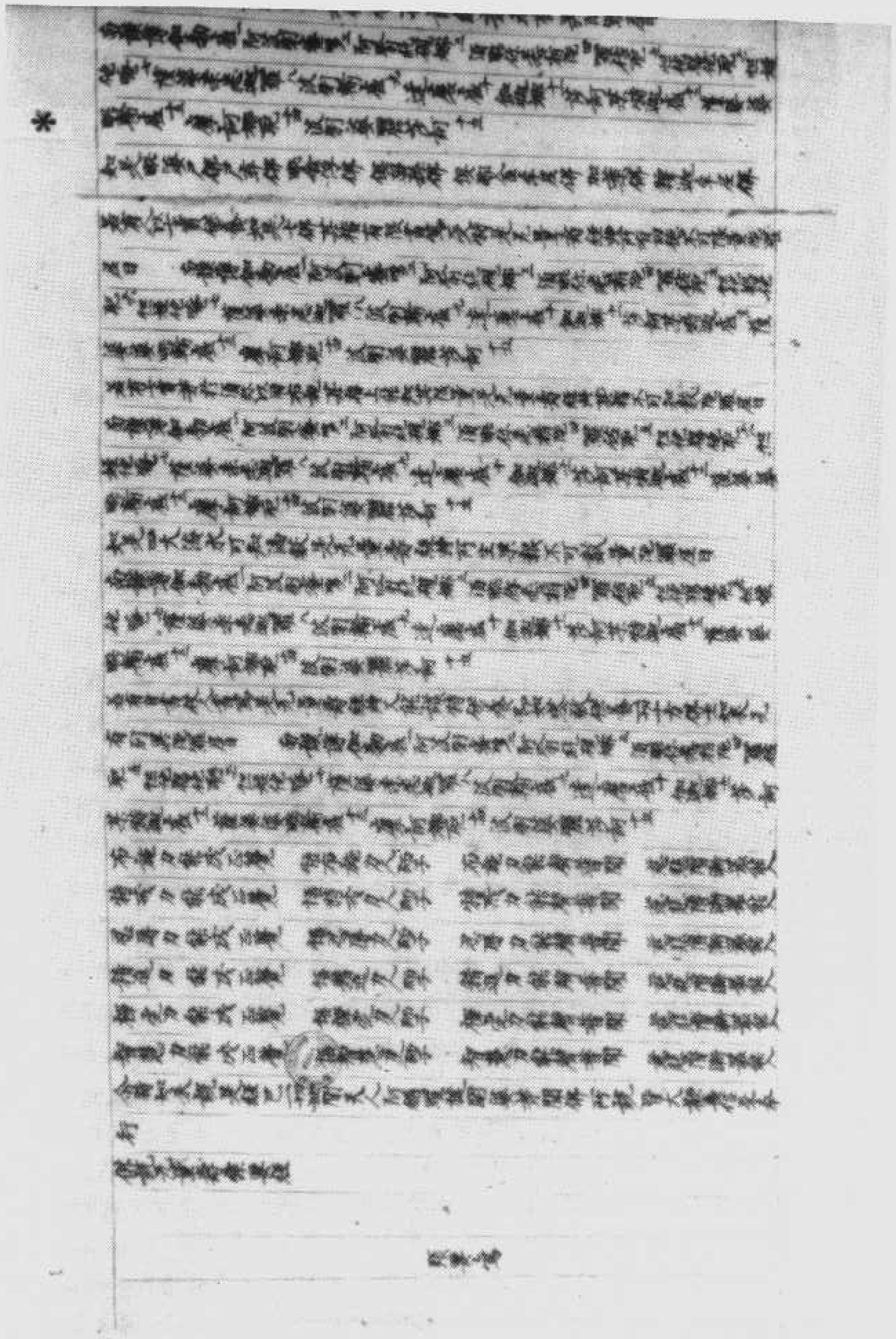


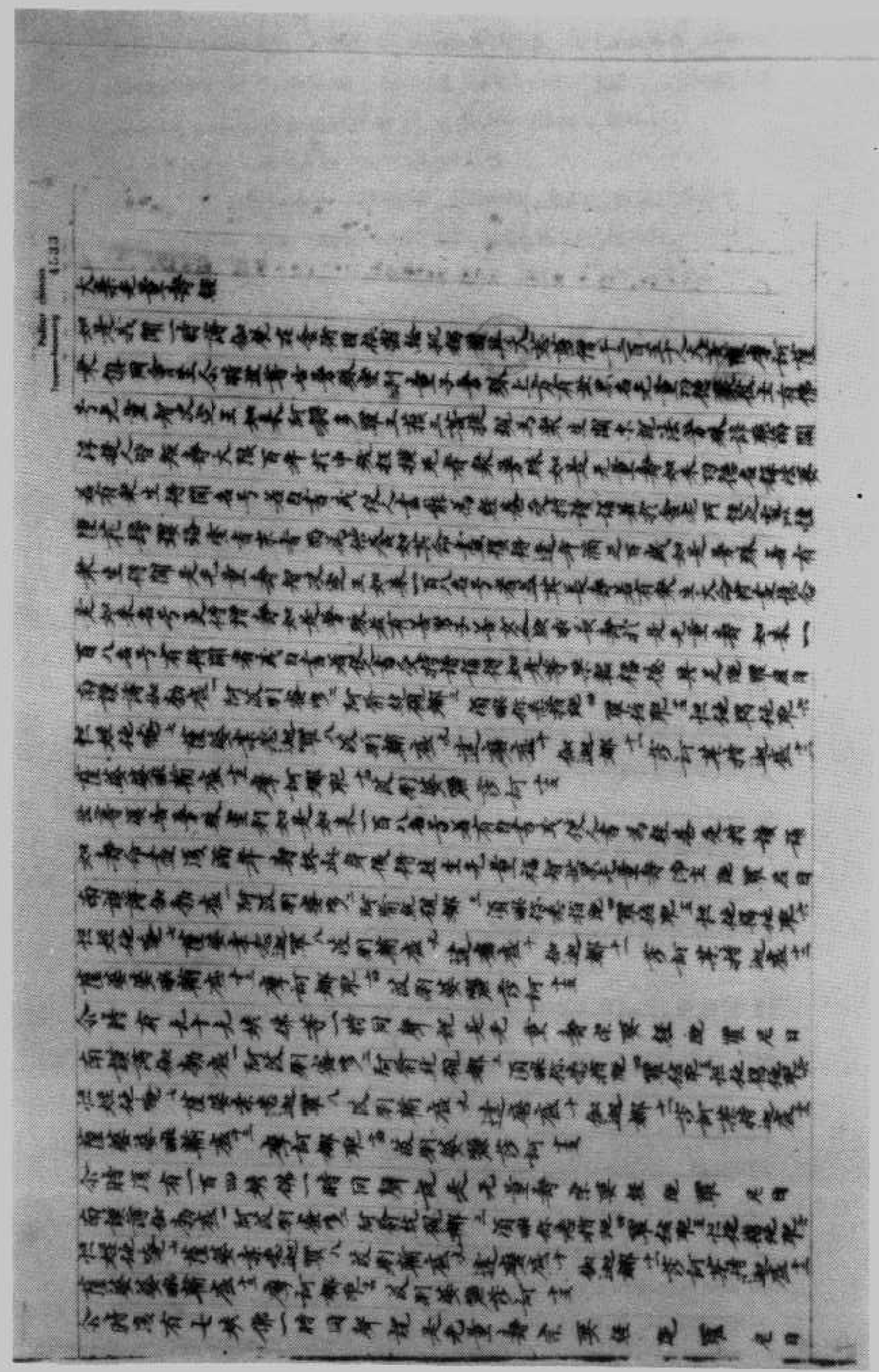


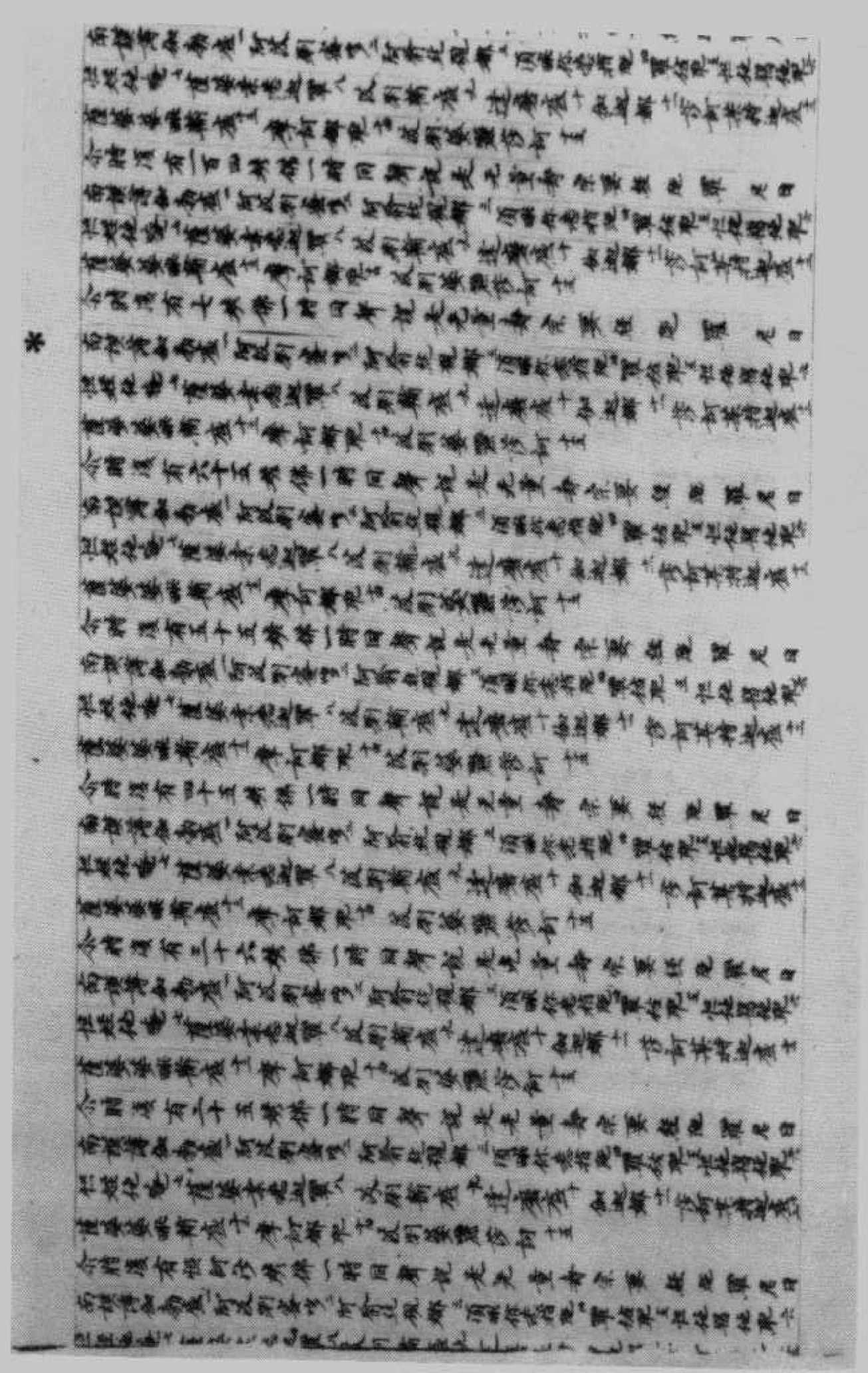
*

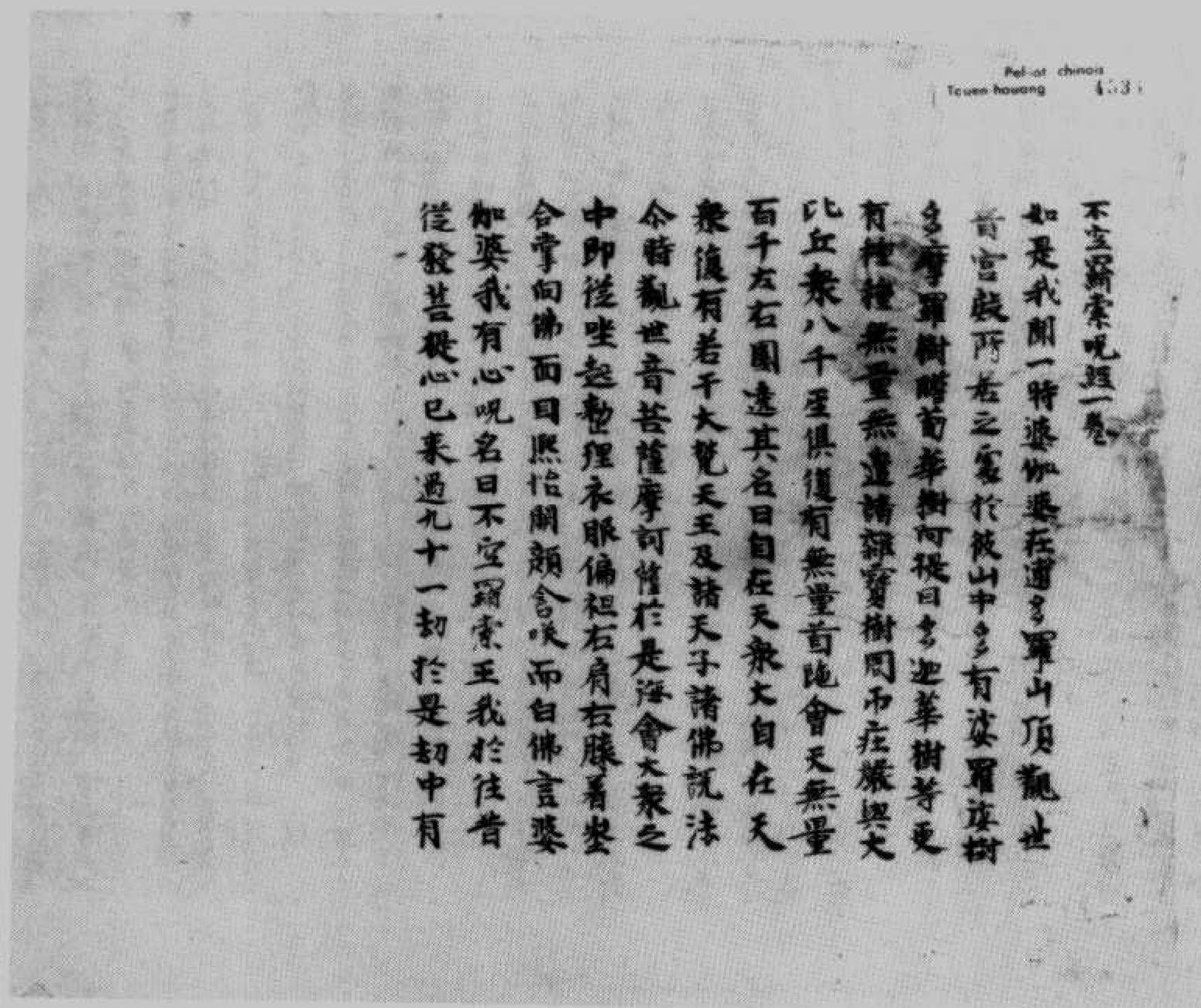
*











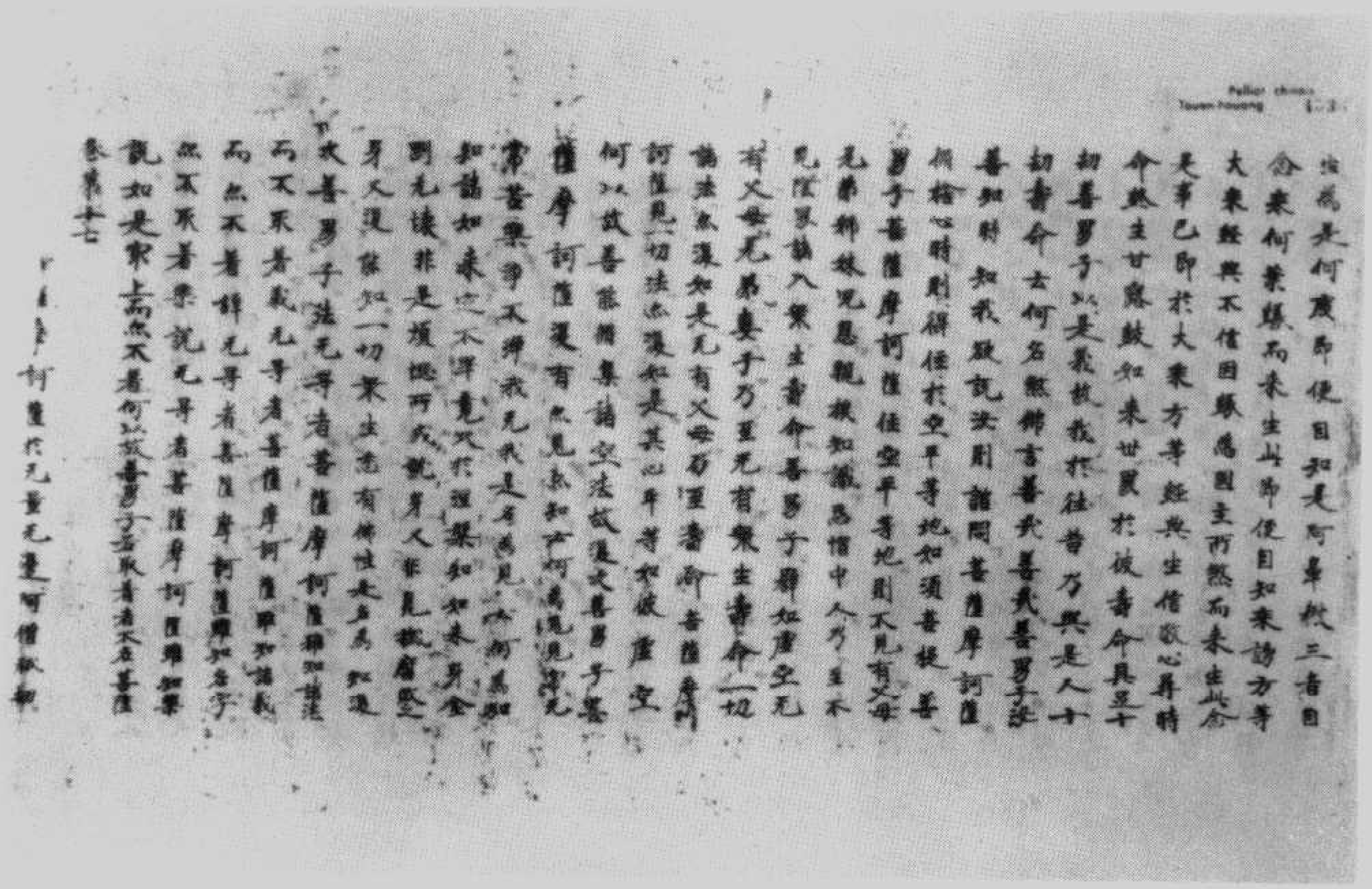
不空羂索呪經一卷

如是我聞一時婆伽婆在遮多羅山頂龍世
尊宮殿所居之處於彼山中多有婆羅婆樹
多摩羅樹嗢鉢羅樹阿提目多迦華樹等更
有種種無量無邊諸雜寶樹周帀莊嚴與大
比丘衆八千人俱復有無量菩薩會天無量
百千左右圍遶其名曰自在天衆天自在天
衆復有若干大梵天王及諸天子諸佛說法
令諸觀世音菩薩摩訶薩於是海會大衆之
中即從坐起整理衣服偏袒右肩右膝著地
合掌向佛而白佛言婆
伽婆我有心呪名曰不空羂索王我於往昔
從發菩提心已來過九十一劫於是劫中有

一名陀羅尼門即從座起整衣服叉手合掌作
億陀羅尼門即從座起整衣服叉手合掌作
禮佛前合掌時優波離亦從座起偏面作礼而
白佛言世尊世尊往昔於毗尼中及諸經藏
說阿逸多次當作佛此阿逸多具凡夫身未
斷諸漏此人命終當生何處其人今者雖復
出家不修禪定不斷煩惱佛記此人成佛无
疑此人命終生何國土佛告優波離諦聽諦
聽善思念之如來正遍知今於此衆說彌勒
菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記此人
從今十二年後命終必得往生兜率天上令
時兜率陀天上有五億天子一一天子皆備
甚深檀波羅蜜為供養一生補處菩薩故以
天福力造作宮殿各各莊嚴多摩羅跋栴檀為屋實冠
長跪合掌發是願言我今特是无價寶珠及
以天冠為供養大心衆生故此人來世不久
當成阿耨多羅三藐三菩提我於彼佛座嚴
國界得授記者令我寶冠化成供具如是諸
天子等各各長跪發和誓願亦復如是時諸
天子作是願已是諸寶冠化作五百万億寶
宮一一寶宮有七重圍一一圍七寶所成一
一寶百億光明一一光明中有五百億蓮華
一一蓮華化作五百億七寶行樹一一樹葉
有五百億寶色一一寶色有五百億閻浮檀
金光一一閻浮檀金光中出五百億諸天寶

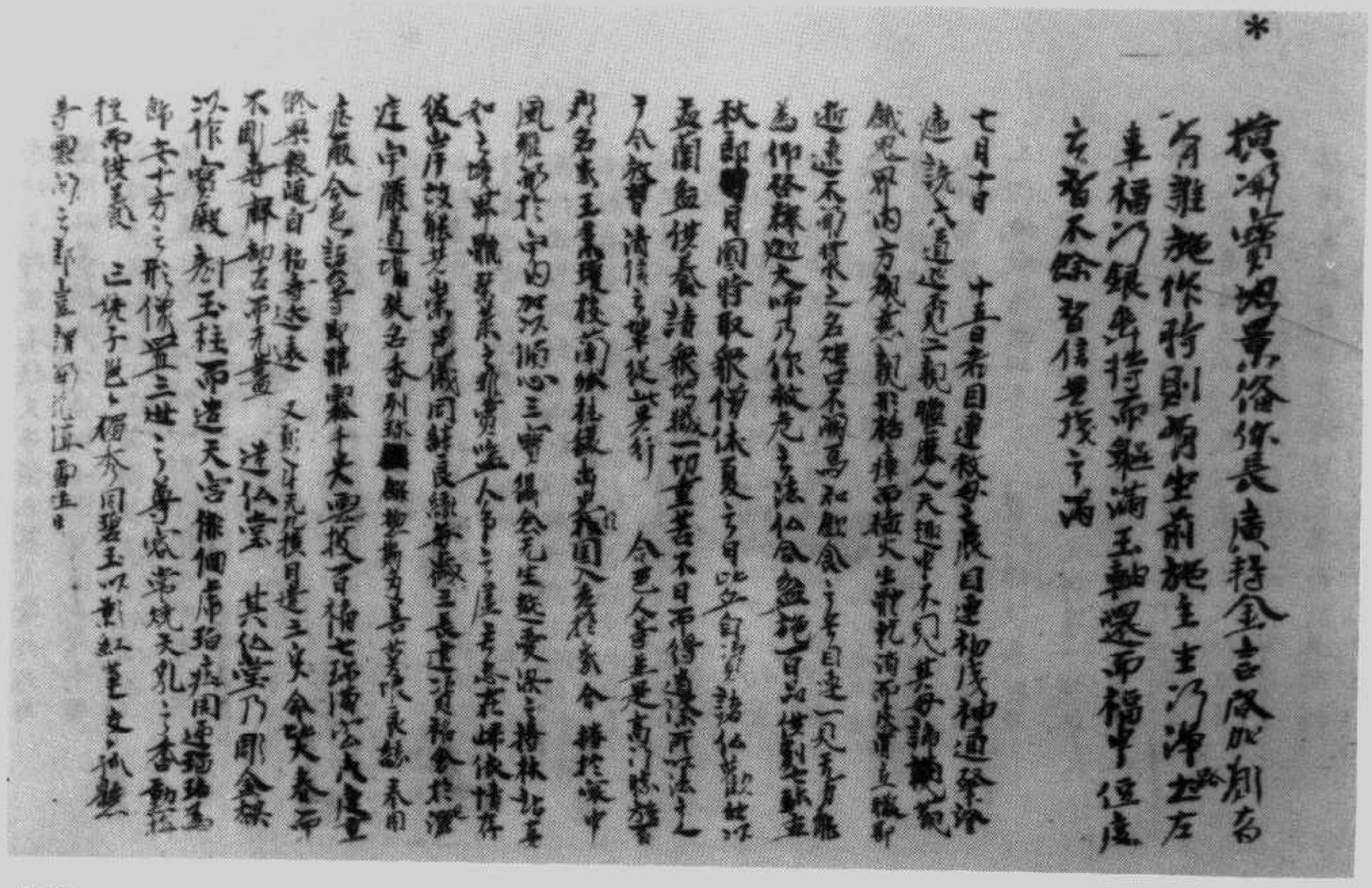
一寶百億光明一一光明中有五百億蓮華
一一蓮華化作五百億七寶行樹一一樹葉
有五百億寶色一一寶色有五百億閻浮檀
金光一一閻浮檀金光中出五百億諸天寶
女一一寶女住立樹下執百億寶瓔珞
出妙音樂時樂音中演說不退轉地法輪之
行其樹主葉如頗梨色一切衆色入頗梨色
中是諸光明石從枝柯流出衆音衆音演說
大慈大悲法一一垂瓔高六十二由旬厚十
四由旬五百億龍王圍遶其垂一一龍王雨
五百億七寶行樹莊嚴垂上自然有風火鼓
此樹樹相參鬱演說苦空无常无我諸波羅
蜜令時此宮有一大神名宰度跋摩即從座
起遶礼十方佛表和若鬱若我稱德焚香
物皆覆遶法堂者令我頂上自然出妙光明
頂色頂上自然出百億寶珠瓔珞頂髮一切
衆色光不具足如紫鬱摩屋表裏映徹此摩
屋光迴旋空中化為四十九重微妙寶宮一
一蘭楯為億梵摩屋寶所共合成諸勇猛鬘
自然化生九億天子五百億天女一一天子
手中化生无量億萬七寶蓮華一一蓮華上
有无量億光其光明中具諸樂器如是天樂
不鼓自鳴此聲出時諸女自然執衆樂器競
起歌舞所演歌音演說十善四和修鬱諸天
聞者皆發无上道心時諸國中有八色瑠璃
渠一一渠有五百億寶珠而用合成一一渠
中有八味水八色具足其水上涌遊渠徘徊

渠一一渠有五百億寶珠而用合成一一渠
中有八味水八色具足其水上涌遊渠徘徊
於四門外化生四華水出華中如寶華流一
一華上有二十四天女身色微妙如諸菩薩
莊嚴身相分中自然化生五百億寶器一一
器中天諸甘露自然盈滿左肩荷瓔珞右肩
瓔珞有頂負无量樂器如雲往空從水而出
讚嘆菩薩六波羅蜜若有往生兜率天上自
然得此天女侍御亦有七寶大師子座高四
由旬閻浮檀金无量衆寶以為莊嚴座四角
頭生四蓮華一一蓮華百寶所成一一寶出
百億光明其光微妙化為五百億衆寶雜華
莊嚴寶帳時十方面百千梵王各各持一梵
天妙寶以為寶鈴懸寶帳上時小梵王持天
衆寶以為羅網彌覆帳上余時百千梵天
子天女眷屬各持寶華以布座上是諸蓮華
自然皆出五百億寶女手執白拂侍立帳內
持宮四角有四寶柱一一寶柱有百千楼閣
梵摩屋珠以為交絡時諸閻浮有百千天女
色妙光比手執樂器其樂音中演說苦空无
常无我諸波羅蜜如是天宮有百億萬无量
寶色一一諸女亦同寶色余時十方无量諸
天命終往彌陀兜率天宮時兜率宮有五大
神名一大神名曰寶幢身與七寶散宮墻內
一一寶珠化成无量樂器雖處空中不鼓自



伯四五三六號　佛經論釋

▼伯四五三六號　背　面　七月十五日盂蘭盆會文、合邑文、造佛堂文、亡文



大慈菩提僧万二千人俱尒時三十三天
於善法堂會有一天子名曰善住與諸天女前
後圍繞歡樂遊戲種種音樂共相娛樂受諸
快樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言善
住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍
部洲受七返畜生身即受地獄苦後地獄出
希得人身生於貧賤家於母胎即死而目尒
時善住天子聞此聲已即大驚怖
悲憂不樂速疾往
佛所悲號啼哭惶
怖无計頂礼帝釋
白帝釋言聽我
所說我與諸天女共
歡受諸快樂聞有
聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之
後生贍部洲七返受畜生身受七身已即生
諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家无其
兩目天帝云何令我得免斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自
思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時
帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七
返惡道之身所謂猪狗野干猕猴蝟地烏鷲
等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見善
住天子當墮七返惡道之身無助苦惱痛割
於心諦思无計何所歸依唯有如来應正等

伯四五四三七號　佛頂尊勝陀羅尼經

尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自
思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時
帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七
返惡道之身所謂猪狗野干猕猴蝟地烏鷲
等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見善
住天子當墮七返惡道之身無助苦惱痛割
於心諦思无計何所歸依唯有如来應正等
覺尒其善住得免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花鬘
塗香末香以妙天衣庄嚴執持往詣誓多林
園於世尊所到已頂礼佛足右遶七迴即於
佛前廣大供養佛前跏趺而白佛言世尊善
住天子云何當受七返畜生惡道之身具如
上說
尒時如来頂上放種種光遍滿十方一切世
界已其光還來遶佛三迴從佛口入佛俠微
笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如来佛頂
尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破
一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀
羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地
獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處
憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至
一天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘
天帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還
得增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利

一天累遍歷三十三天所生之處憶持不忘
天帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還
得增壽得身口意淨身見者齊隨其福利
隨處安一切如來之所觀視一切天神恒常
侍衛為人所敬惡鄙消滅一切善薩同心護
護天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人
所有一切地獄畜生閻羅王眾鬼之苦破
壞消滅見有遺餘諸佛剎主及諸天宮一切
善薩所住之門見有鄙礙隨意進入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為眾生說
增益壽命之法尒時世尊知帝釋心之所念
樂聞佛說是陀羅尼即說呪曰
那謨薄伽跋帝一 唵 鉢囉底路迦 鉢囉底
畔失瑟吒 哪 勃陀耶薄伽跋底
三 怛姪他 唵 鉢囉畔輸馱耶 娑摩三 湧多 嚩
又何反下音 婆 婆 娑揭囉拏揭底伽訶那婆婆
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
畔 時林 翰計反 地 阿鼻說 者薩揭多代折
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
那 阿蜜栗多 吒囉 翼 阿上 訶囉 阿訶
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
囉 阿 瑜散陀 囉屋 輸馱耶輸馱
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
耶 伽伽那 吒秋提 烏瑟 屋沙 吒逝耶林
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
提 婆訶婆囉喝囉濕徇 珊珠地帝 薩婆
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
怛他揭多地瑟吒 畔那阿地瑟耶帝 摩怛囉
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
秋折囉迦 耶儞訶多耶林提 薩婆代
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
囉拏吒林提 鉢囉底祢代怛耶阿 瑜秋
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
提 薩末耶阿地瑟耶帝 末祢末祢一怛

囉拏吒林提 鉢囉底祢代怛耶阿 瑜秋
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
提 薩末耶阿地瑟耶帝 末祢末祢一怛
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
闍多部多俱胝鉢唎秋提 吒薩普吒勃地
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
秋提 社耶社耶 吒社耶吒社耶
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
薩末囉薩末囉勃陀阿地瑟耶多秋提
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
跋折羅跋折囉揭鞞 跋折蓋婆代都摩
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
摩 薩婆薩埵嗢迦 耶吒秋提 薩
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
婆揭滚鉢唎秋提 薩婆怛他揭多三摩濕
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
婆婆迦地瑟耶帝 勃陀耶 勃陀 蒲陀耶
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
蒲陀耶三 湧多鉢唎秋提 薩婆怛他揭多
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
地瑟吒 耶那迦地瑟耶帝 勃婆 訶
長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼能除一切罪業等報能破一切地
獄遍普天帝此陀羅尼八十八億伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
印之為破一切眾生地獄惡道義故為一切地
獄畜生閻羅王眾眾生得解脫故地獄惡道
隨生死海中眾生得解脫故短命薄福見救
護眾生樂造雜染惡業眾生故說又此陀羅
尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道眾生
種種流轉生死薄福眾生不信善惡業失正
道眾生等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切眾生廣為宣說此陀羅
尼亦為一切諸天子及見此陀羅尼者

佛頂尊勝陀羅尼不思議神力能於法法當得
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陀羅
尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼印付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積
造惡業重報應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹惡神布
單那羯吒布單那阿波婆摩羅故蝎龜狗蟒
蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃
至嬰子之身更不重受即得轉生諸佛如來
一生補處菩薩同會衆生或得大姓婆羅門
家生或得刹利種家生或得豪貴聚落衆生
天帝此人身如上貴衆生者皆由聞此陀羅
尼故轉所生處得清淨天帝乃至得到菩
提道場聚落之處皆由讚嘆此陀羅尼功德
如是天帝此陀羅尼名吉祥能淨一切惡道
此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨
无瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸
衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金
明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天
帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善
淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能
書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一
切惡道皆得清淨一切地獄苦惱皆消滅

尼不思議神力能於法法當得
衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金
明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天
帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善
淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能
書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一
切惡道皆得清淨一切地獄苦惱皆消滅

Pelliot chinois
Tou-n-houang 1538

常住 亦无起滅 是名智者 所親近處
如倒示別 諸法有无 是實非實 是生非生
在於閑處 備攝其心 安住不動 如須彌山
一切法 皆无所有 猶如虛空 无有堅固
無出 不動不退 常住一相 是名近處
亦有比丘 於我滅後 入是行處 親近處
說斯經時 无有怯弱 善薩有時 入於靜室
以正憶念 隨義觀法 從禪定起 為諸國王
王子臣民 婆羅門等 開化演暢 說斯經典
其心安隱 无有怯弱 文殊師利 是名善薩
安住初法 能於後世 說法華經
文殊師利 如來滅後 於末法中欲說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怒嫉之心善備如
是安樂心故諸有聽者不違其意有所難問

文殊師利如來滅後於末法中欲說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怒嫉之心善備如
是安樂心故諸有聽者不違其意有所難問
不以小乘法答但以大乘而為解說令得一
切種智亦時世尊欲重宣此義而說偈言
善薩常樂 安隱說法 於清淨地 而施床座
以油塗身 澡浴塵穢 著新澣衣 內外俱淨
安處法座 隨問為說 若有比丘 及比丘尼
諸優婆塞 及優婆夷 國王王子 群臣士民
以微妙義 和顏為說 若有難問 隨義而答
因緣譬喻 敷演分別 以是方便 皆使發心
漸漸增益 入於佛道 除嫉恚意 及懈怠想
離諸憂惱 慈心說法 晝夜常說 无上道教
以諸因緣 无量譬喻 開示衆生 成令歡喜

惡趣者以彼如來本願威力令其現前聲聞
名号從彼命終還生人趣得正見精進善調
意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯正見多聞解甚深義聲聞之得
不詩正法不為魔神漸次循行諸菩薩行速
得圓滿

復次寶珠童利菩薩摩訶薩性貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終還生人間作牛馬駝驢恒被
鞭撻飢渴逼恼又常負重隨路而行或得為
人生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自在
若善人中貧窮孤苦聲聲呼喚如來名号
由此善因今復捨命至心歸依佛神力業
善解脫諸根聰利智慧多聞恒於勝法常遇
善友永斷魔羂破无明暗殄煩惱拔河解脫一
切生老病死憂悲苦惱
復次寶珠童利若諸有情好喜斗諍更相
鬪訟恒亂自他以身語意造作增長種種惡
業展轉常為不饒益事乎神鬼等皆共住林樹
塚寺神祠諸聚生處其五宗祭祀祭祀遂利
安者諸怨人名姓長形像以惡咒咒
之厭魅蠱道現起屍鬼令斷氣命及喪長身
是諸有情若得聞此藥師琉璃光如來名号
彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利
益安樂无損惱意及嫉妬心各各歡悅於自
所受生於善處不相侵害身為親友
復次寶珠童利若有四衆男女善男善女
乘此願力以此根緣生西方極樂世界无量壽
佛所聽聞正法如來之者若聞世尊藥師
琉璃光如來名号能令終時有八菩薩來神通
來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華
中自然化生或有因此生於天上聚生天中
如來本願力故令其憶念宿命善根之人
上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德
自在安立无量百千有情於十善道或生刹
帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈
溢形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛
如大力士若是女人得聞世尊藥師琉璃光如來
名号至心受持於後不復更受女身
尒時寶珠童利童子白佛言世尊我當稽於

淺形相端嚴春屬具足聰明智慧夢建成就
如大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光如來
名号至心受持於後不復更受女身
尒時寶殊童子白佛言世尊我當稽於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃至
聽中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他演說開示若自書若使
人書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香
花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作
囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安置尒時
四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆
詣其所供養守護世尊若此經寶流行之
處有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願
功德及聞名号當知是處无復橫死亦復不
為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如
故身心安樂
佛告寶殊童子如是如是如汝所說寶殊童
子若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形
像敷清淨座而安置之散種種花燒種種香
以種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋
式食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢
濁心无怪惜心於一切有情起利益安樂慈
悲喜捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像復
應念彼如來本願功德讚誦此經思惟其義
演說開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長
壽求富饒得富饒求官位得官位求男女
得男女若復有人怨得惡夢見諸惡相或極
惡木集或於住處百姓出現此人若以衆妙
資具恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者
惡夢惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為害或
有水火刀毒懸險惡獸羅刹毒蛇惡
蝎蜈蚣蚰蜒蚊蝱等怖若能專心憶念彼佛
恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜
賊及亂憶念恭敬彼如來者亦得解脫
復次寶殊童子善女人
等乃至盡形不事餘天亦當一心歸佛法僧
受持禁式若五式十式若優婆塞二
百五十式若乃至五百式於受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受
於極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安穩少病无有非人
奪其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊

濁心无怪惜心於一切有情起利益安樂慈
悲喜捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像復
應念彼如來本願功德讚誦此經思惟其義
演說開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長
壽求富饒得富饒求官位得官位求男女
得男女若復有人怨得惡夢見諸惡相或極
惡木集或於住處百姓出現此人若以衆妙
資具恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者
惡夢惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為害或
有水火刀毒懸險惡獸羅刹毒蛇惡
蝎蜈蚣蚰蜒蚊蝱等怖若能專心憶念彼佛
恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜
賊及亂憶念恭敬彼如來者亦得解脫
復次寶殊童子善女人
等乃至盡形不事餘天亦當一心歸佛法僧
受持禁式若五式十式若優婆塞二
百五十式若乃至五百式於受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受
於極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安穩少病无有非人
奪其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊

師琉璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說聲聽不生疑惑所以者何一切如
來身語意業无不清淨世尊此日月輪可
令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无
有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟云何但念藥師琉璃光
如來一佛名号使彼命所切德勝利由此不信
迭生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣
流轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥
師琉璃光如來名号至心受持不生疑惑墮
惡趣者无有是處何阿難此是諸佛甚深所行
難可信解汝今能受當知皆是如來威力何
難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難之
身難得於三寶中信敬尊重亦難可得聞
世尊藥師琉璃光如來名号復難於是阿難
彼藥師琉璃光如來无量善巧方
便无量廣大願力若一劫若一劫餘而廣
說者劫可盡盡彼佛行願善巧方便无有盡
也尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即
從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白
佛言大德世尊像法轉時有諸衆生為種種
患之所困厄長病羸瘦不能飲食眼睛乾燥
見諸方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣
圍遶然彼自身卧在本處見琰魔使引其神

見諸方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣
圍遶然彼自身卧在本處見琰魔使引其神
識至于琰魔法王之前然諸有情有硬生神
隨其所作若罪若福皆具書之吉持授與琰
魔法王尒時彼王推問其人等計所作隨其
罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能為
彼歸依世尊藥師琉璃光如來請諸衆僧轉
請此經然七層之燈懸五色幡命神情式有
是處神識得還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼識
還時知從夢覺皆自憶知善不善業所
得果報由自證見業果報故乃至命難亦不
造作諸惡之業是故淨信善男子善女人等
皆應受持藥師琉璃光如來名号隨力所能
恭敬供養

尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何
恭敬供養彼世尊藥師琉璃光如來續命幡
燈復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲
脫病者當為其人七日七夜受持八分齋式
應以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻
僧晝夜六時礼拜供養彼世尊藥師琉璃光
如來請此經四十九遍然四十九燈造彼
如來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色絲
幡長四十九搩手應救諸類衆生令四十九
可得過度危厄之難不為諸惡鬼所搏

如來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色絲
幡長四十九搩手應救難衆生至四十九
可得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持
復次阿難若剎帝利灌頂王等災難起時所
謂人衆疫疫難他國侵逼難自界叛逆難
星宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過
時不雨難被剎帝利灌頂王等命時應於一切
有情起慈悲心救諸繫閉依前所說供養之
法供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根
及彼如來本願力故令其國界即得安隱風
雨順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於
其國中无有暴惡藥叉等神擾害有情者一
切惡相皆悉隱沒而剎帝利灌頂王等壽命
色力无病自在皆得增益阿難若帝后妃主
儲君王子大臣輔相中宮嬪女百官眷屬
為病所苦及餘厄難之應造立五色神幡然
燈續明放諸生命散雜色華燒衆名香高
懸幡蓋
得除愈衆難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝意不聞
如來說有九橫死耶是故勸造續命幡燈請
諸福德以備福故盡其壽命不經苦惱難
問言九橫云何救脫菩薩言若諸有情得
病雖輕然无醫藥及看病者設復遇醫投
以非藥實不應死而便橫死又信世間邪魔
外道妖孽之師妄說禍福使生恐怖心不自
正卜問見禍殺種種衆生解奏神明呼請魂
魄請乞福祐欲與延年終不能得愚癡迷
惑信邪劍見逐令橫死入於地獄无有出期
是名初橫二者橫被王法之所誅戮三者畋
獵嬉戲耽嗜酒放逸无度橫為非人衰其
精氣四者橫為火燒五者橫為水溺六者橫
為種種惡獸所噉七者橫墮山岩八者橫為
毒藥厭禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢
渴所困不得飲食而便橫死是為如來略說
橫死有此九種其餘復有无量諸橫難可
具說
復次阿難被殊勝王菩薩世間名籍之記若
諸有情不孝五逆破壞三寶毀犯法服於
信戒殊勝法王隨罪輕重考而罰之是故
我今勸諸有情然燈造幡救支備福令度
苦厄不遭衆難
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頻伽羅大將　珊底羅大將　日達羅大將　摩尼羅大將
真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七十藥叉以為眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛
威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不

屬同時聚會白佛言世尊我等今者蒙佛
威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不
復更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至
盡形歸佛法僧稽當荷負一切有情為作
義利饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林
中若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如
來名号恭敬供養者我等眷屬衛護是人
皆使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或
有疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色線
結我名字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大
藥叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩
德者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠
璃光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業難應如是持
時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大
聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達
縛阿素洛揭路荼緊那羅莫呼洛伽人非人
等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉
行

佛說藥師經一卷

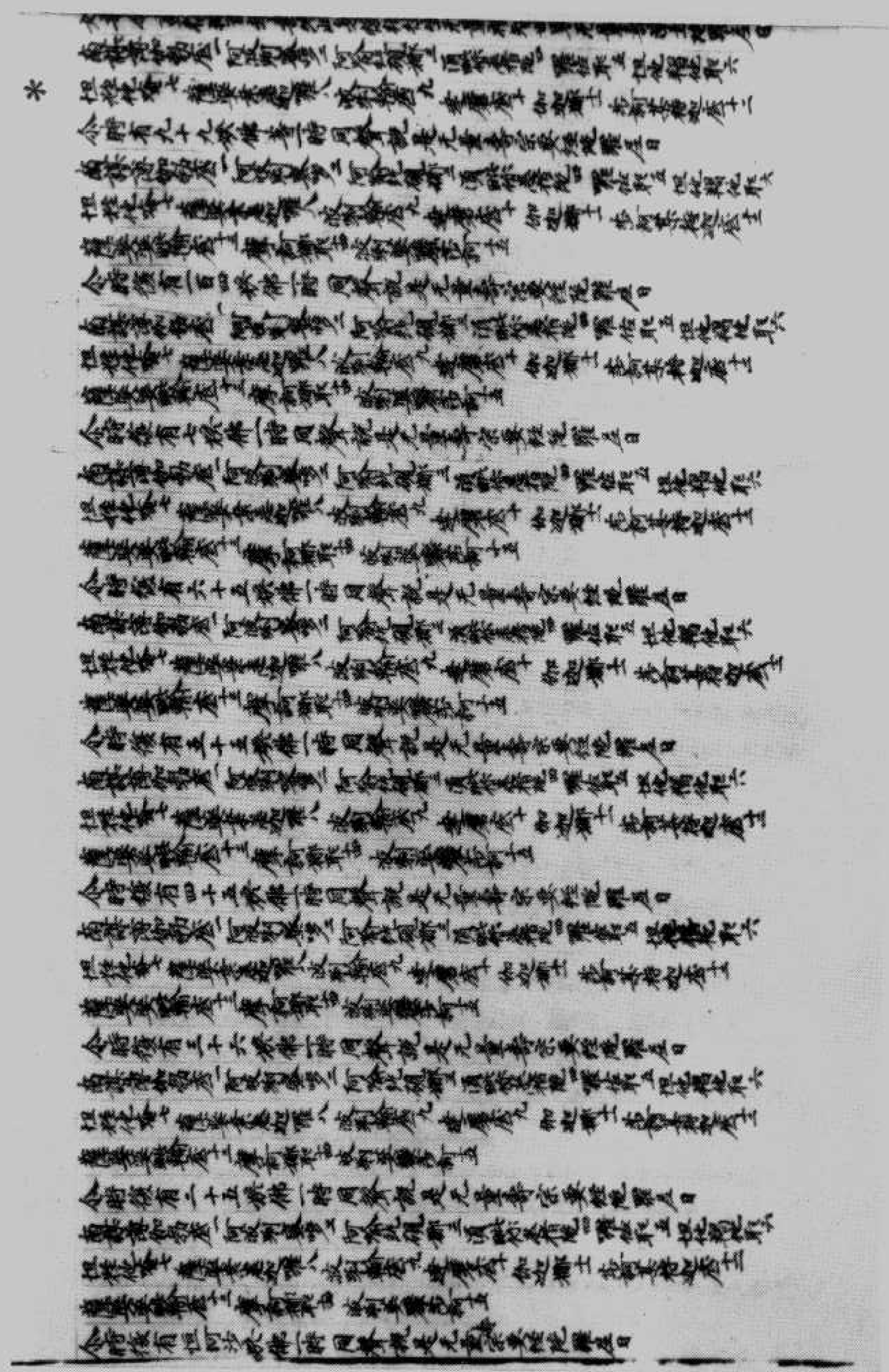
▼伯四五三九號　背　面　藏文字母十行

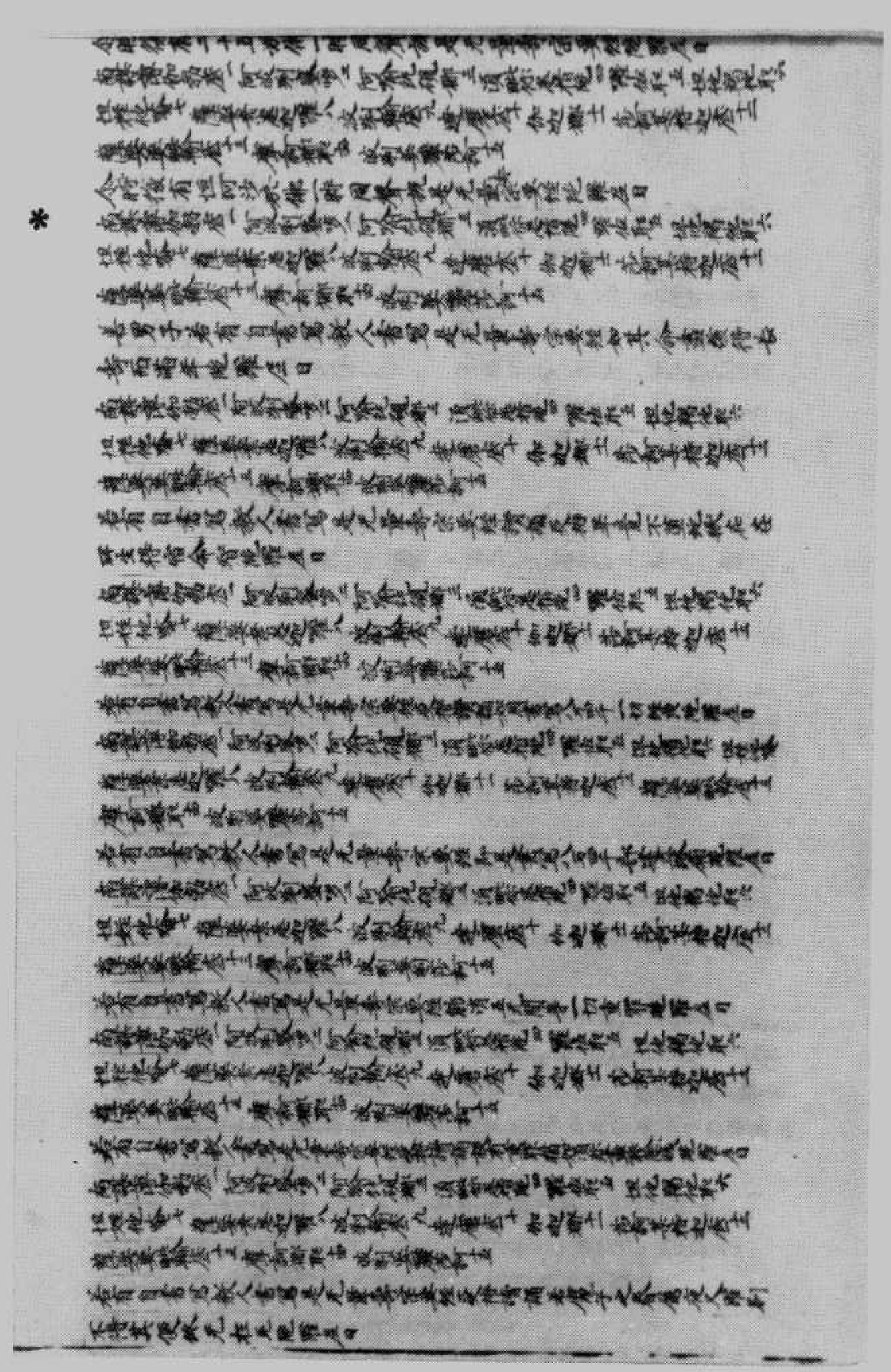
Pelliot chino
Touen-houang

以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶銅鈸　如是衆音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆以成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數无有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以无量方便
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻亦言辭　隨應方便說　今我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　及與斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大悲心　我於生道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度

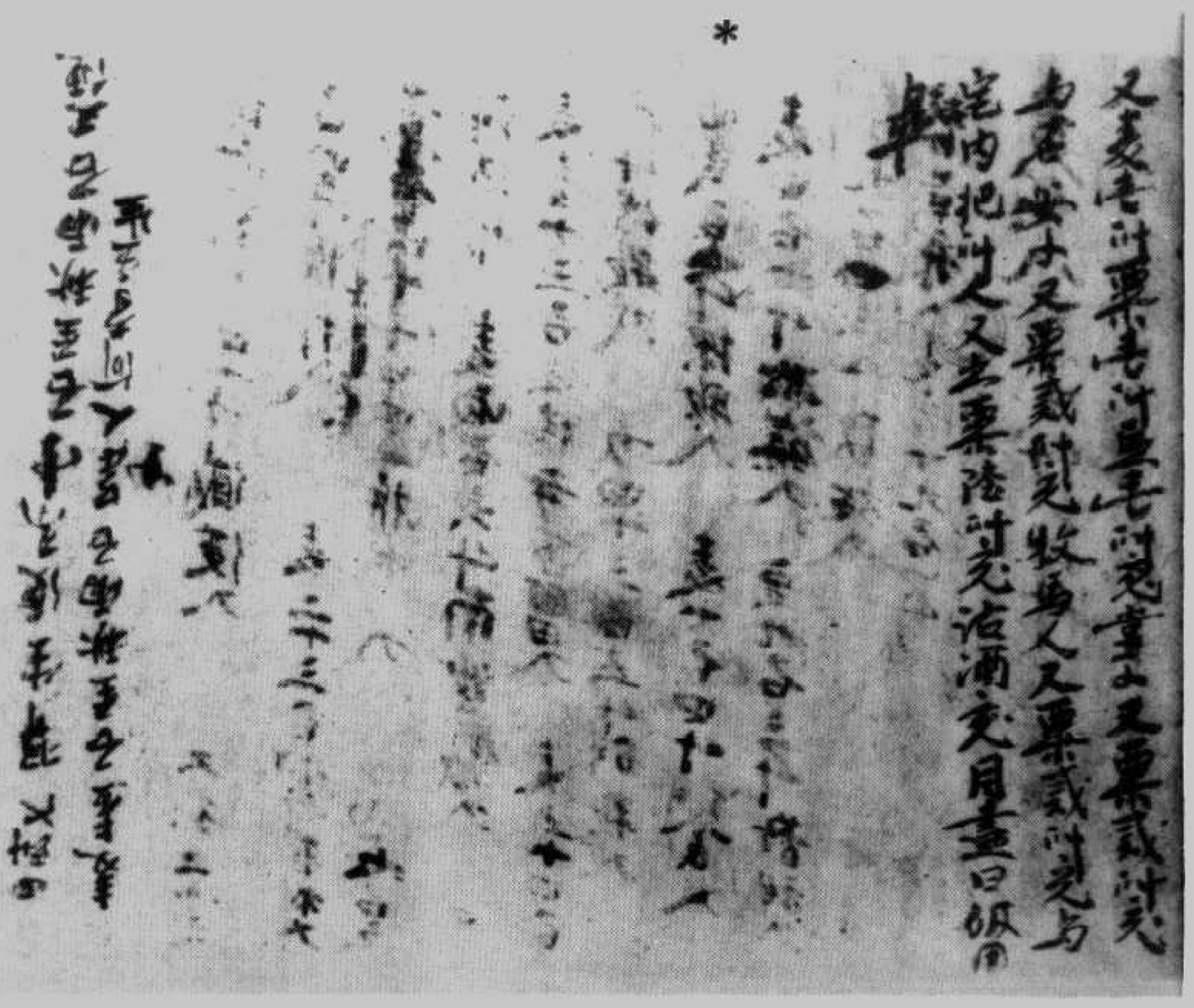
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　及與斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大悲心　我於生道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度

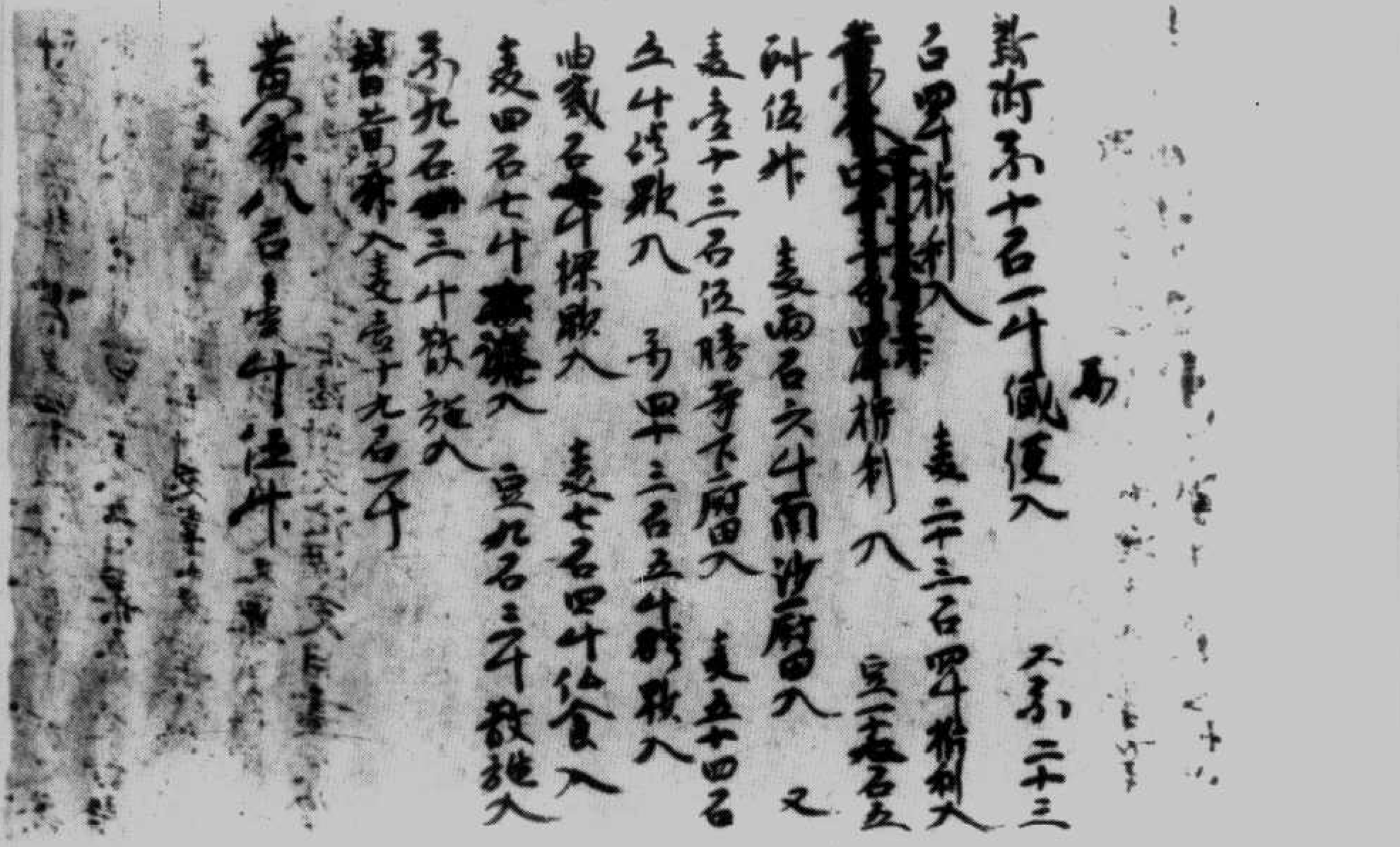
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墮於三惡道　我寧不說法　疾入涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
舍利弗當知　我等諸師子　皆悉淨無垢　於諸法得力
能知衆生行　深心之所念　種種因緣　譬喻言辭
以方便力故　為五比丘說　是名轉法輪　亦有涅槃音
及以阿羅漢　法僧差別名　久遠劫來　隨順於涅槃
法亦復如是　我常如是說　舍利弗當知　我見佛子等
志求佛道者　無量千万億　皆來至佛所　曾從諸佛聞
方便所說法　皆悉成佛道　諸佛世尊　隨衆生所欲
種種諸因緣　譬喻言辭　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　亦有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
久遠劫來　隨順於涅槃　法亦復如是　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法





賬米糧　號二四五四伯





須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何
耨多羅三藐三菩提須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界
若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊何等菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故佛

伯四五四三號　般若波羅蜜經

▼伯四五四四號　妙法蓮華經卷第一方便品第二

法王无上尊唯願垂愍是會衆有聲聞者
佛復以舍利弗若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑今
時世尊重說偈言
止止不須說我法妙難思諸增上慢者聞必不敬信
今時舍利弗白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益今時舍利弗欲重宣此義而說偈
言
无上兩足尊願說第一法我為佛長子唯願分別說
是會无量衆能敬信佛法佛已曾世世教化如是等
皆一心合掌欲聽受佛語我等千二百及餘求佛者
願為此衆故唯願分別說是等聞佛法則生大歡喜
今時世尊告舍利弗汝已懇勤三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何

曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言

无上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 唯願分別說
是會无量衆 能敬信佛法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘求佛者
願為此衆故 唯願分別說 是衆聞此法 則生大歡喜

尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說

說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂證有如此失是以不住世尊默然而不制止

尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之如優曇鉢華時一現耳舍利弗如等佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨意趣難解所以者何我以无數方便種種因緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於

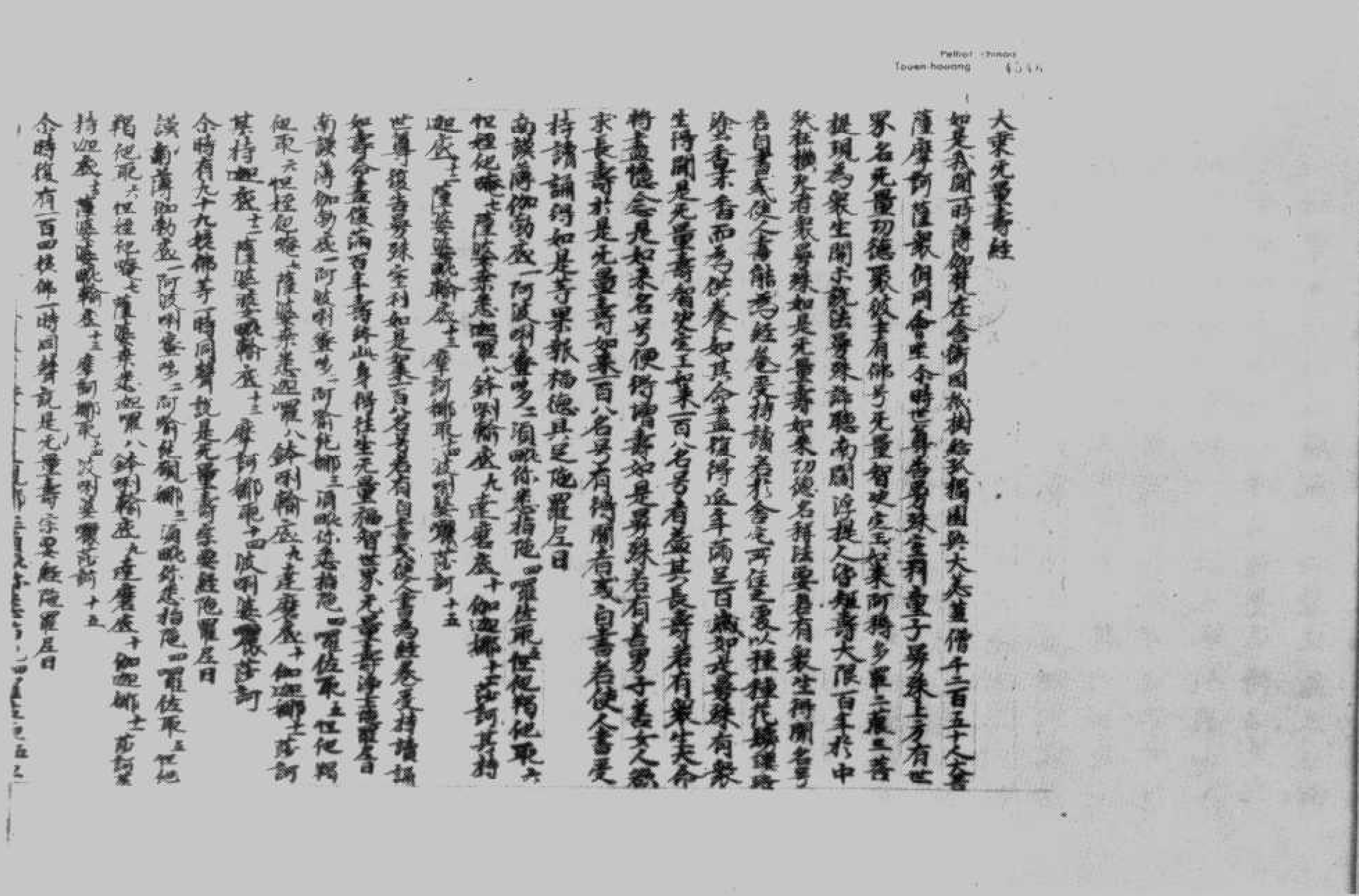
世欲令衆生悟佛知見故出現於世舍利弗是為諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂衆生

行以大明具足見
是示一切衆生心以无着知見
智主中一切佛一切衆生心心所行以神通
知見示來中一切劫一切佛出世一切衆生
從是佛受道聽法故住是十八聖之中心心
三昧觀三界微塵等色是義故身一切衆生
是我父母而今入是地中一切魔劫一切神
見一切佛所行法乃至八地九地中一切法
門品我皆已入故於一切佛智主中示現住
佛及道轉法輪示入滅度轉化他方過去來
今一切國土中

若佛子菩提薩埵佛所體性地入法王位三
昧其知如佛佛所三昧故十品大明定門常
現在前等无量入心三昧其空慧者謂內空
慧門外空慧門有為空慧門无為空慧門性
空慧門无始空慧門畢竟空慧門散空空慧
門空空復空慧門空空還空空慧門如是十
空門下地所不知虛空等地可說不可說
神通道知以一念知一切法永永別異而入
无量佛智主中一一一佛前諸受法轉法度衆
一切衆生而以法導施一切衆生為大法師

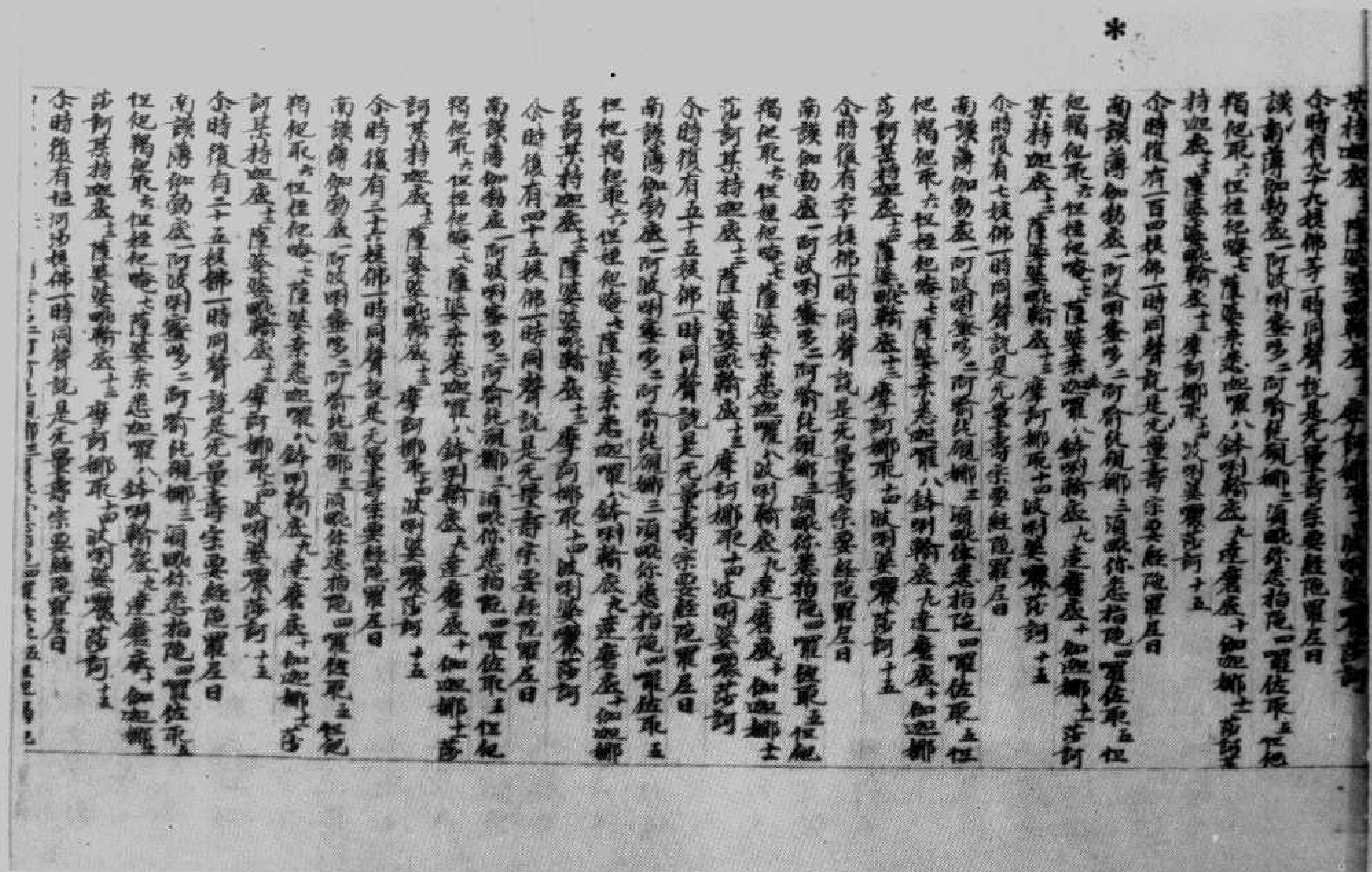
上卷十第品戒地心薩菩說佛那舍盧經網梵　號五四五四伯

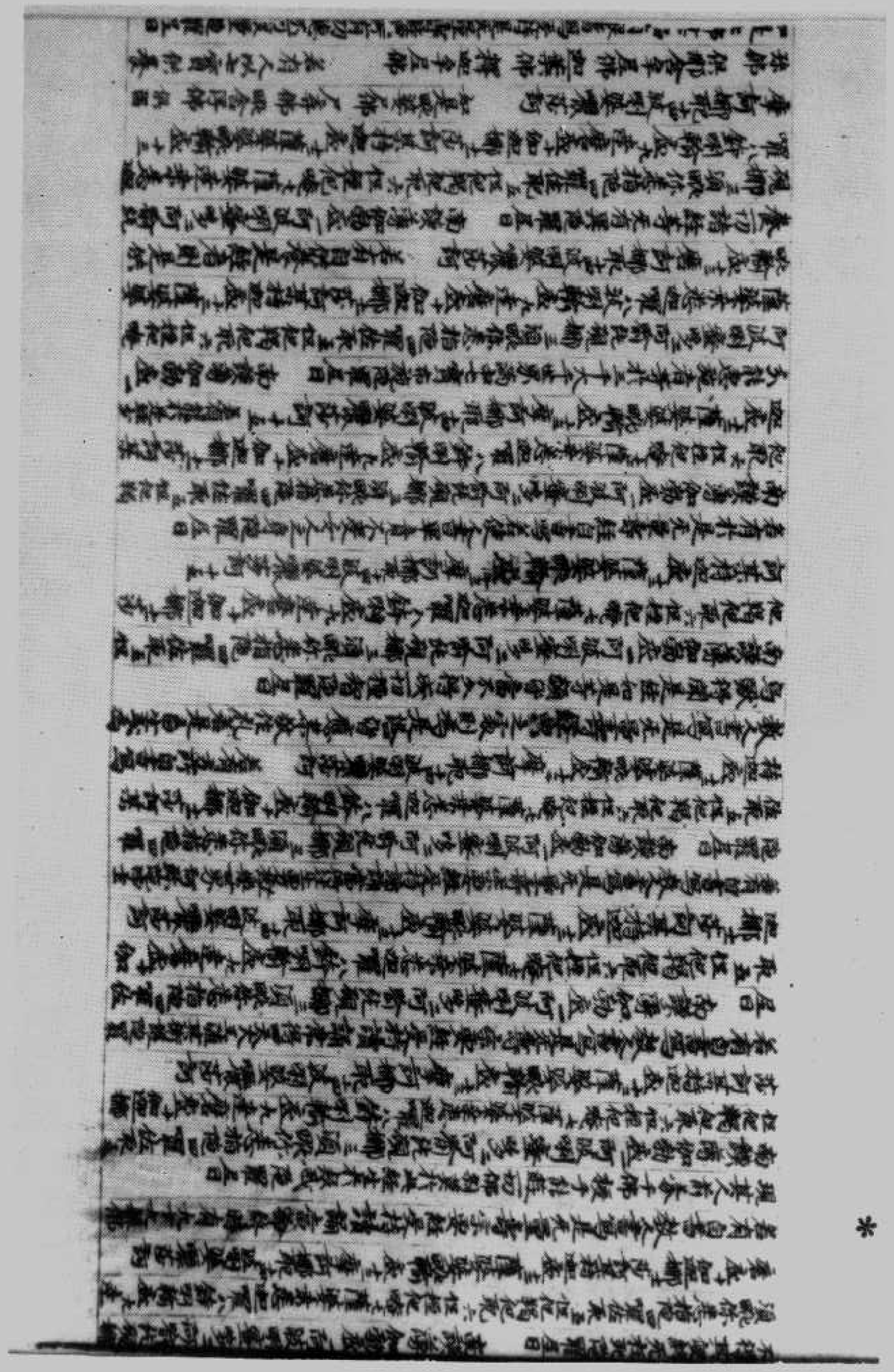
門空空復空慧門空空還空空慧門如是十
空門下地所不知虛空等地可說不可說
神通道知以一念知一切法永永別異而入
无量佛智主中一一一佛前諸受法轉法度衆
一切衆生而以法導施一切衆生為大法師
為導師破壞四魔法身化化入佛界是諸佛
數是諸九地十地數中長養法身百千陀羅
尼門百千三昧門百千金剛門百千神通百
千解脫如是百千虛空等門中而天旬在
一念一時行劫說非劫非劫說劫非說道說道
道說非道非六道衆生說六道衆生六道衆
生說非六道衆生非佛說佛佛說非佛而入
無諸佛體性三昧中及照明遍照普照通
照明照衆生照第一中道義得照是知
佛地所說下地所不及不動不到不出不
入不滅是地法門無量無量不可說
今說今以時間地中百千劫一毛頭許事
大海已竭
千菩提薩埵等數體性地以佛威儀
示現時在三三昧自在三三昧出入无時於十方十
十百億日月百億須天下一時放佛時
九重城度一切佛事以一心中一時等
說等一切等八十種好三十二相自

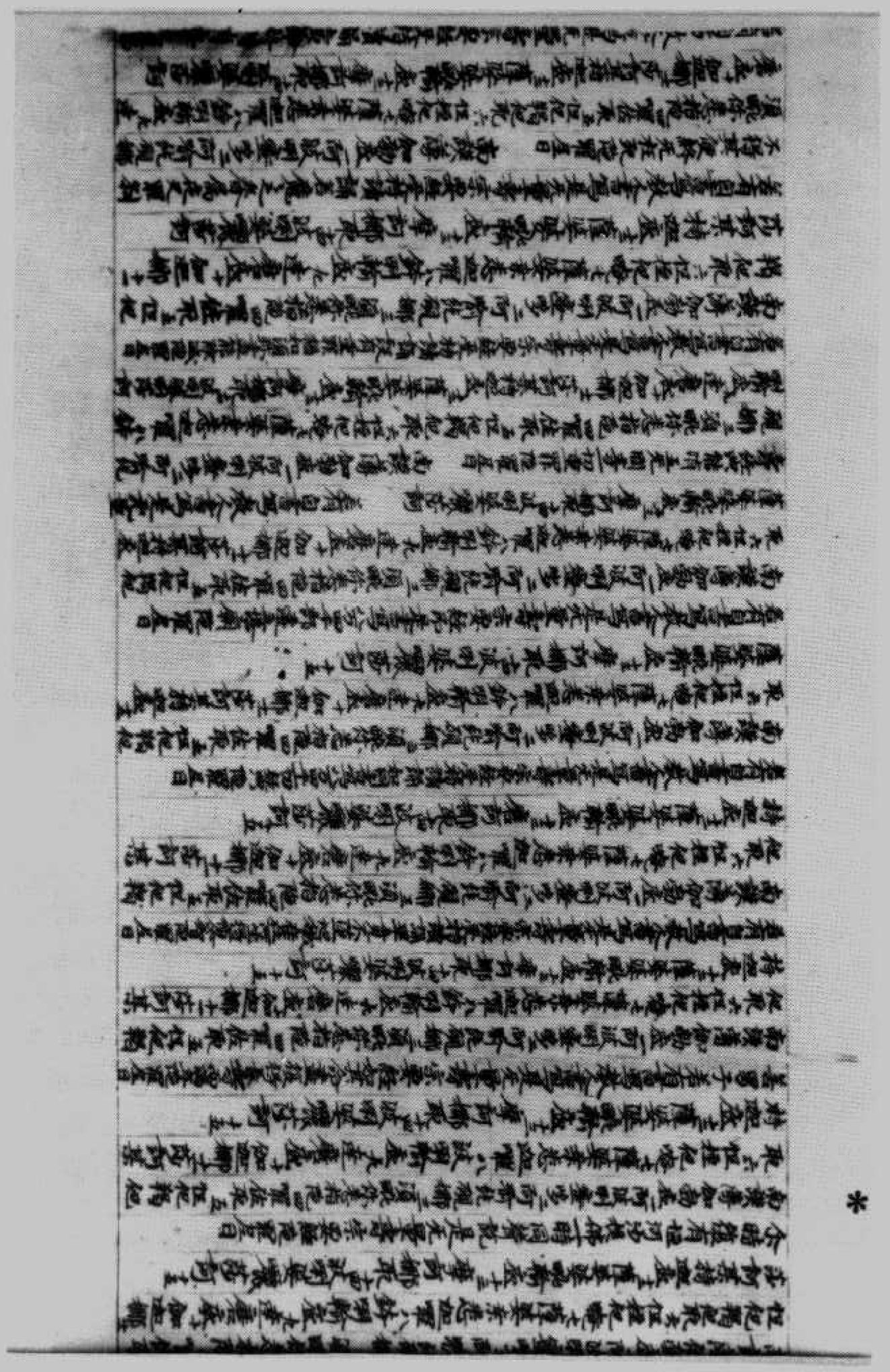

Pelliot chinois
Touen-houang 4546

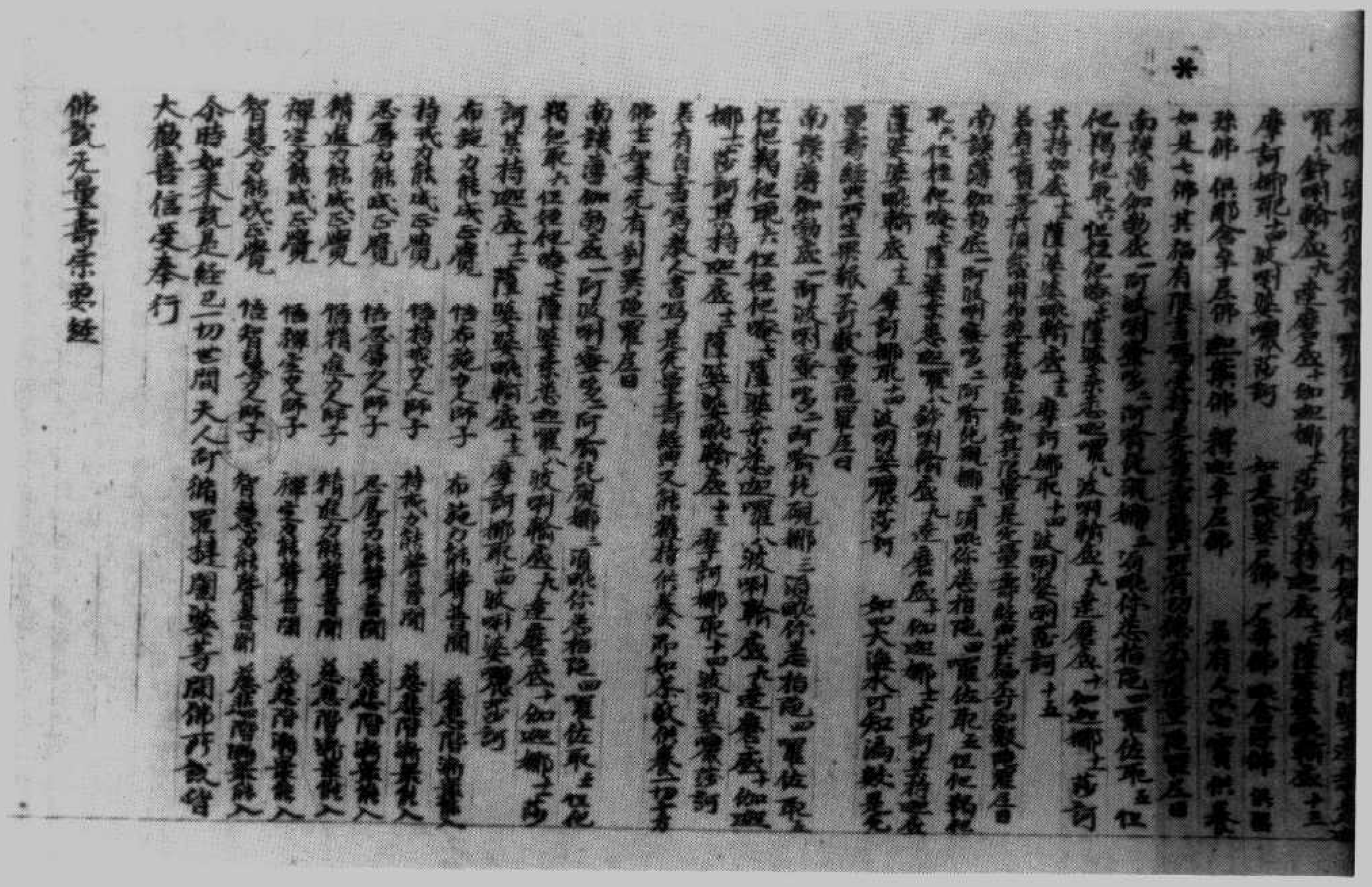
大乘無量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾蒭僧千二百五十人大菩
薩摩訶薩眾俱爾時世尊告曼殊室利童子曼殊室利上方有世
界名無量功德聚彼土有佛号無量智決定王如來阿羅訶三藐三菩
提現為眾生開示說法曼殊室利聽南閻浮提人壽命短促大限百年於中
夭枉橫死者眾多曼殊室利如是無量壽如來功德名稱法要若有眾生得聞名号
若自書若使人書能為經卷受持讀誦若於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞
塗香末香而為供養如其命盡復得延年滿足百歲
生得聞是無量壽智決定王如來一百八名号者益其長壽若有眾生大命
將盡憶念是如來名号便得增壽如是曼殊若有善男子善女人欲
求長壽於是無量壽如來一百八名号若有聞者或自書若使人書是
持讀誦得如是等果報福德具足陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶莫持
迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
世尊復告曼殊室利如是無量壽一百八名号若有自書或使人書為經卷受持讀誦
如壽命盡復滿百年壽終此身得往生無量福智世界無量壽淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他揭
他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶
莫持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶
爾時有九十九拘胝佛等一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他
揭他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶莫
持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
爾時復有一百四拘胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

伯四五四六號　大乘無量壽經

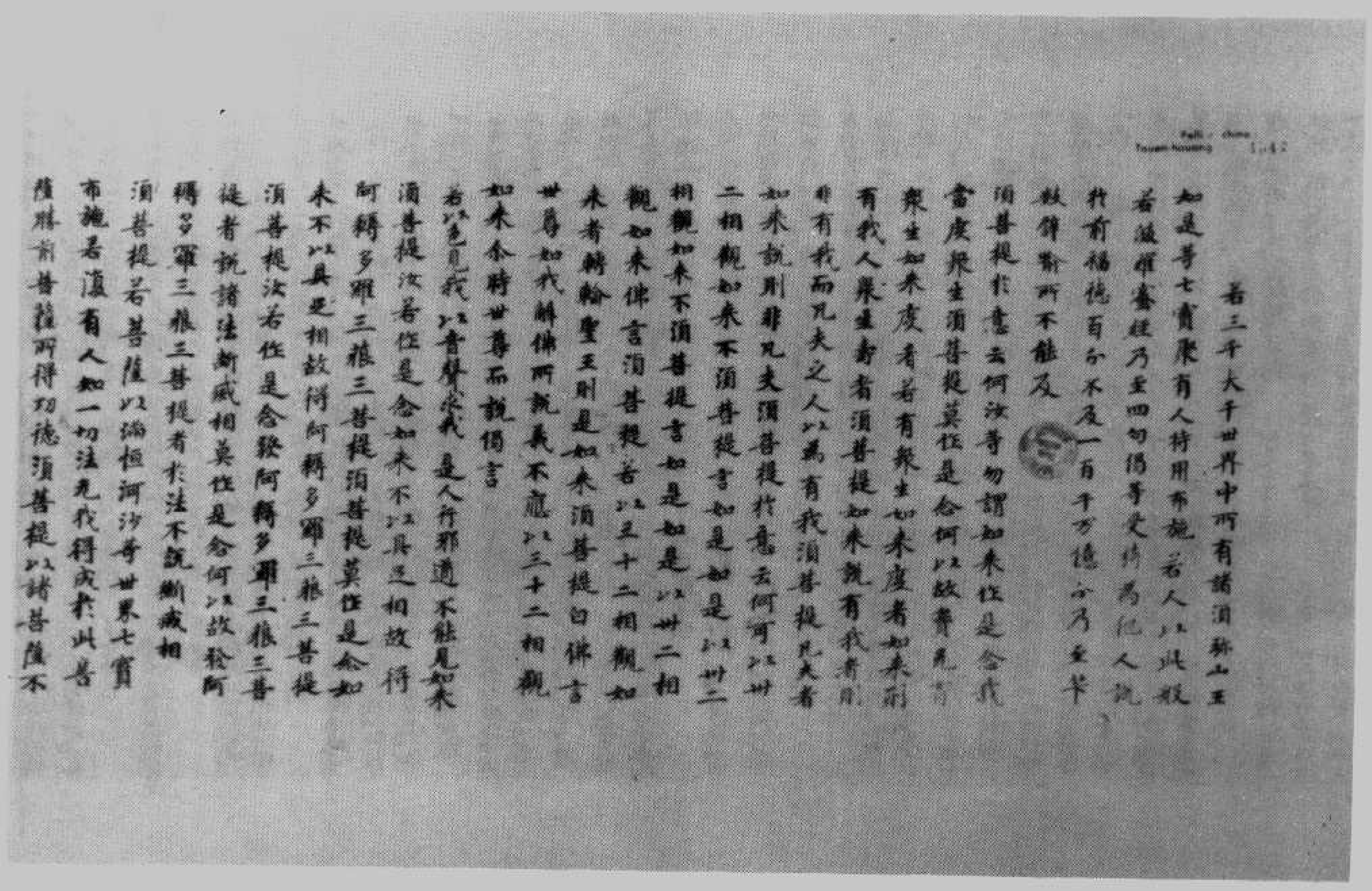

莫持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶
爾時有九十九拘胝佛等一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他
揭他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶莫
持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
爾時復有一百四拘胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛
他揭他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶
莫持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
爾時復有七拘胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛
他揭他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽伽那十一
莎訶莫持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
爾時復有六十五拘胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛
他揭他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽伽那十一
莎訶莫持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶
爾時復有五十五拘胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五
怛他揭他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽伽那十一
莎訶莫持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶
爾時復有四十五拘胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛
他揭他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎
訶莫持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
爾時復有三十六拘胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛
他揭他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎
訶莫持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
爾時復有二十五拘胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五
怛他揭他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽伽那十一
莎訶莫持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
爾時復有恒河沙拘胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰







▼伯四五四七號　般若波羅蜜經



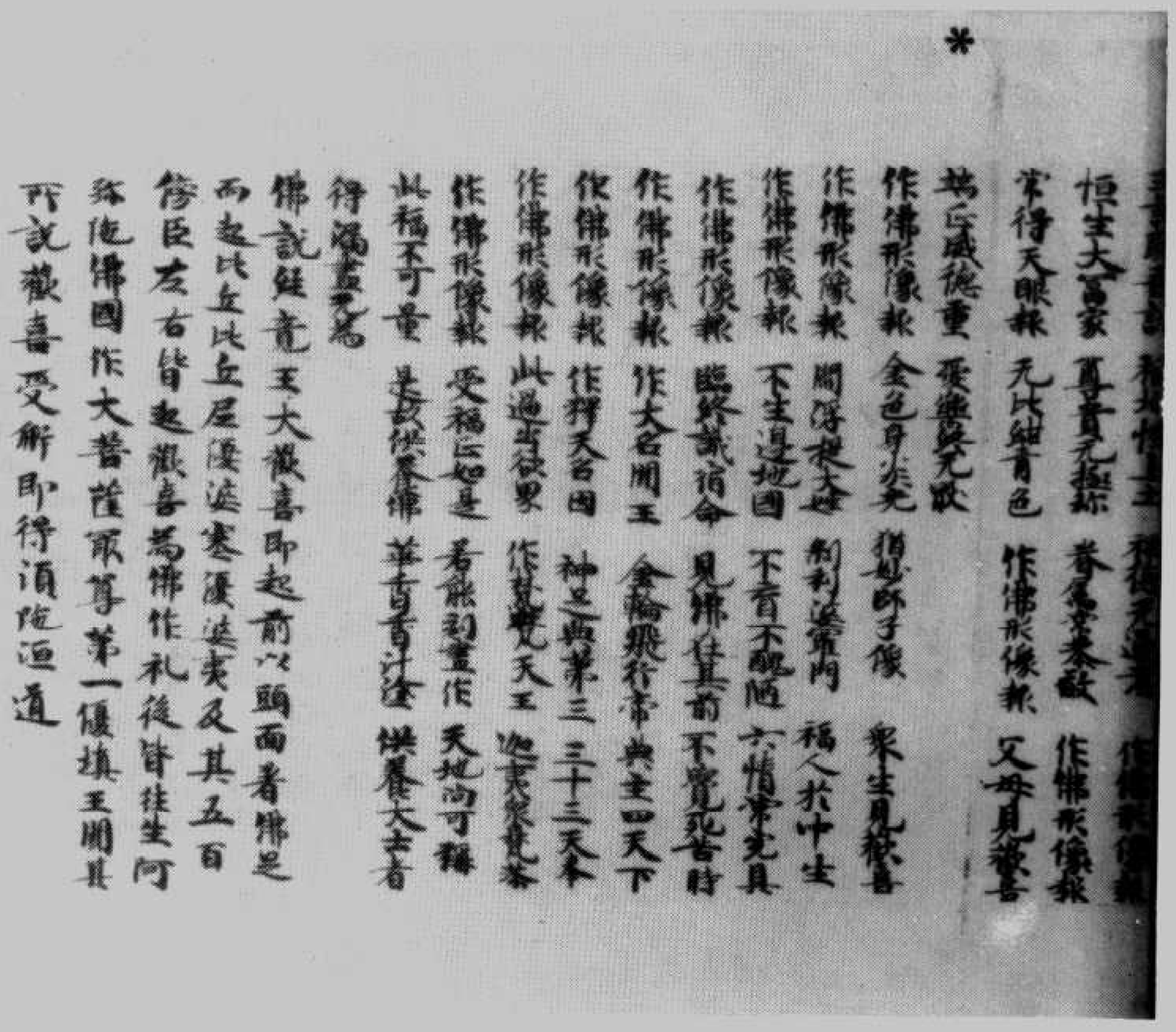
若三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說
於前福德百分不及一百千萬億分乃至算
數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫須菩提於意云何可以卅
二相觀如來不須菩提言如是如是以卅二
相觀如來不須菩提言如是如是以卅二
觀如來佛言須菩提若以三十二相故行
轉輪聖王則是如來須菩提白佛言
世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀
如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我　是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶
布施若復有人知一切法无我得成於此菩
薩忍前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不

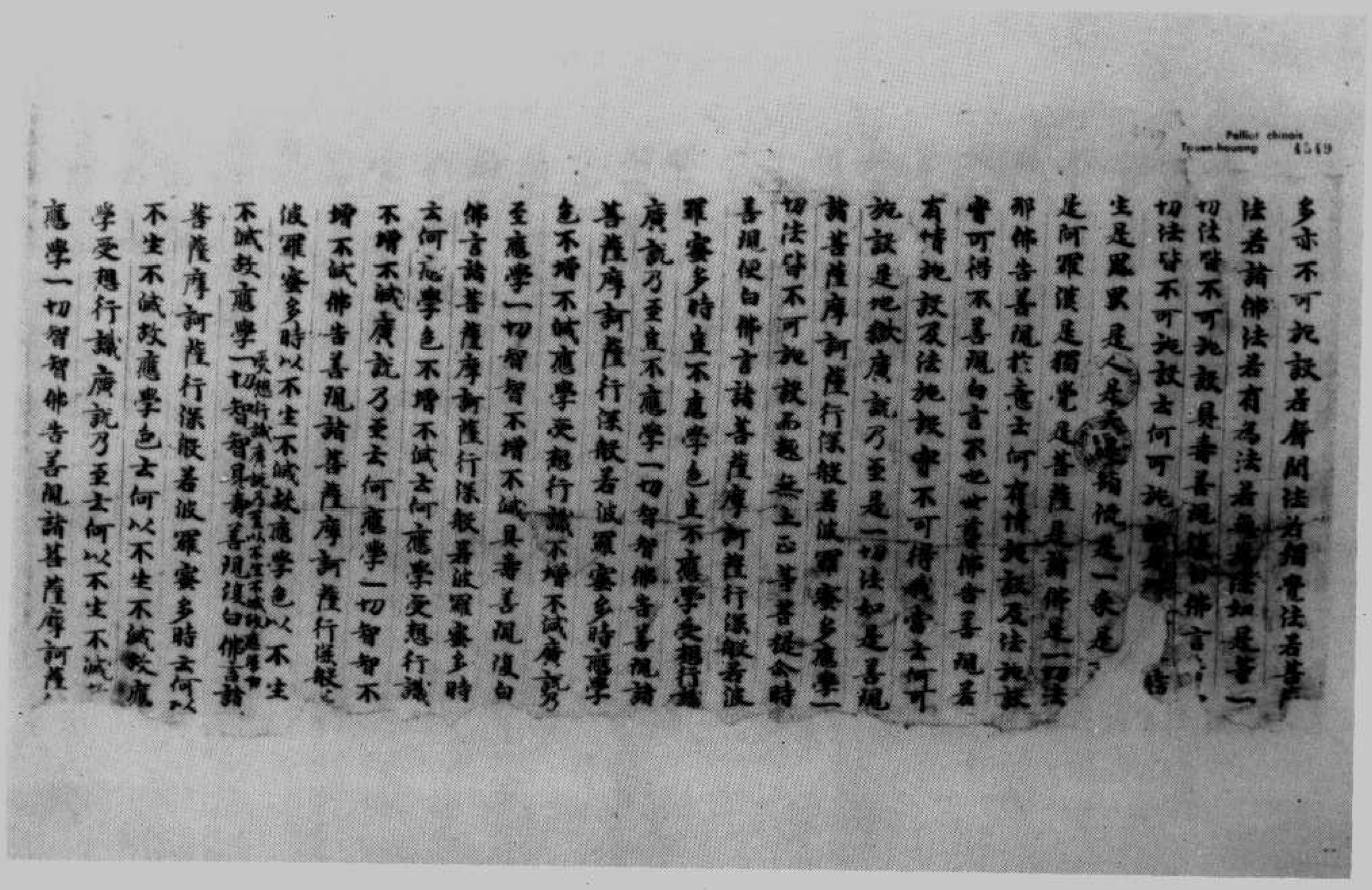
佛說无量壽宗要經

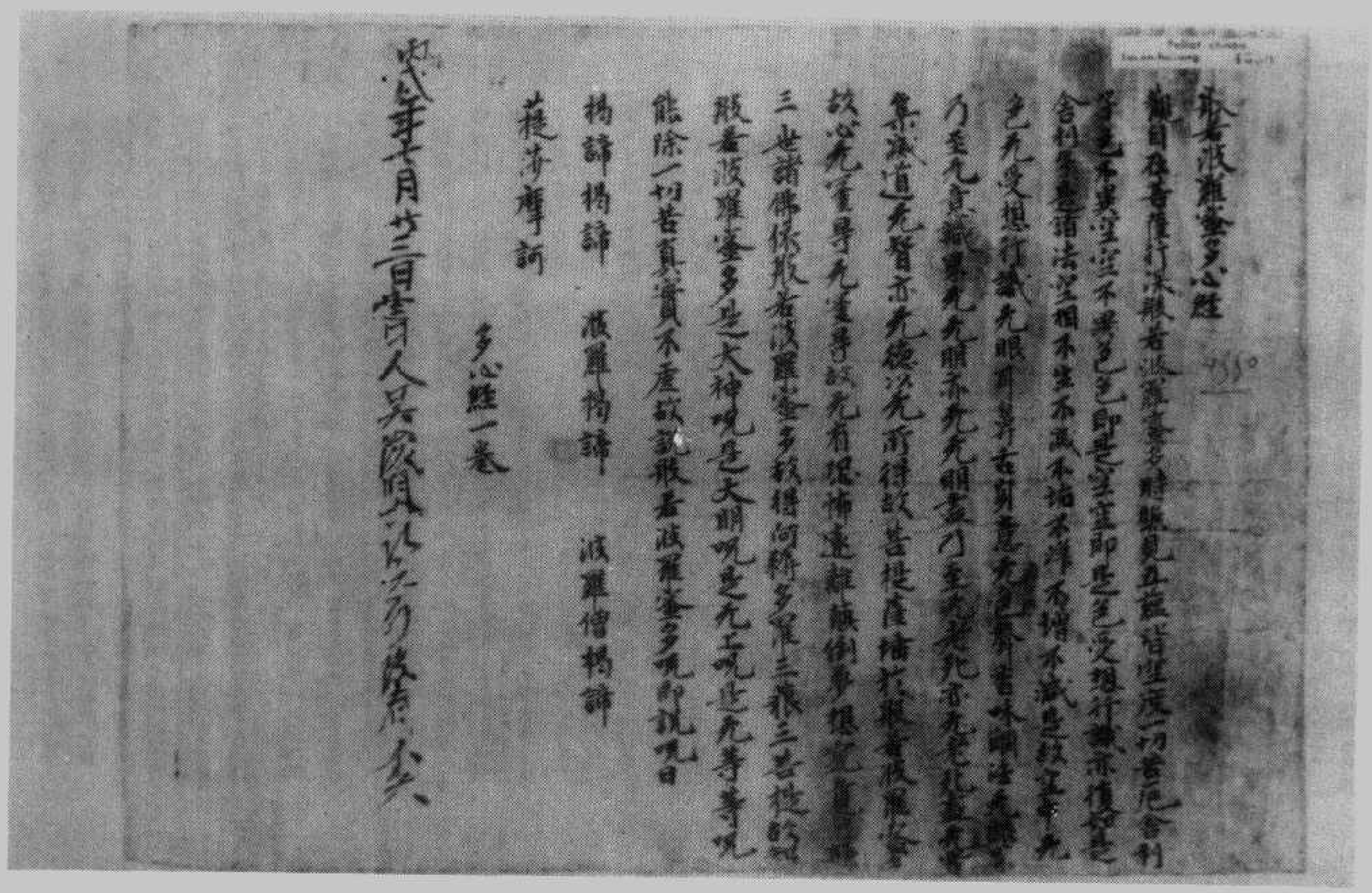
有諸惡身體具足死得後生第七梵天上復
諸天形貌端正絕好无比為諸天所敬作佛
形像其福如是作佛形像後世常生勢尊貴
家受其豪力與世絕異在所生處不墮貧家
作佛形像其福如是作佛形像後世所生身
形殊妙紫磨金色端正无比常為衆生所供
敬愛作佛形像其福如是作佛形像後世生
處常在富貴之家財產珍寶不可稱數常為
父母兄弟宗族之所愛重作佛形像其福如
是作佛形像後世若生閻浮提中常生帝王
公侯賢善之家作佛形像其福如是作佛形
像後世得作帝王特尊勝諸國王皆為諸王
之所敬仰作佛形像其福如是作佛形像後
世得作遮迦越王四天下諸王皆臣屬之作
佛形像其福如是作佛形像後世得作遮迦
越王飛行上天復下自恣在所為无所不
至作佛形像其福如是作佛形像後世生於
第七梵天壽一劫餘智慧尊勝无上无能及
者作佛形像其福如是於梵天壽盡復來
下生於孝順有道法家作佛形像其福如是
作佛形像後所生處常為父母之所愛重壽
終復得生於天上作佛形像其福如是作佛
形像死後不復墮三惡道當自守意常欲求
佛作佛形像後世生處尊重於姪意欲常持
雜好香華雜好繒綵燈火光明諸天下中名
好珠寶本上佛塔後无數劫會當得佛涅槃
之道人有出意持好珠寶所愛重物本上佛
者非餘凡人皆是前世作佛形像者皆善薩
道者作佛形像其福若是作佛形像其福无
量无窮盡時不可稱數如是四天下江河海
水尚可升量作佛形像其福甚多乎四天下
江河海水過出升倍後世所生常識佛道作
佛形像得如天明人有好舍无所畏畏作佛
形像死後不復入於地獄畜生餓鬼諸惡道
中其有衆生見佛形像生慈心又手自解
佛塔舍利者死後百劫不復入於地獄畜生
餓鬼道中死即生天天上壽終復生世間勢
富之家如是受福不可稱數會當得佛涅槃
之道佛告優填王人作善者作佛形像其福
祐功德如是終不虛言命時優填王以偈讚佛
佛者大聖人為衆生說法　拘薩羅國優填王問
佛言世尊不動百福成　作佛形像者得何等福報
命時世尊說偈答曰
王詳聽吾說　福地悅上王　福德无過者　作佛形像報
恒生大富家　尊貴无極報　眷屬悉恭敬　作佛形像報
常得天眼報　无比紺青色　作佛形像報　又無見頂相

伯四五四八號　造立形像福報經



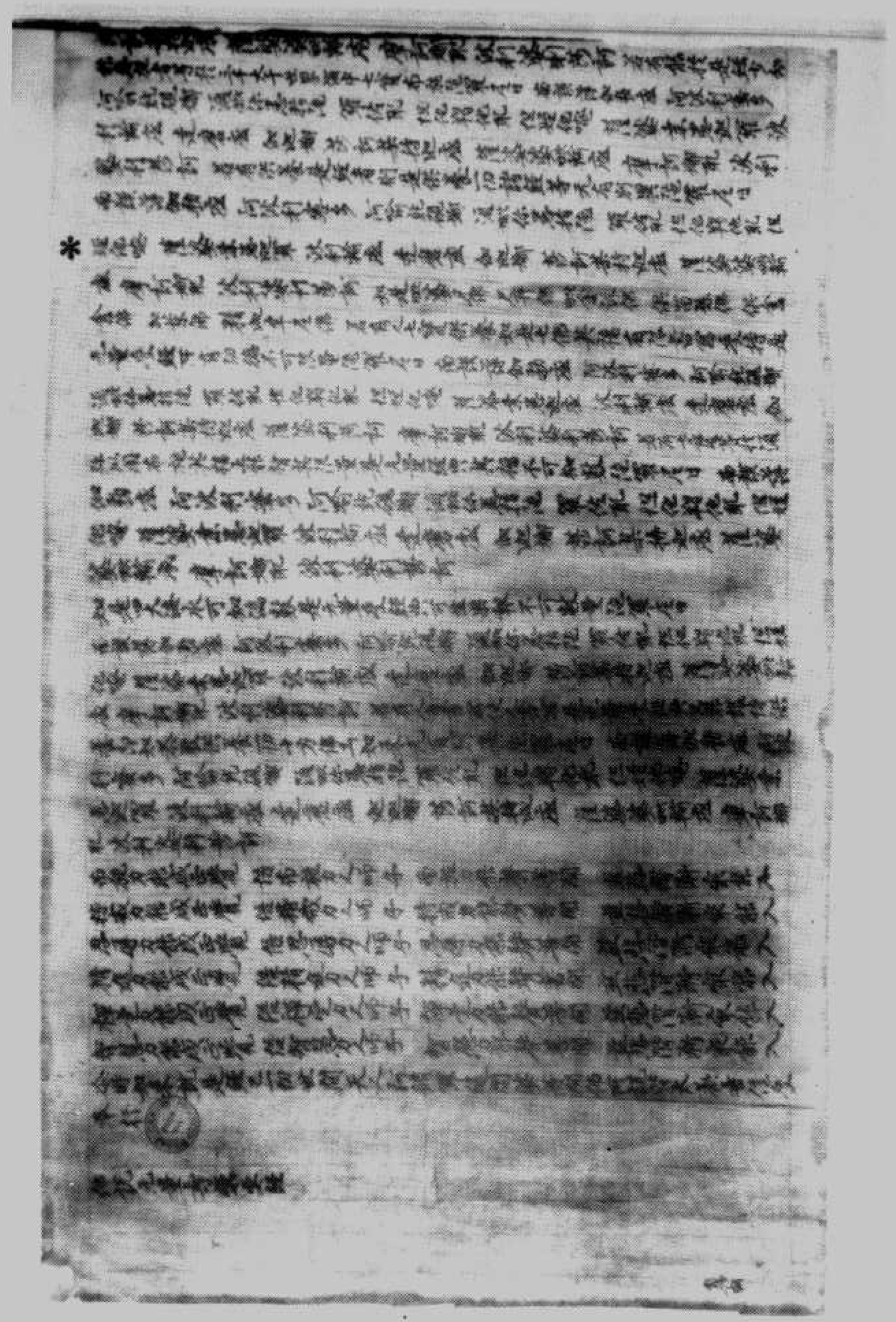
▼伯四五四九號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十五

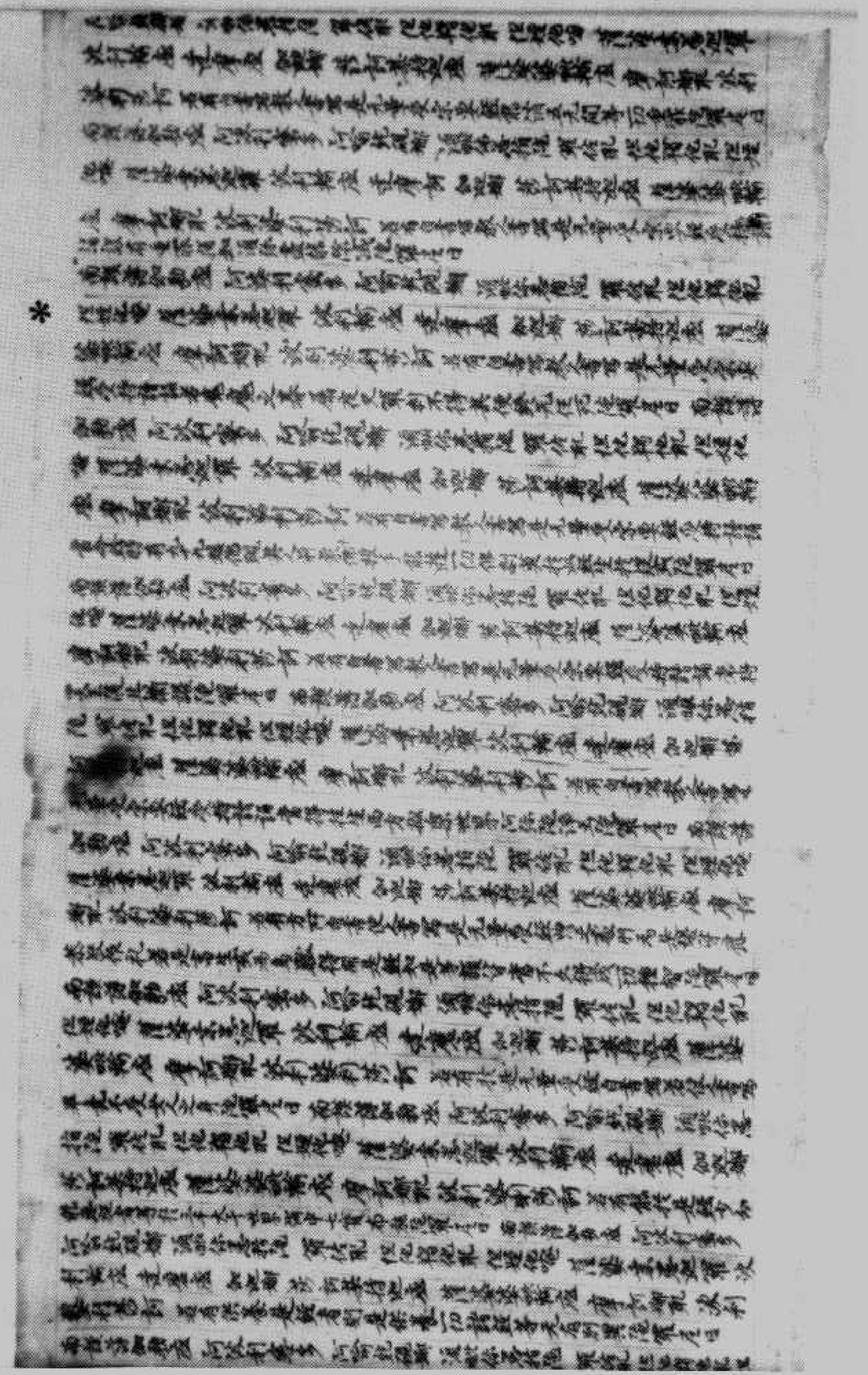


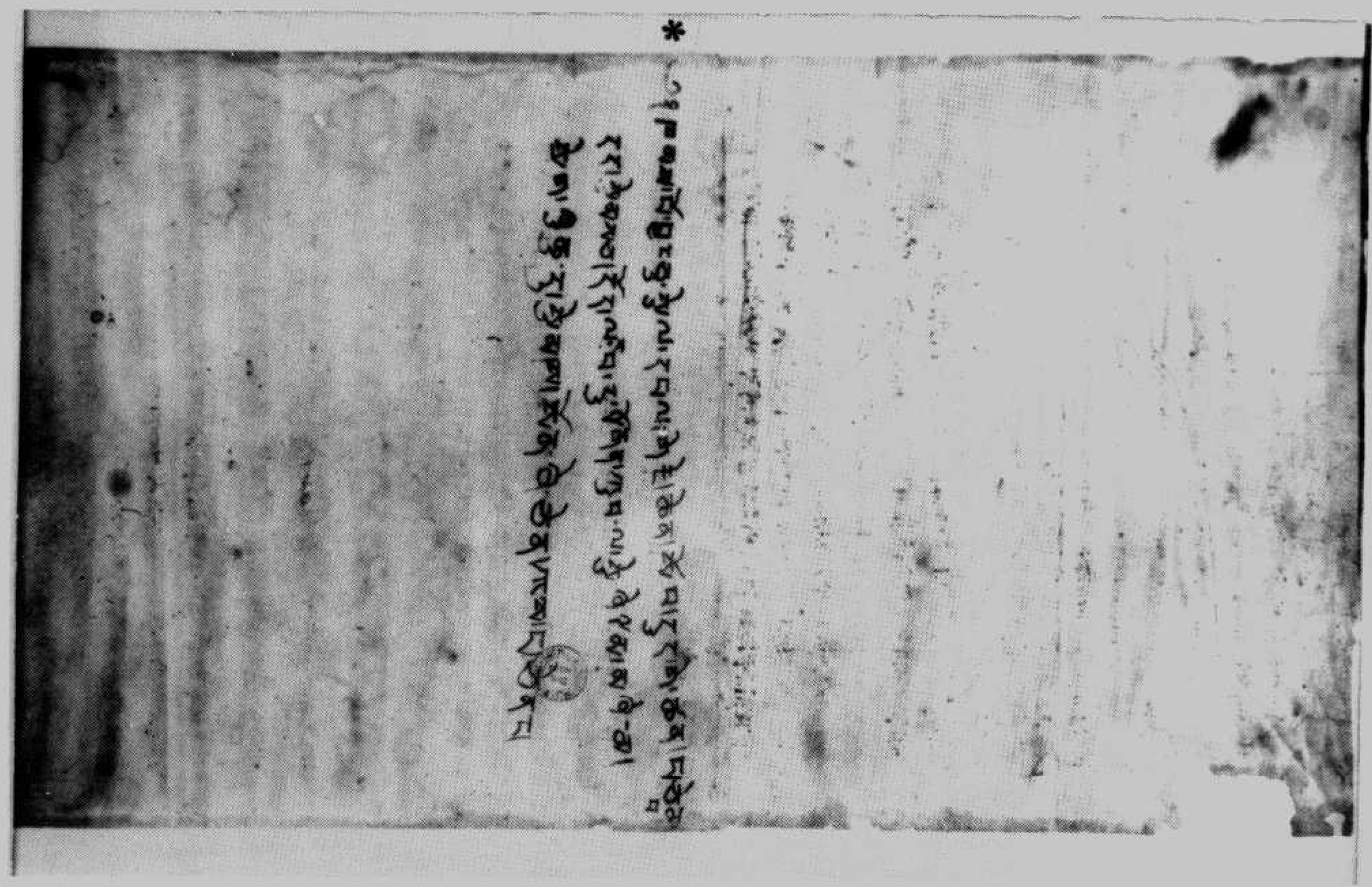


伯四五五〇號　般若波羅蜜多心經

▼伯四五五一號　大乘無量壽經

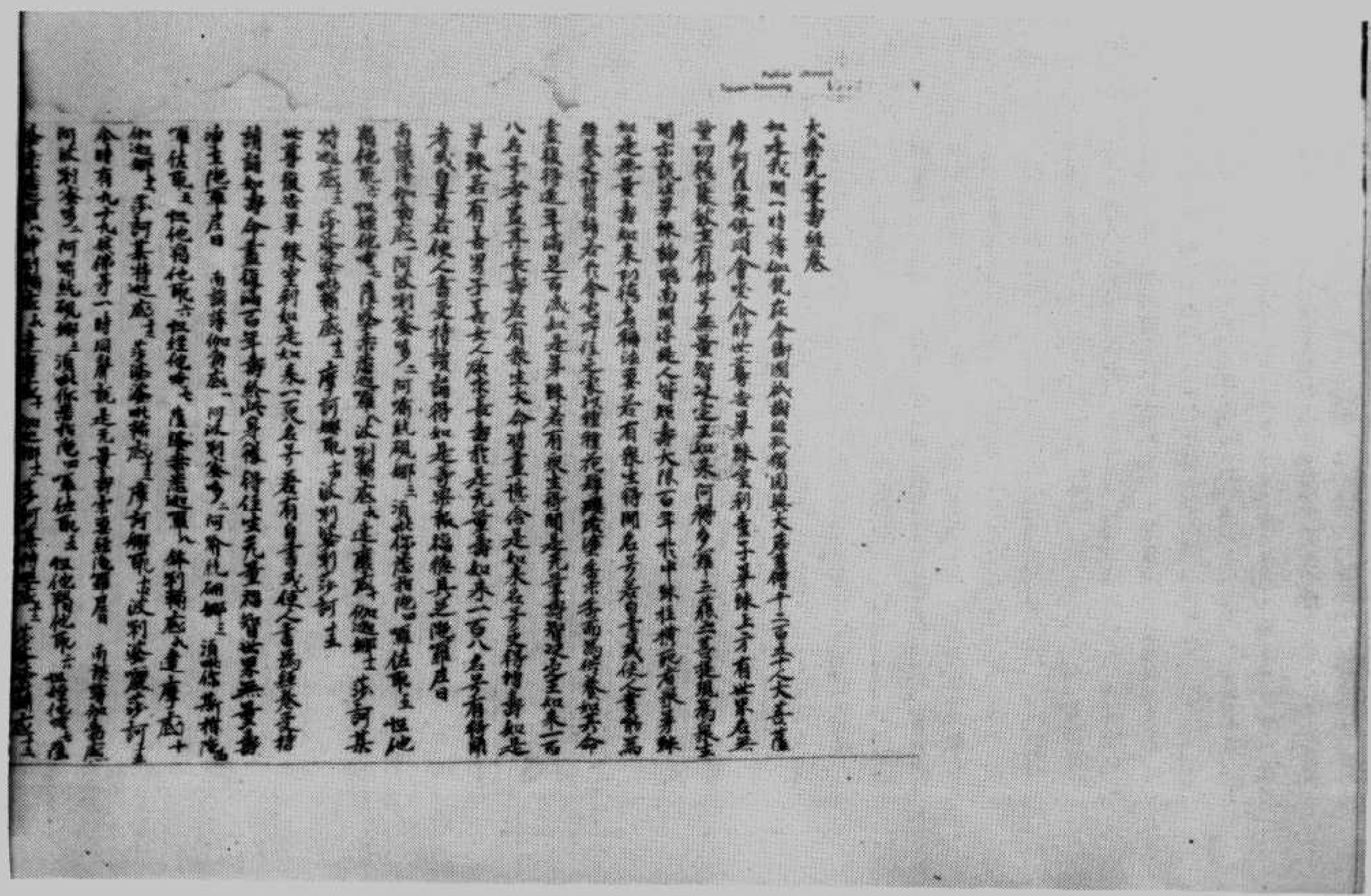


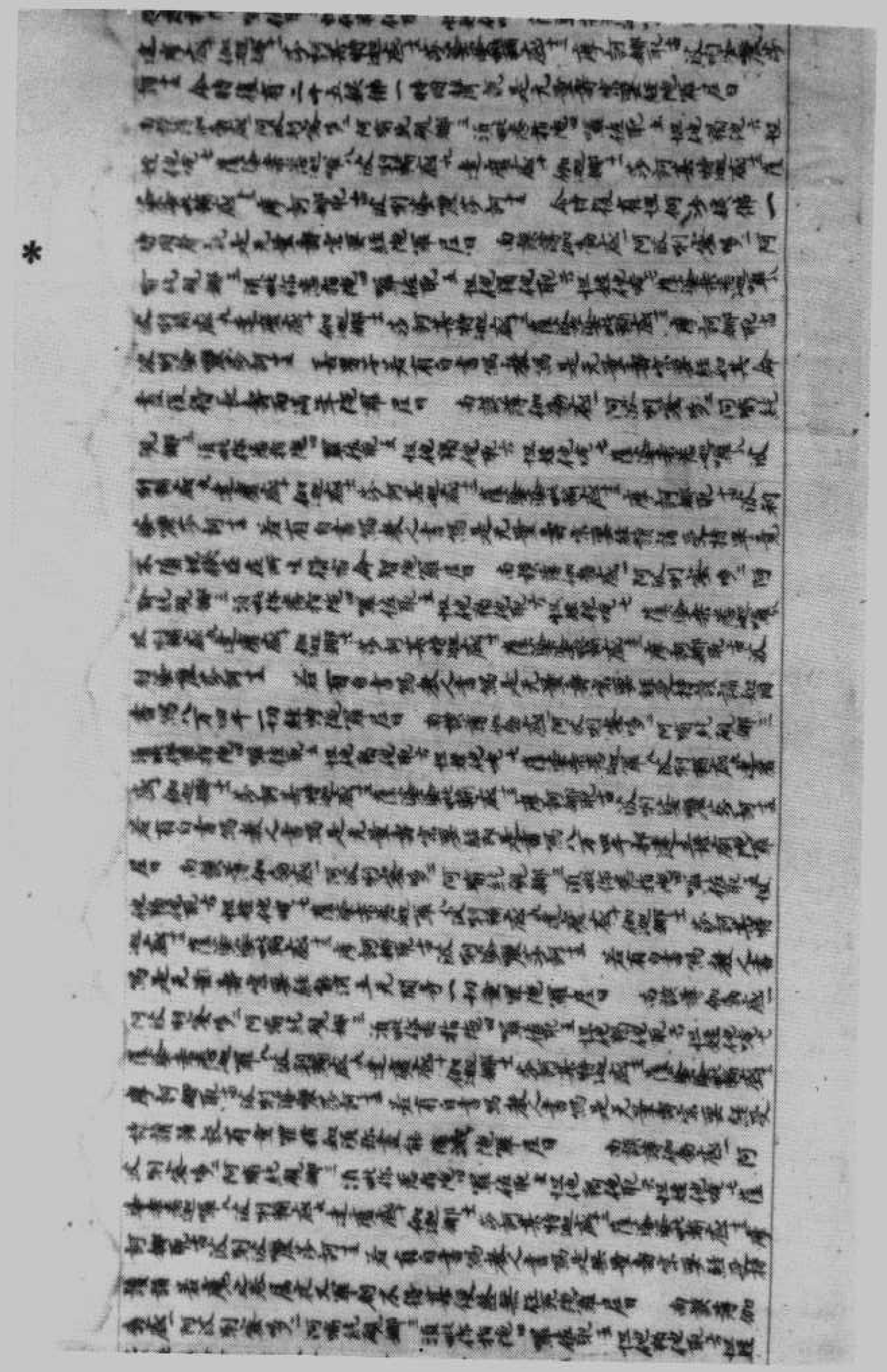


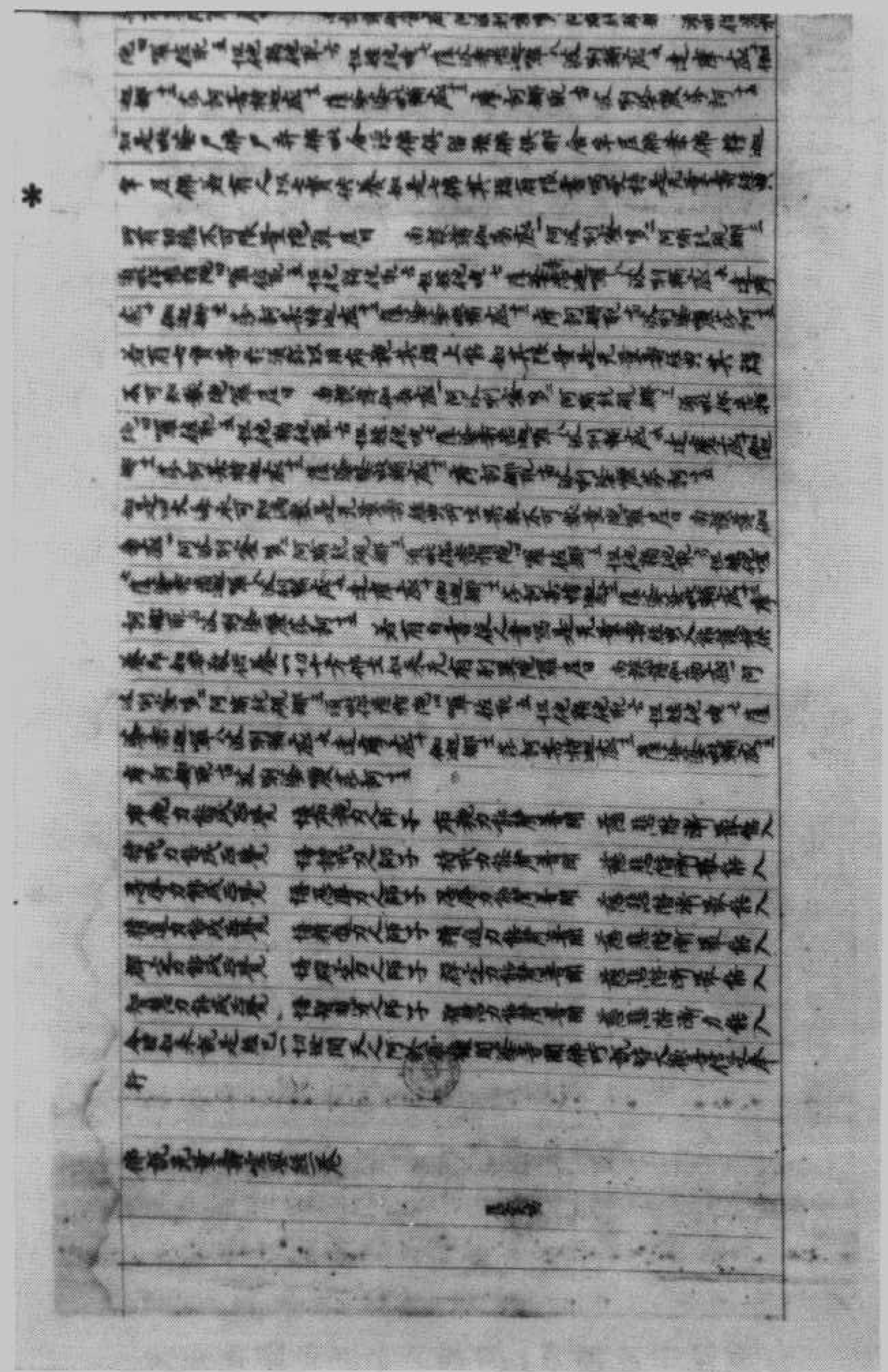


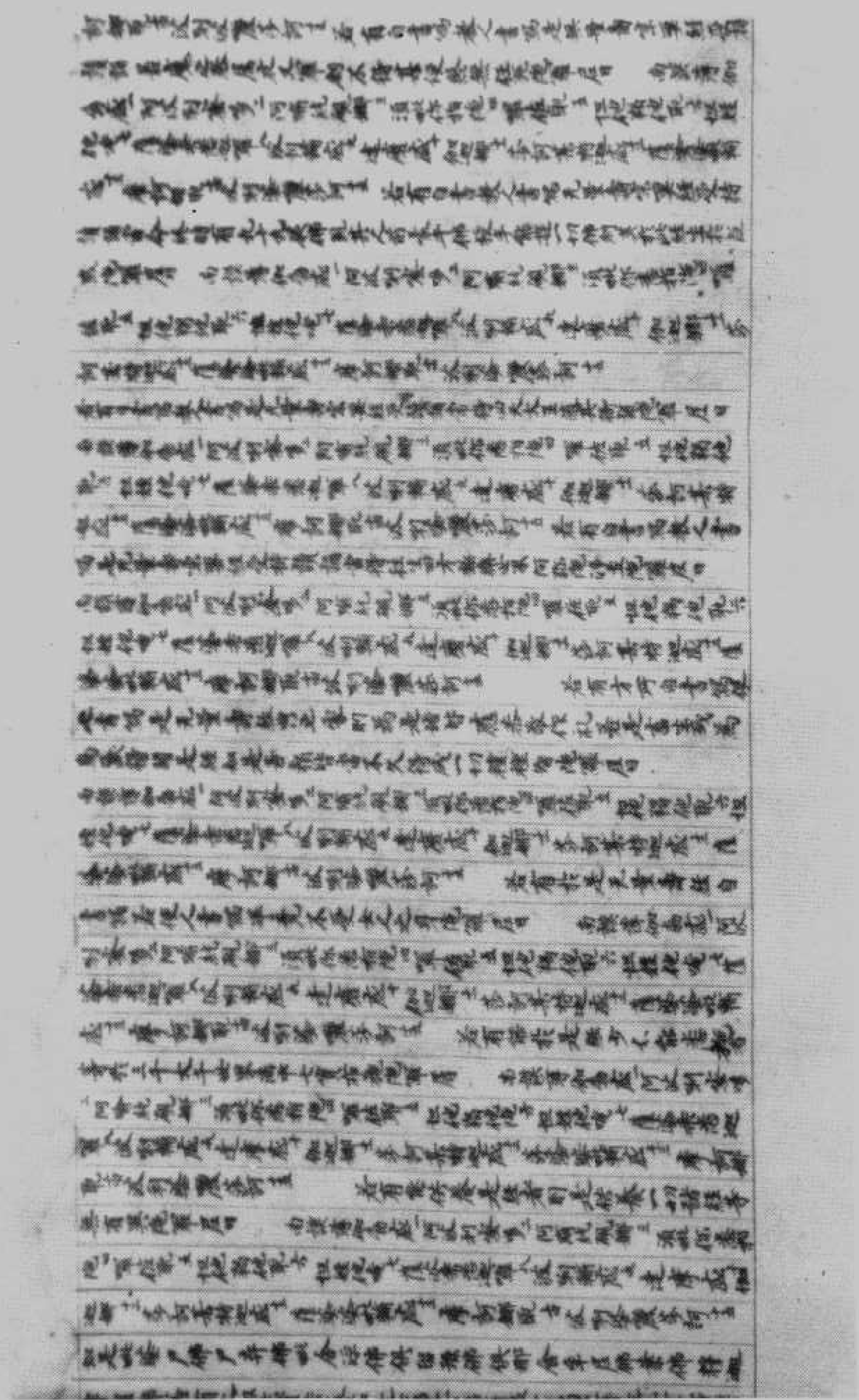
伯四五五一號　背　面　藏文三行

▼伯四五五二號　大乘無量壽經









若佛子自殺教人殺乃至女人不得故殺殺
因殺緣殺法殺業乃至畜生女諸天鬼神女
及非道行殺而菩薩應生孝順心教度一切
衆生淨法與人而反更起一切人殺不擇畜生
乃至父母姊妹六親行殺无慈悲心是菩薩
波羅夷罪

若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因
妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見言
不見身心妄語而菩薩常生正語亦生一切
衆生正語正見而反更起一切衆生邪語邪
見業是菩薩波羅夷罪

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒
法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩
薩應生一切衆生明達之慧而反更生一切衆
生顛倒之心是菩薩波羅夷罪

若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼
罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪
過業而菩薩關外道惡人及二乘惡人說佛
法中非法非律常生惡心教化是惡人輩
令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中
罪過是菩薩波羅夷罪

若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他
因毀他緣毀他法毀他業而菩薩代一切衆
生受加毀辱惡事自向己好事與他人若自
揚己德隱他人好事令他人受毀者是菩
薩波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而
菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須
一切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一
一針一草有求法者不為說一句一偈一微
塵許法而反更罵辱是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業
而菩薩應生一切衆生中善根无諍之
常生慈悲心孝順心而反更於一切衆
乃至於非衆生中以惡口罵辱如以手杖

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋瞋瞋法瞋瞋僧
而菩薩應生一切衆生中善根充滿之事
常生慈悲心孝順心而反更於一切衆生
乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打
及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝
猶瞋不解者是菩薩波羅夷罪
若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣
謗法謗業而菩薩見外道及以惡人一言
佛音聲如三百鉾刺心況口自謗不生信心
孝順心而反更明惡人耶見人謗者是菩薩
波羅夷罪
菩學諸人者是菩薩十波羅提木叉應
當學於中不應一一犯如微塵許何況
犯十式若有犯者不得現身發菩薩心
失國王位轉輪王位未失比丘比丘尼位亦
失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙
果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞
佛三寶名字以是不應一一犯況等一切
菩薩今學當學已學是十式應當
心奉持八万威儀品當廣明
佛告諸佛子言已說十波羅提木叉竟四
十八輕今當說
若佛子欲受國王位時受轉輪王位時
受位時應先受菩薩戒一切鬼神
身百官之身諸佛歡喜既得戒已生
心恭敬心見上座和上阿闍梨大同學同

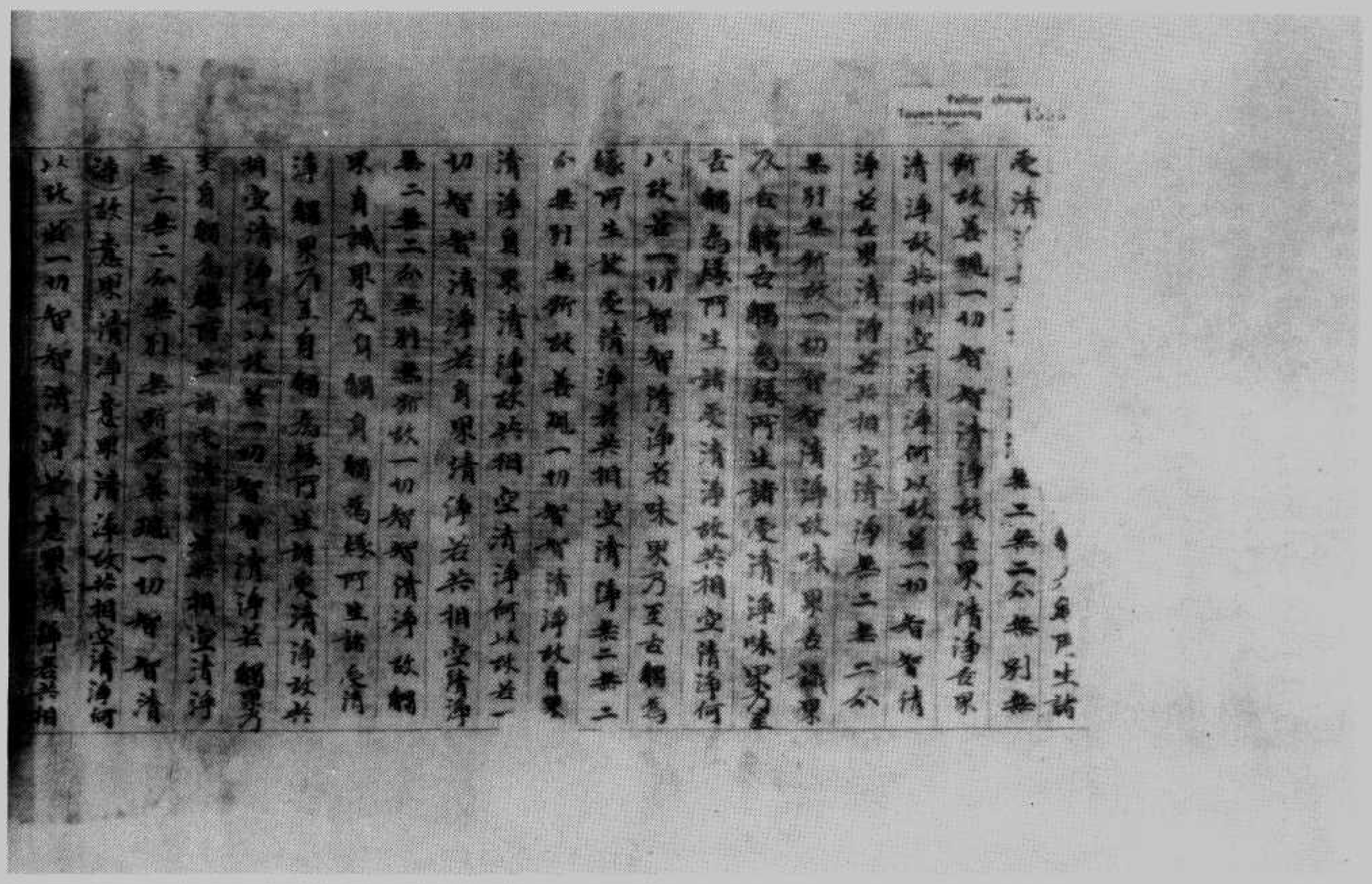
若佛子欲受國王位時受轉輪王位時
受位時應先受菩薩戒一切鬼神
身百官之身諸佛歡喜既得戒已生
心恭敬心見上座和上阿闍梨大同學同
見同行者應起承迎礼拜問訊而菩薩戒
生憍心慢心惰心瞋心不起承迎礼拜一
如法供養以自貴身國城男女七寶百
供給之若不尒者犯輕垢罪
若佛子故飲酒酒過失无量若自手
器與人飲者五百世无手何況自飲不得教
一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒一切酒
不得飲若故自飲教人飲犯輕垢罪
若佛子故食肉一切衆生肉不得食
慈悲性種子一切衆生見而捨去故一
不得食一切衆生肉食肉得无量罪
食者犯輕垢罪
若佛子不得食五辛大蒜韮慈慈蔥蘭
慈興渠是五辛食中不得食若故食者
輕垢罪
若佛子見一切衆生犯八戒
七逆八難一切犯戒罪應者捨惜憍慢而
教懺悔共住同僧利養而與布薩一衆
戒而不舉其罪不教悔過者犯輕垢罪
見大乘法師大乘同學同見同行
右百里千里來有

今時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將 伐折羅大將 迷企羅大將 安底羅大將
額你羅大將 珊底羅大將 因陀羅大將 波夷羅大將
摩虎羅大將 真達羅大將 招杜羅大將 毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷屬
同時衆聲白佛言世尊我等今者蒙佛威
力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復更
有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形
歸佛法僧皆當尚貴一切有情為作義
利饒益安樂隨我所等村城國邑空閑林中
若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來
名号恭敬供養者我等眷屬衛護是人令
使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或
有疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色縷
結我名字得如願已然後解結
今時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
今時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有

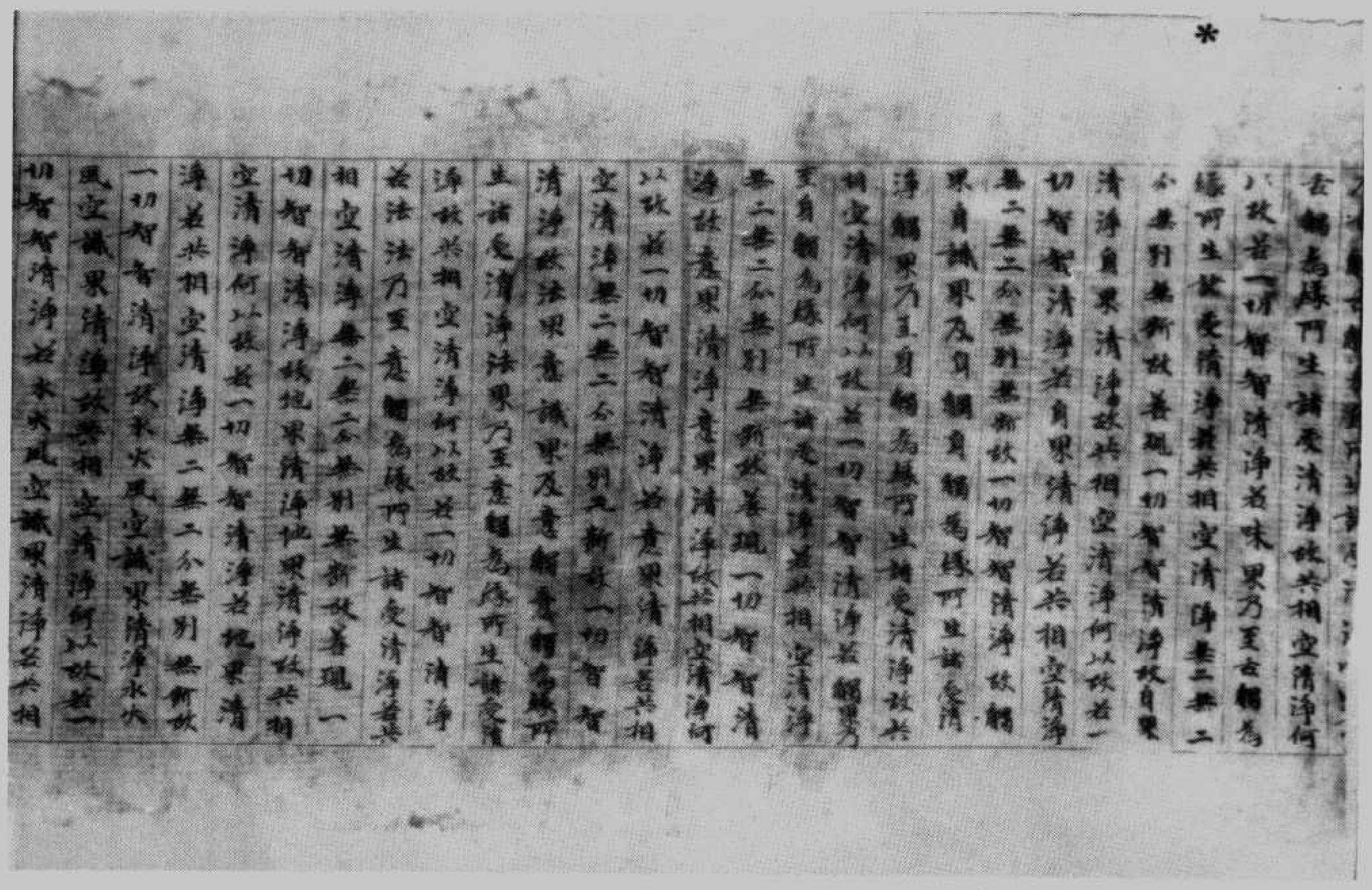
伯四五五四號　藥師經

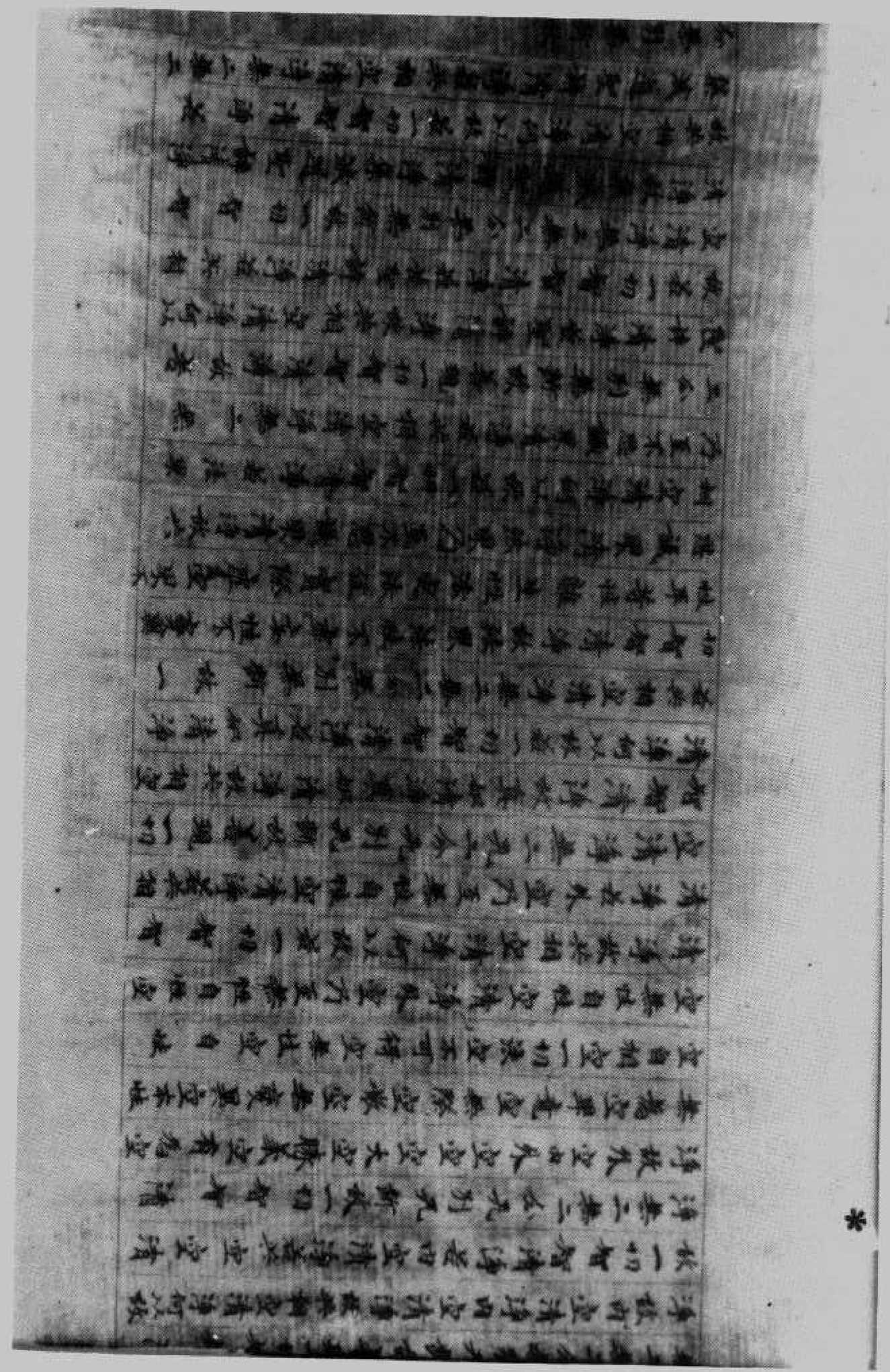
有疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色縷
結我名字得如願已然後解結
今時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
今時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業障應如是持
時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大
聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達
縛阿素洛揭路荼緊那羅摩睺羅伽人非人
等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉
行

藥師經



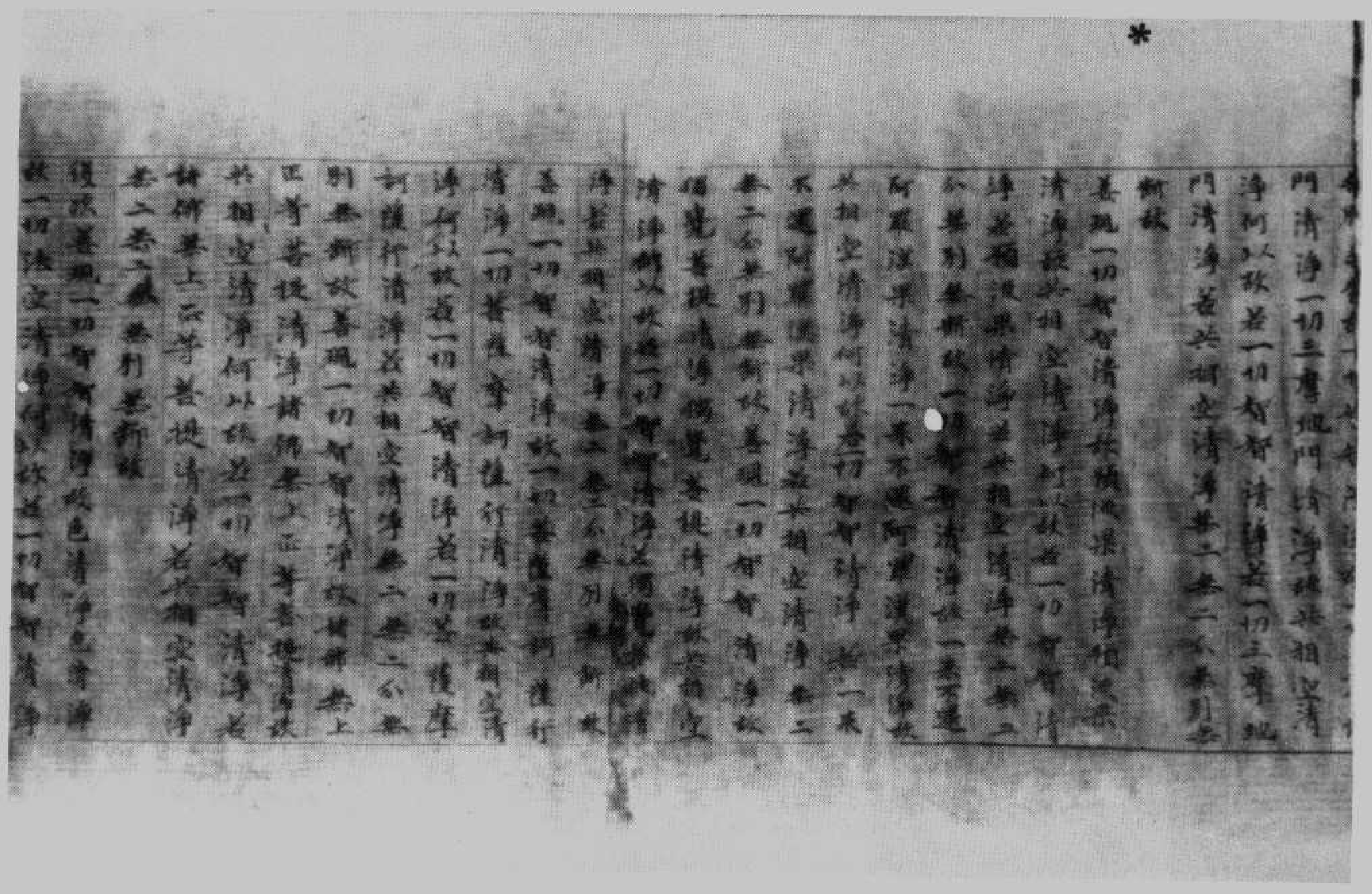
伯四五五五號　大般若波羅蜜多經卷第二百五十四





*

*



[illegible]佛菩提[illegible]清淨故眼界清淨
若二無二無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故一切法空清淨何以故若一切智智清淨
若色清淨若一切法空清淨若二無二公無
別無斷故一切智智清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故一切法空清淨何以故若
一切智智清淨若受想行識清淨若一切法
空清淨若二無二公無別無斷故善現一切
智智清淨故眼界清淨故一切法
空清淨何以故若一切智智清淨故眼界清
淨若一切法空清淨若二無二公無別無斷故
一切智智清淨故耳鼻舌身意界清淨
若一切智智清淨故耳鼻舌身意界清淨
若一切法空清淨若二無二公無別無斷故若
鼻一切智智清淨故色界清淨
故一切法空清淨何以故若一切智智清淨若
色界清淨若一切法空清淨若二無二公無
別無斷故一切智智清淨故聲香味觸法界
清淨聲香味觸法界清淨故一切法空清淨
何以故若一切智智清淨故聲香味觸法界
清淨若一切法空清淨若二無二公無別
無斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼
界清淨故一切法空清淨何以故若一切智
清淨若眼界清淨若一切法空清淨若二無
二公無別無斷故一切智智清淨故色界眼

無斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼
界清淨故一切法空清淨何以故若一切智智
清淨若眼界清淨若一切法空清淨若二無
二公無別無斷故一切智智清淨故色界清淨
色界清淨故一切法空清淨何以故若一切
智智清淨若色界清淨若一切法空清淨若
二無二公無別無斷故善現一切智智清
淨故眼識界清淨故一切法空清淨何以故
若一切智智清淨若眼識界清淨若一切法
空清淨若二無二公無別無斷故一切智智
清淨故耳鼻舌身意識界清淨故一切法
空清淨何以故若一切智智清淨若耳鼻舌
身意識界清淨若一切法空清淨若二無
二公無別無斷故善現一切智智清淨故
眼界清淨眼界清淨故一切法空清淨何以
故若一切智智清淨若眼界清淨若一切
法空清淨若二無二公無別無斷故善
現一切智智清淨故色界清淨色界清淨
故一切法空清淨何以故若一切智智
清淨若色界清淨若一切法空清淨若
二無二公無別無斷故一切智智清淨故
眼界清淨眼界清淨故一切法空清淨何以
故若一切智智清淨若眼界清淨若一切
法空清淨若二無二公無別無斷故善
現一切智智清淨故眼界清淨眼界清淨
故一切法空清淨何以故若一切智智
清淨若眼界清淨若一切法空清淨若
二無二公無別無斷故善現一切智智
清淨故眼界清淨眼界清淨故一切法
空清淨何以故若一切智智清淨若眼
界清淨若一切法空清淨若二無二公
無別無斷故善現一切智智清淨故眼
界清淨眼界清淨故一切法空清淨何
以故若一切智智清淨若眼界清淨若
一切法空清淨若二無二公無別無
斷故善現一切智智清淨故眼界清淨
眼界清淨故一切法空清淨何以故
若一切智智清淨若眼界清淨若一
切法空清淨若二無二公無別無
斷故一切智智清淨故眼界清淨
眼界清淨故一切法空清淨何以
故若一切智智清淨若眼界清淨
若一切法空清淨若二無二公
無別無斷故一切智智清淨故
眼界清淨眼界清淨故一切
法空清淨何以故若一切
智智清淨若眼界清淨若
一切法空清淨若二無
二公無別無斷故
大般若波羅蜜多經卷第二百五十四

伯四五五六號　妙法蓮華經卷第二

▼伯四五五七號　金剛般若波羅蜜多經

人悉能知是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
礼圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃
至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然

羅三藐三菩提法如來有所說耶須菩提
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号
釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三
菩提是然燈佛與我受記作是言汝於來
世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩提若菩薩作是言我
當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提
於意云何如來有法眼不如是世尊如來有

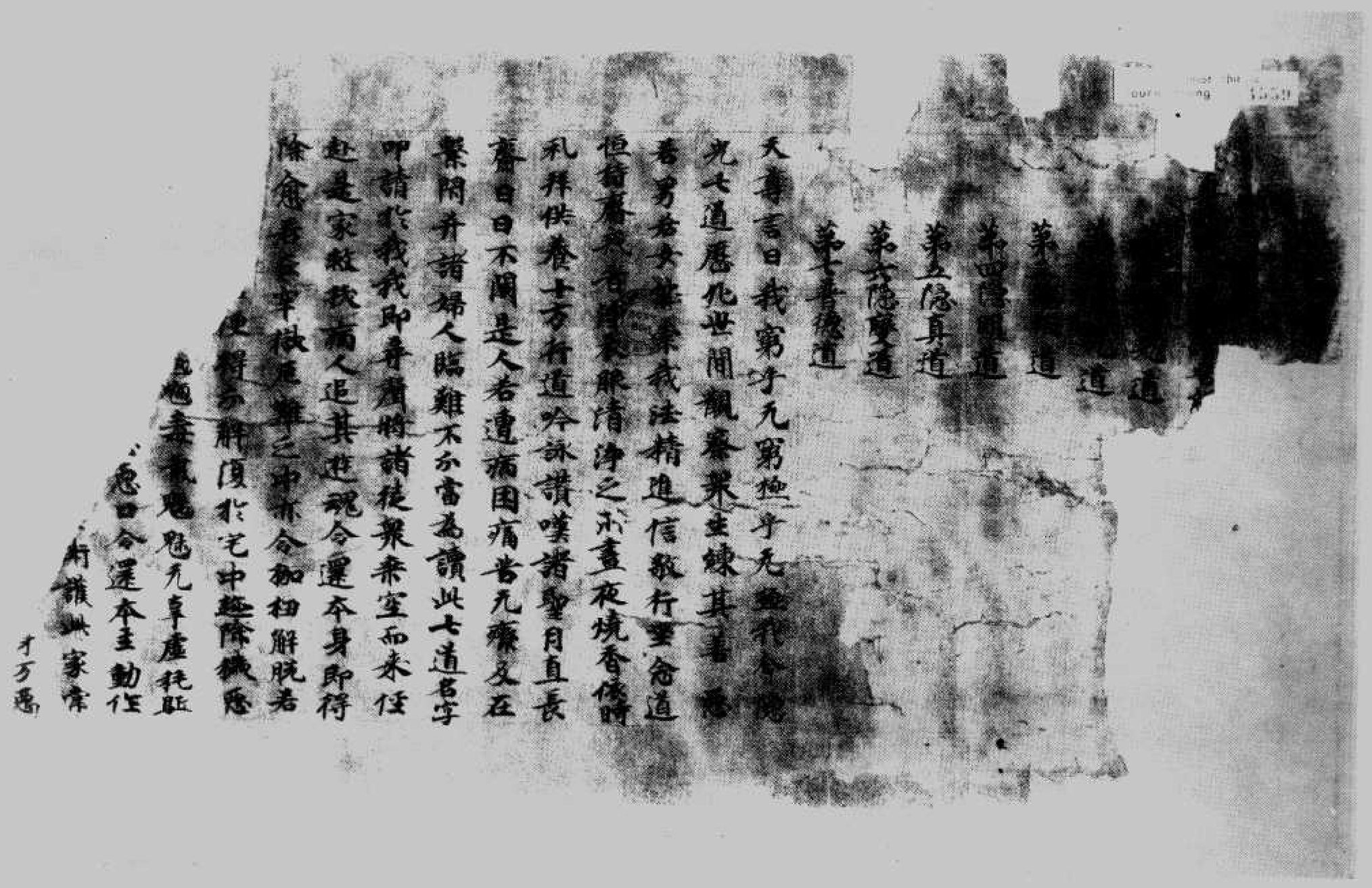
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提
於意云何如來有法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是
世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土
中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无

故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提於意云何謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者備一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以世相觀如來不

諸法无行經卷上
如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘僧五
百人俱菩薩九万二千人其名曰衆德莊嚴菩薩摩訶薩
師子遊步菩薩光无邊淨王菩薩高山頂自在王菩薩
愛樂淨光菩薩光徹日月菩薩妙淨踊菩薩身出蓮
華光菩薩觀自在王音菩薩遊戲世師子王音菩薩金
色淨光威德菩薩柔軟身菩薩金色相莊嚴身菩薩
十光破魔力菩薩諸根威儀善解菩薩德如高山菩
薩大音聲菩薩法力自在遊行菩薩山德淨身菩薩
妙海菩薩摩訶薩如是等九万二千人尒時師子遊步菩
薩見是大會即從坐起偏袒右膝著地合掌白佛
言問曰
世尊大導師　名德稱无量　令此大衆集　願說寂滅法
即見諸受惱　嫉妬瞋恚性　云何即是道　世尊方便說
云何諸法性　畢竟无有礙　其性如涅槃　平同作解脫
云何涅槃相　與世法无異　諸法无有二　大悲為演說
无縛亦无解　亦復如虛空　迦陵頻伽音　天聲清淨聲
身色喻大金　淨命无量德　演說實相法　畢竟无縛解
云何此至盡　而等於菩提　云何是菩提　即同諸業性
是法是非法　云何同一相　如是畢竟淨　唯願為演說
无數无非數　諸法畢竟滅　一切種智相　及以菩提道
二法云何无　唯願為演說　无作无非作　无著无非著
畢竟无衆生　諸法中无礙　无我无悲膺　亦无有數我

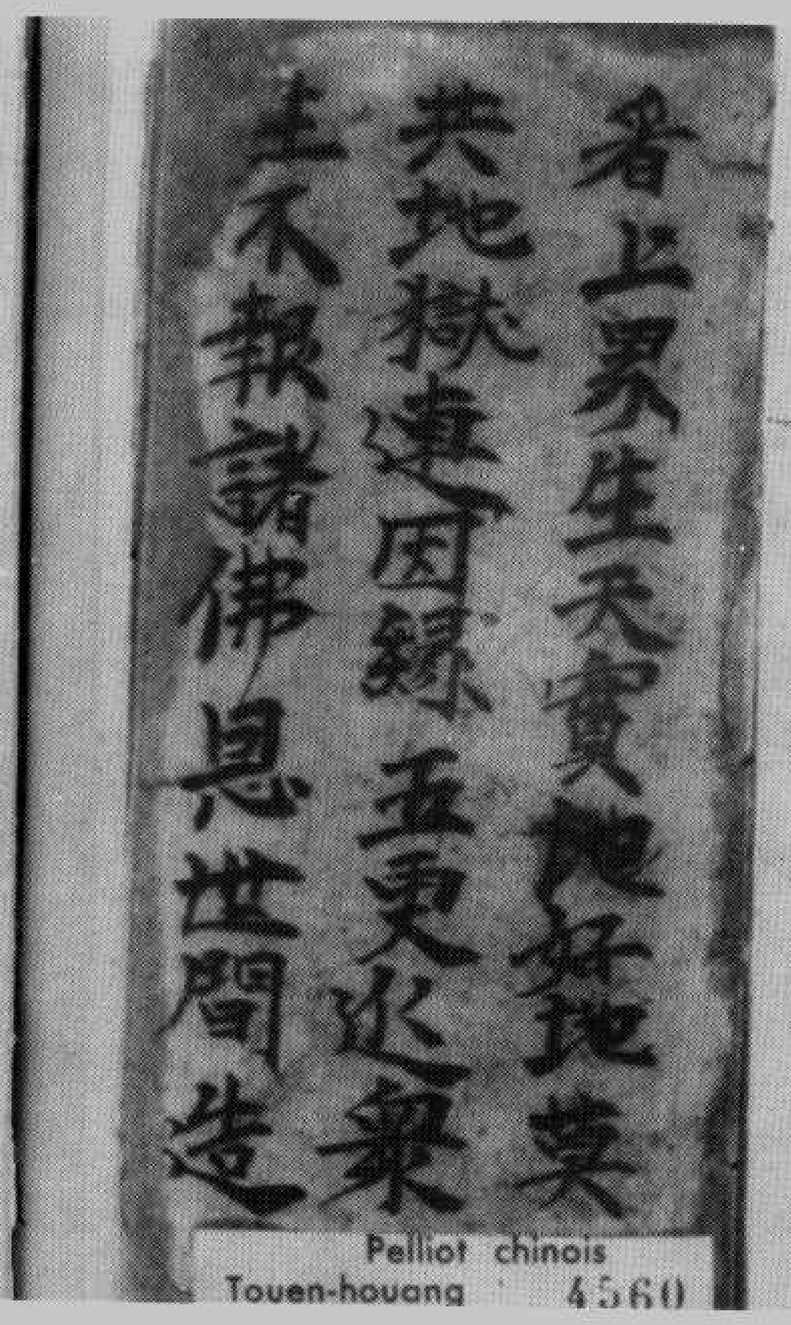
无滅无非滅　諸法畢竟滅　一切種智相　及以菩提道
二法云何无　唯願為演說　无作无非作　无著无非著
畢竟无聚生　諸法中无厭　无我无思惟　亦无有覺我
无智亦无慧　亦无非智慧　是法實清淨　唯願為演說
云何一切法　畢竟如虛空　无滅無生滅　无見新發滅
一切諸聚生　同如虛空相　一相法亦无　心行亦復滅
諸法无生滅　无學无實證　亦无聲文佛　亦无求菩提
无住无依心　无來亦无去　諸法无動相　實住如須彌
无相亦无色　色性無生滅　色性佛道一　如是法無說
云何无佛法　亦无有衆僧　是三寶一相　唯願為演說
无空无无相　亦无有无作　不合亦不散　名相法亦无
諸法畢竟空　如響无作者　无生无无生　无滅无往來
无大无說神　夜叉羅那等　无人无地獄　无鬼畜生
无衆生五道　願說如是法　如摩訶迦葉　外道邪見者
其有所演說　云何等无二　諸文字說言　是法皆一相
甘露大涅槃　無聞是法門

尒時世尊讚師子遊步菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子如汝所問者甚為希有一切世間之所難信善男子一切諸法所以者何新發意菩薩於此空見无相見无住見无生見无滅見无所有見无聚相見佛見菩提見所入佛及菩提見如是法者正應如新學菩薩前說何以故若聞是法或新心菩薩於深法中則行邪道若新滅者隨計著不知如來以何方便隨宜所說尒時師子遊步菩薩摩訶薩白佛言世尊聚慈世間願為說當來世中有菩薩空見无相見无作見无主見无所有見无聚相見佛見菩提見者尒



伯四五五九號　靈真戒拔除生死濟苦經

▼伯四五六〇號　孝順樂讚一本



*

我孩多少 无生法忍會發
勤 菩薩乘諸本
人生一世大悟 浮生如秋電
于光陽過隙 合目步相福
是須菩提阿耨嬢 起初第
是懷胎所嬢日夜數根

*

見孩子生草上阿嬢藏
書有千般 第四問苦更難
言野ら育養 身体難好
未機欲發阿嬢日夜身
焦乾須臾第七又炮煙
手乳甫痛悲傷肚熱

*

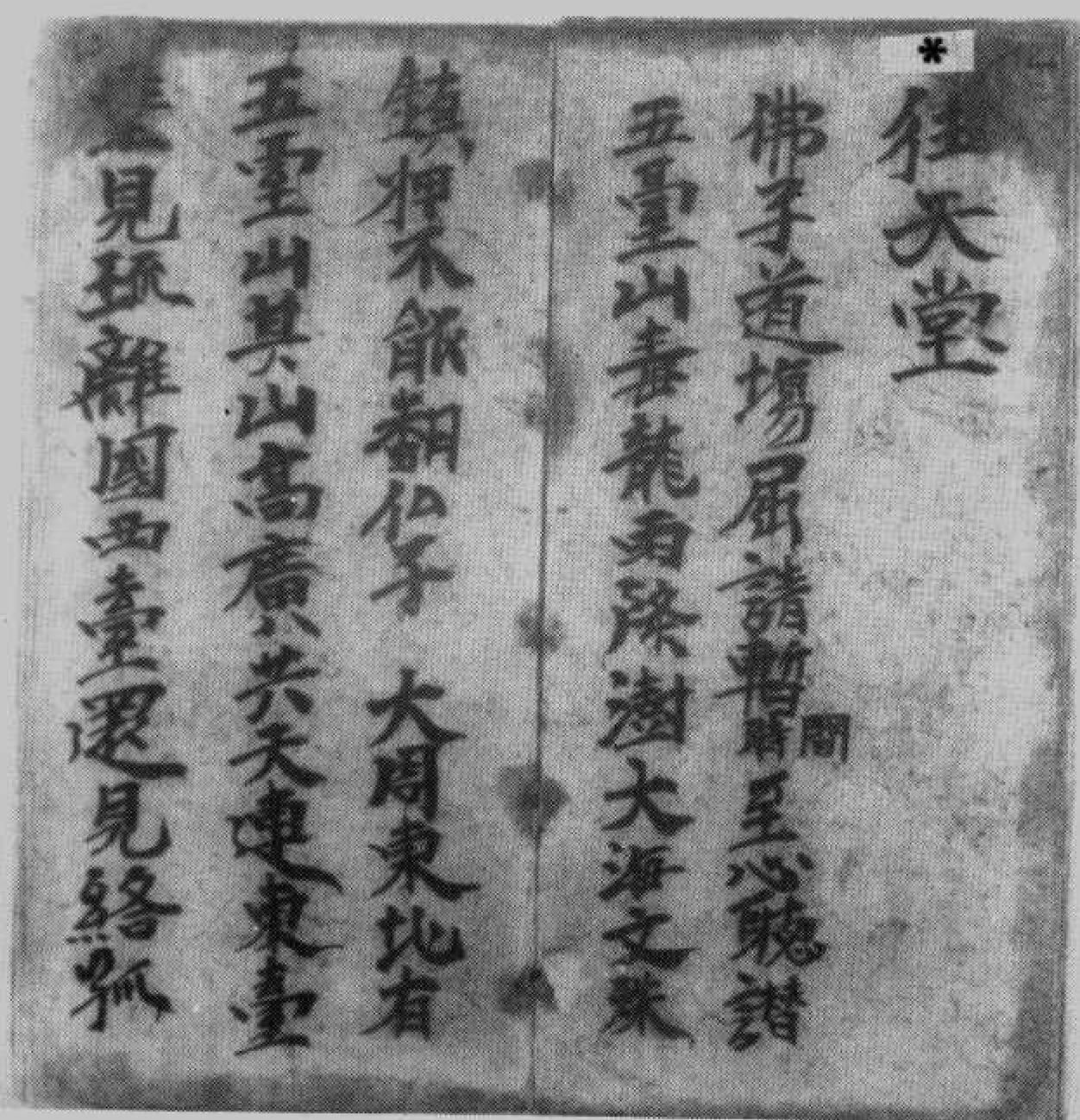
晝日夜只憂別離去思量
爭不淚惟与第二路産更
難新須更前看直其身
好思只看白子思量爭不
肯須臾生不得身
こう般若痛在身邊眼

*

死寒煙塞以爭答李賀
何耶嫌若我第八長成人
然生吾命福姻親現无長
成乎新婦女思長大是他
門走行第九切心離現行
千遍母行千只見母心隨去

*未見兒身在母前茅十男
女不思量高言格語阿耶孃
約束將來盡不肯當衆
日夜淚千行尊前諸
弟子是須尊順阿耶孃徹
將今回行孝道來生的定

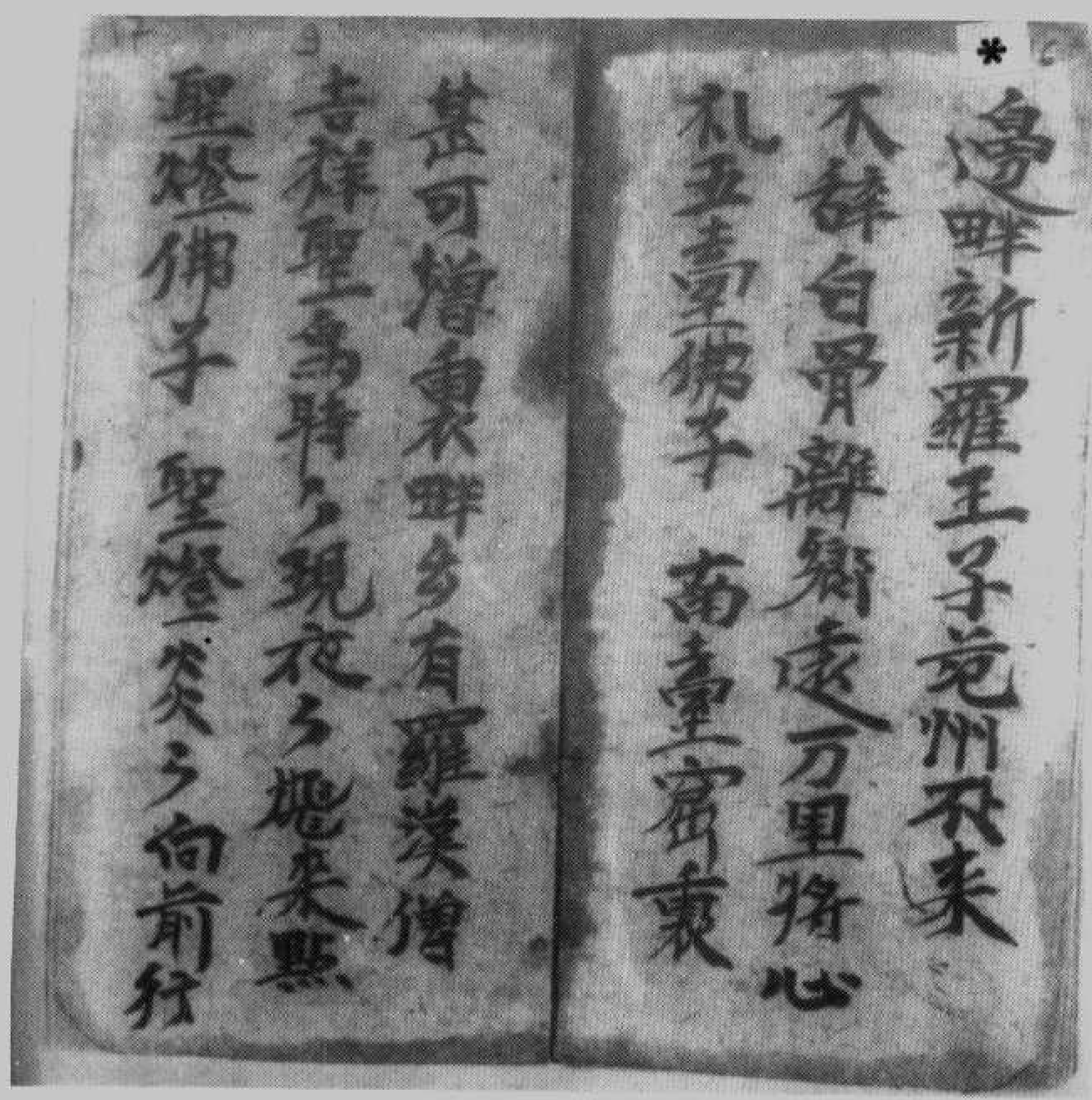
本一讚山台五　號〇六五四伯▼



*往天堂
佛子道場屈請聞
五臺山毒龍出除滅大海之衆
鎮相來飯翻化子　大周東北有
五臺山其山名號共天連東壬
之見孤離國四壹還見絡孤

*

山化子 大聖文殊鎮五臺畫
意是龍衆上如來弟子礼三千
衆百毒勝獲佛子 東臺
是之東青蓮四方巡礼莫辞
梵東望海水如觀掌風波後
須水始之佛子 海水无

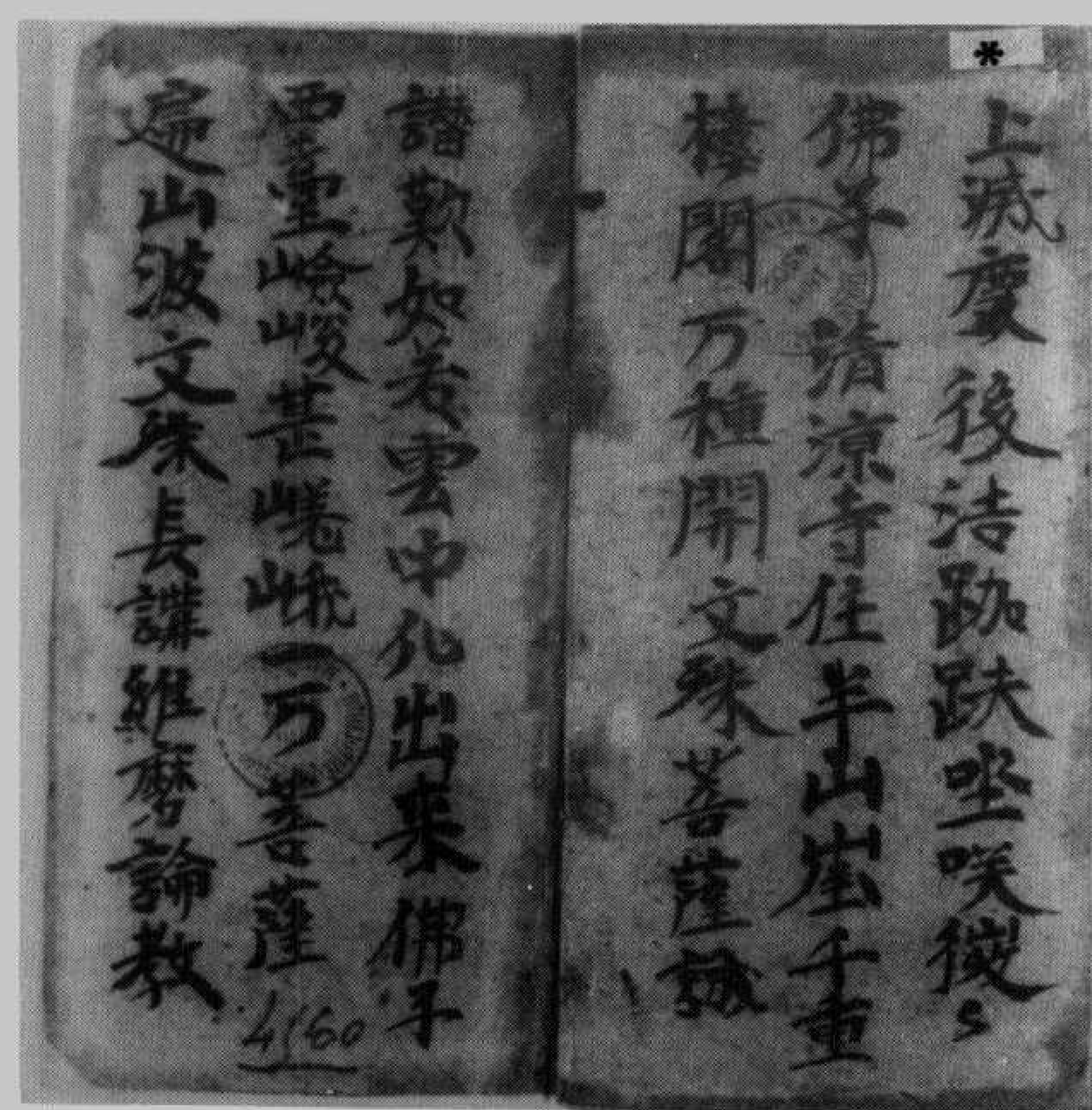


*

邊畔新羅王子兜州不来
不辞白骨辭鄉土 遠万里將心
礼五臺佛子 南臺寂東
甚可憐東畔多有羅漢僧
吉祥聖者特之現花之地來無
聖燈佛子 聖燈交之向前行

*

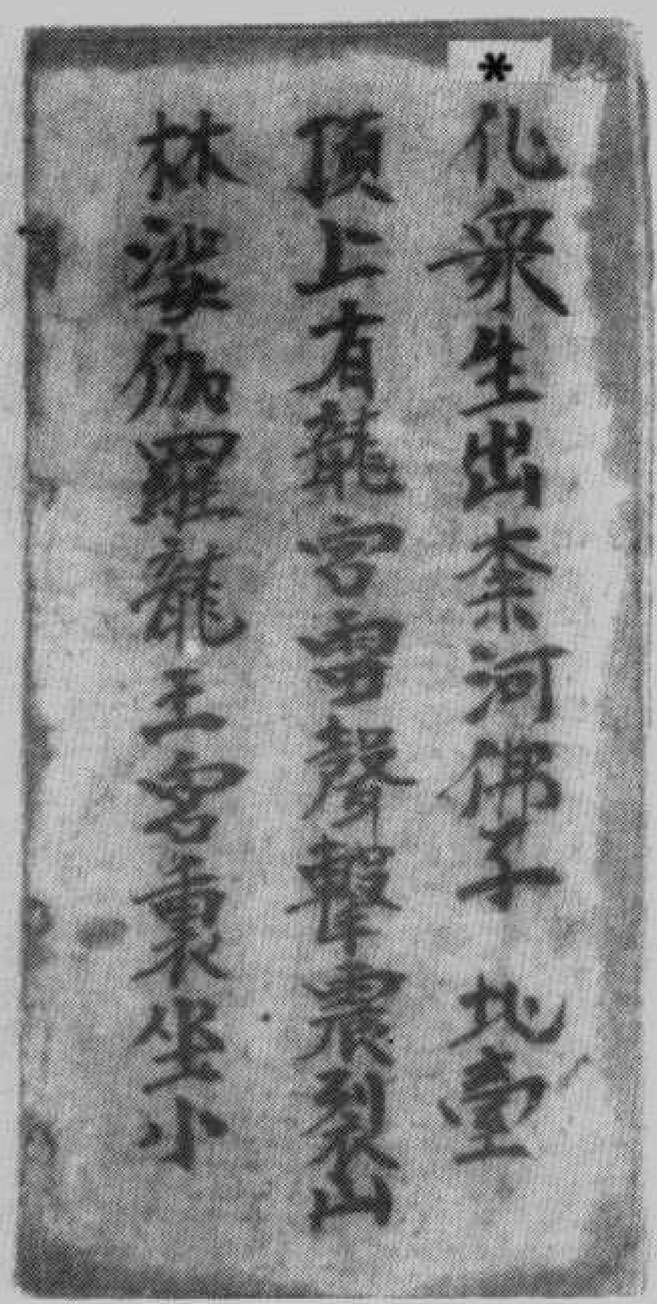
無曜靈山遍地開武山多饒靈異
爲五臺千寺樂尊佛子所
住南嶺靈鏡寺聖鏡寺
所一切菩薩衆聖鍾不絕
世尊爲佛子 佛光寺衆不思
議瑪瑙珠瓔殿基解脫和



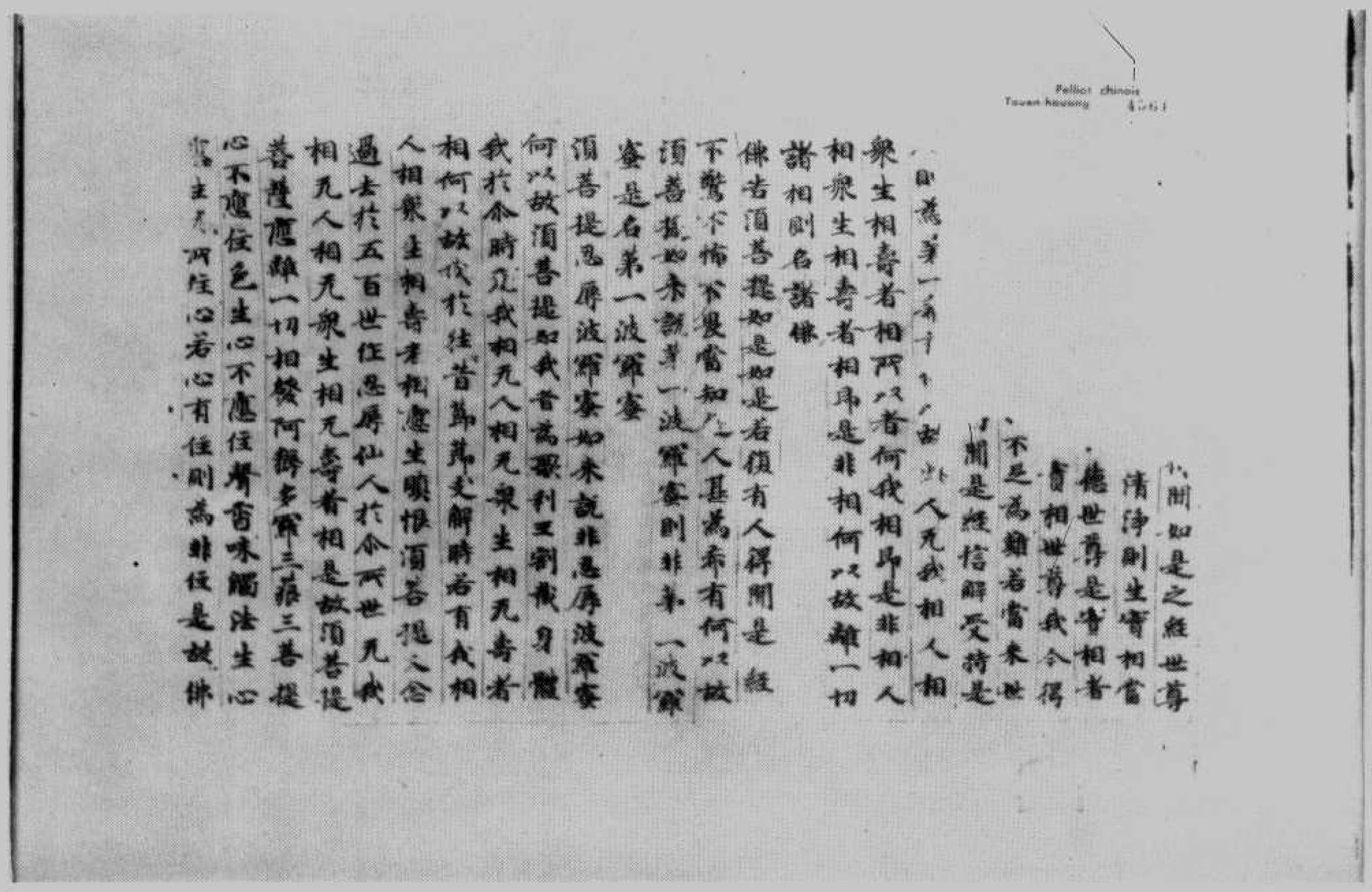
*

上藏慶後洁跏趺坐唱偈
佛子清涼寺住半山岳千重
林間方植開文殊菩薩城
諸數如芥雲中化出衆佛子
西臺峻嶮峻峰峰 万菩薩
遍山波文殊長講維摩諸教

4160

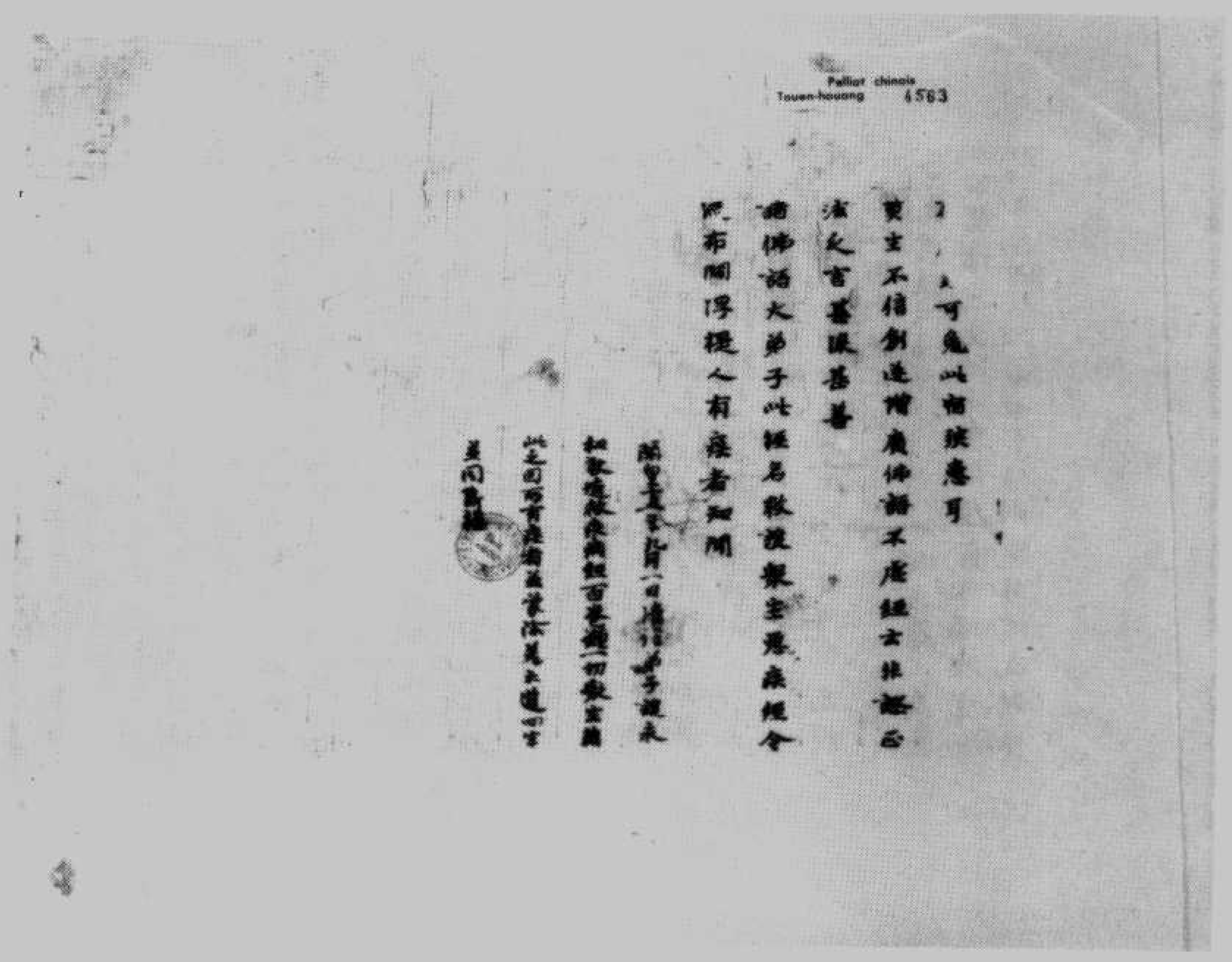


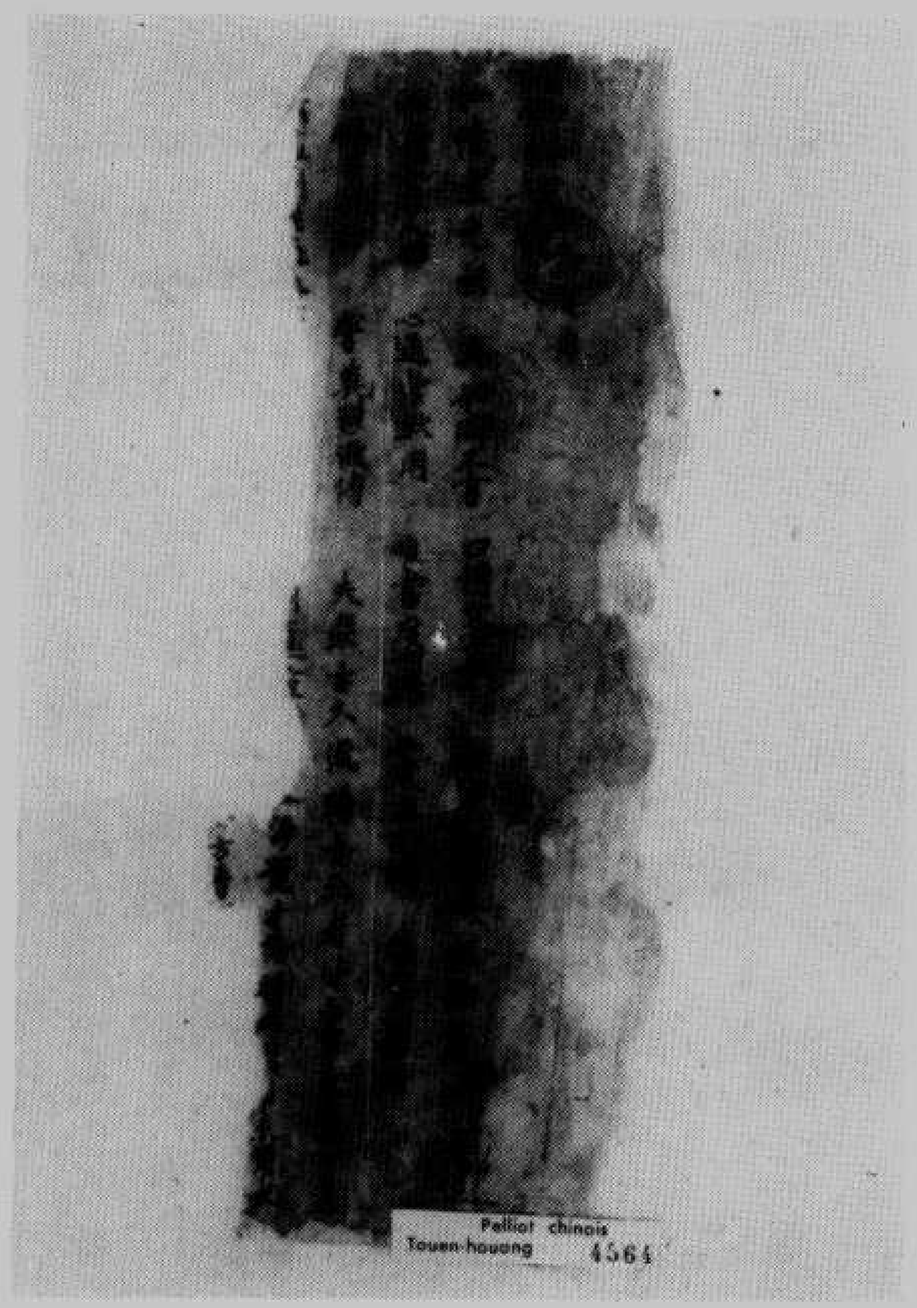
▼伯四五六一號　般若波羅蜜經



伯四五六二號　老君一百八十戒敍（上接伯四七三一號）

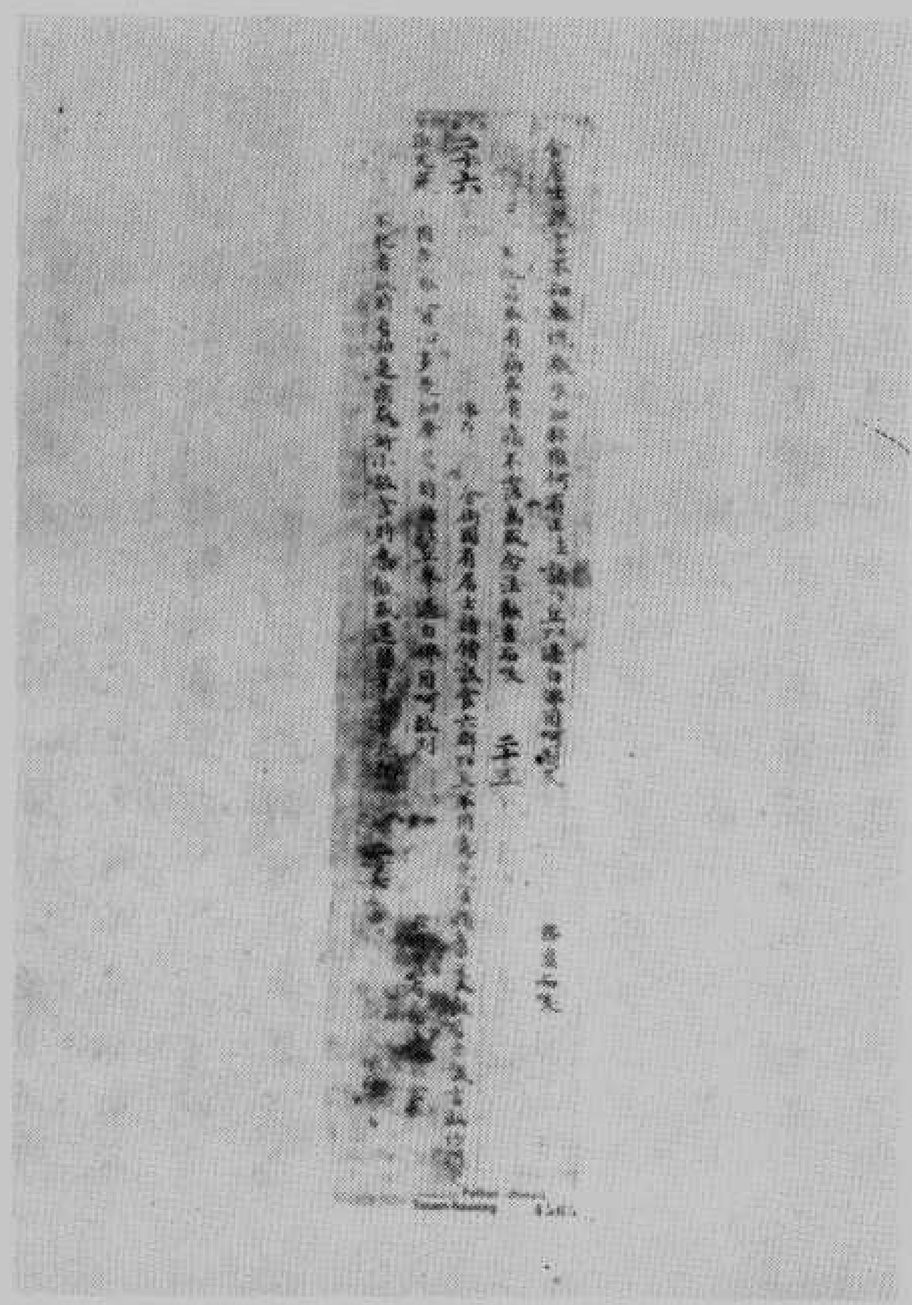
▼伯四五六三號　救疾病經殘卷

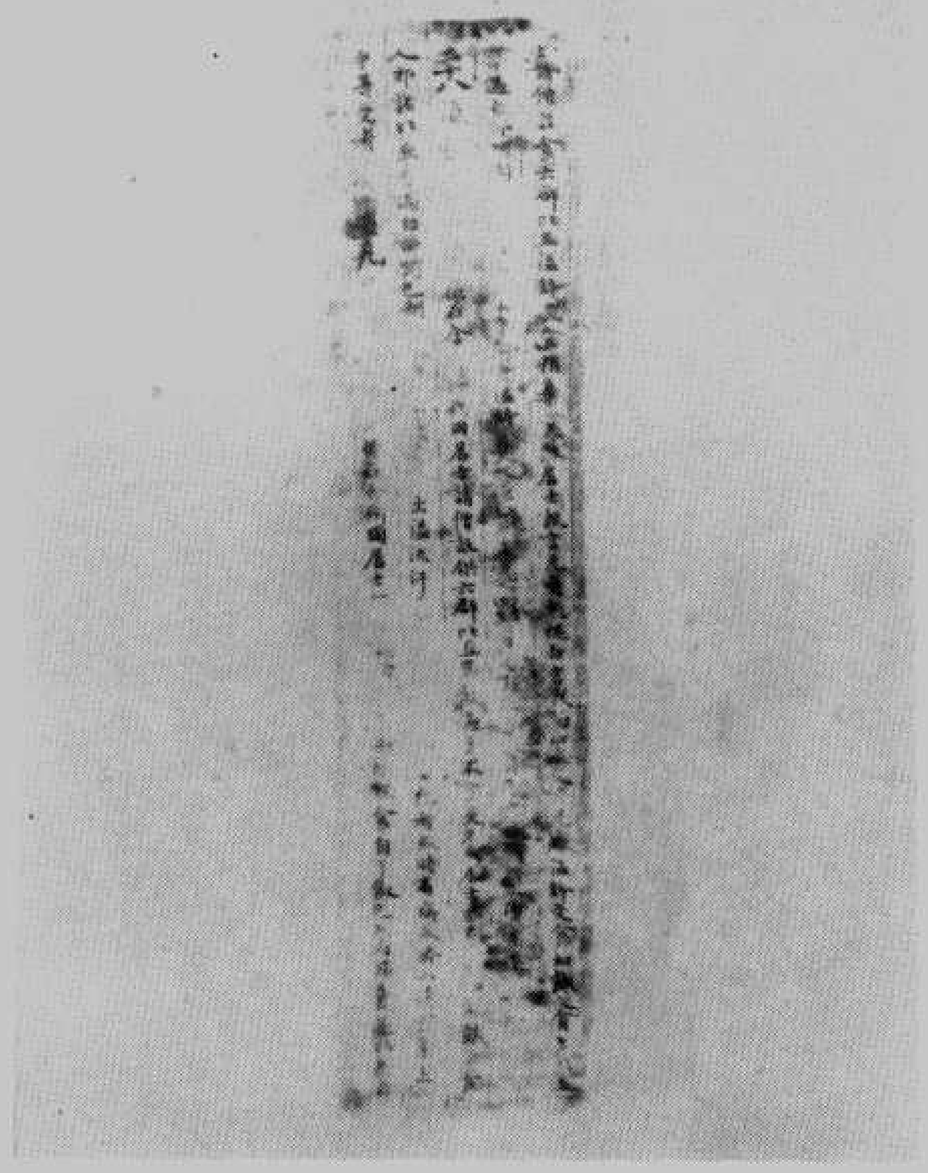




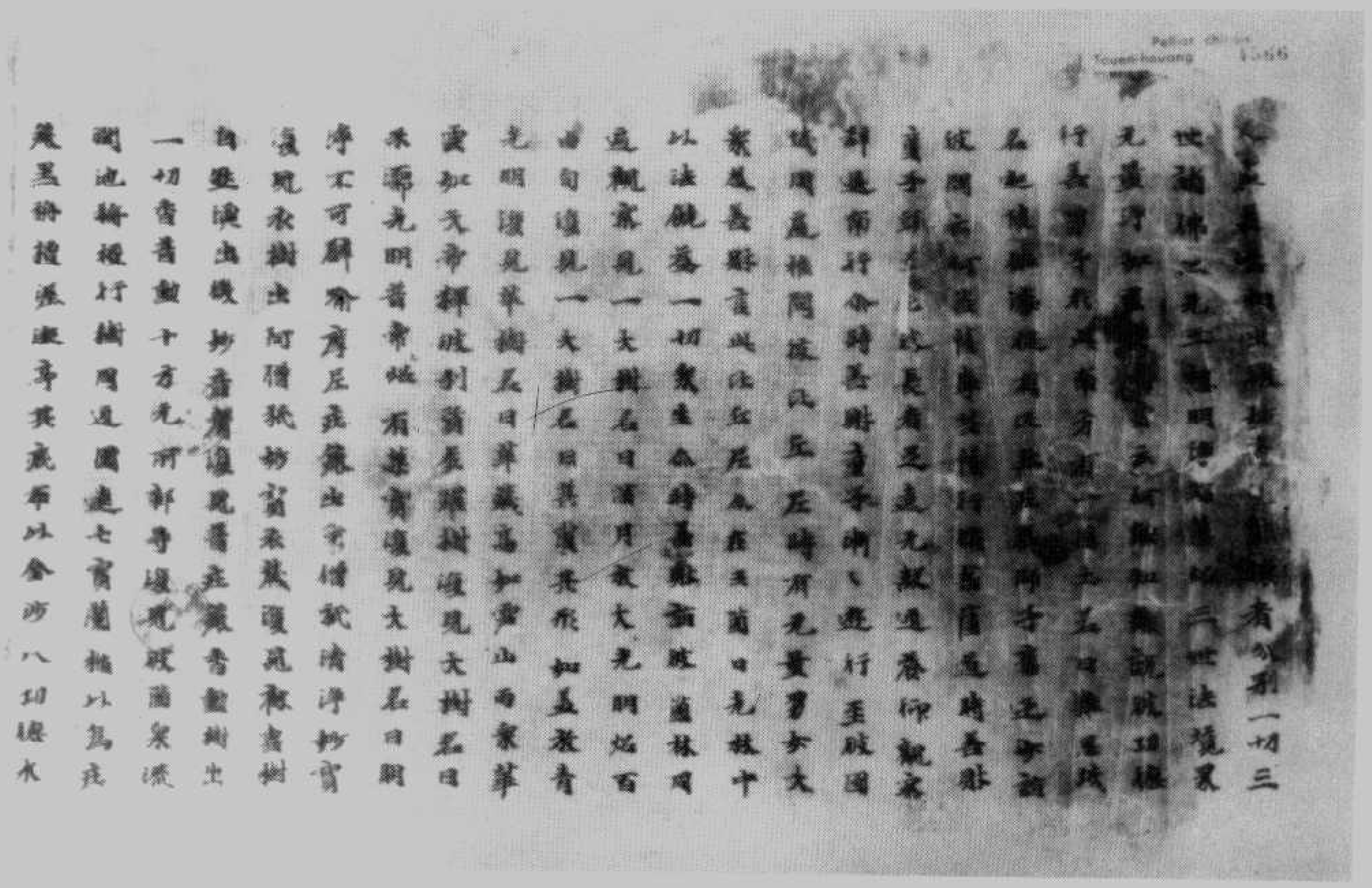
記資師伽楞　號四六五四伯

下卷本戒注含丘比律分四　號五六五四伯▼



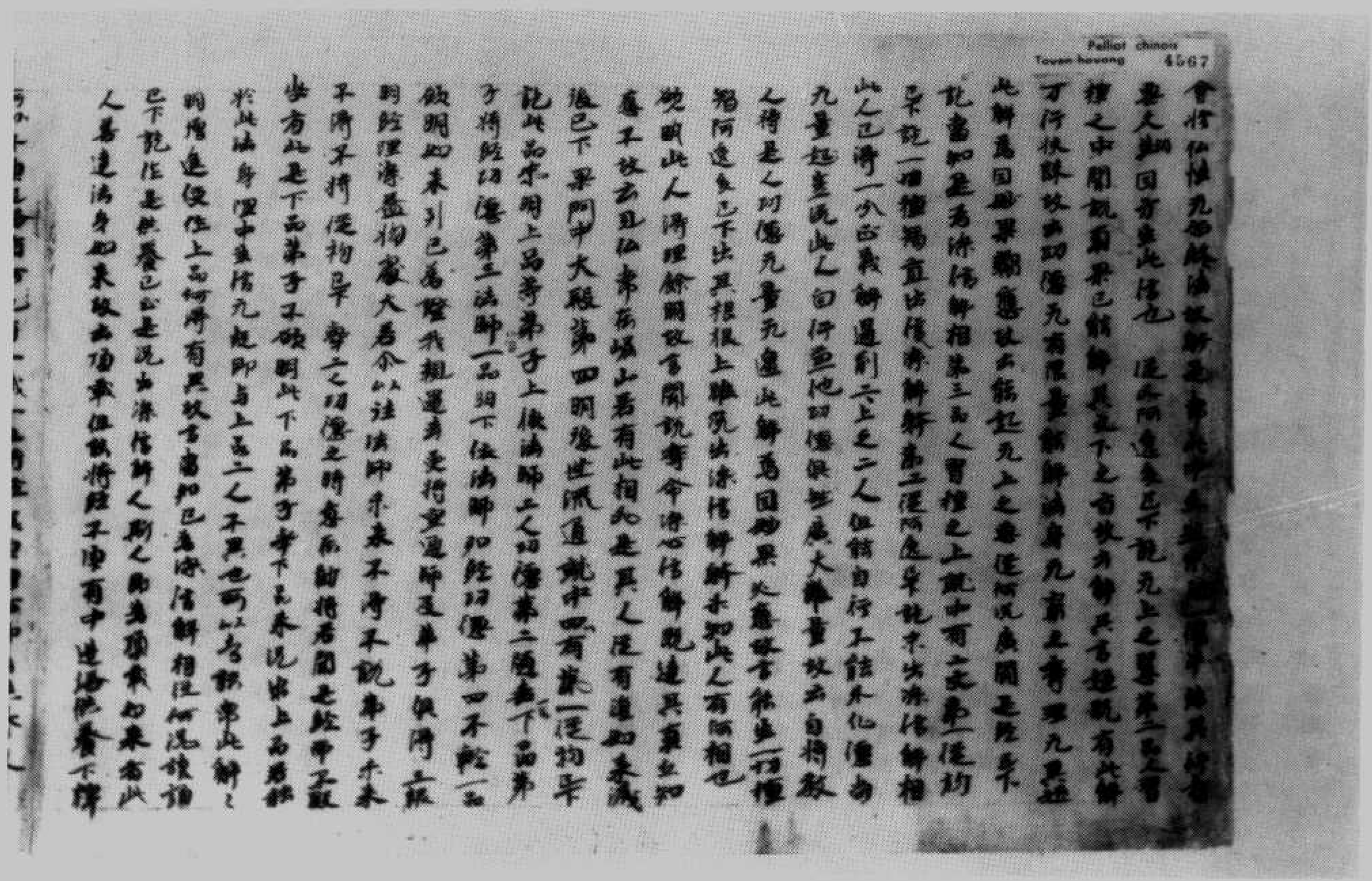


▼伯四五六六號　大方廣佛華嚴經卷第五十

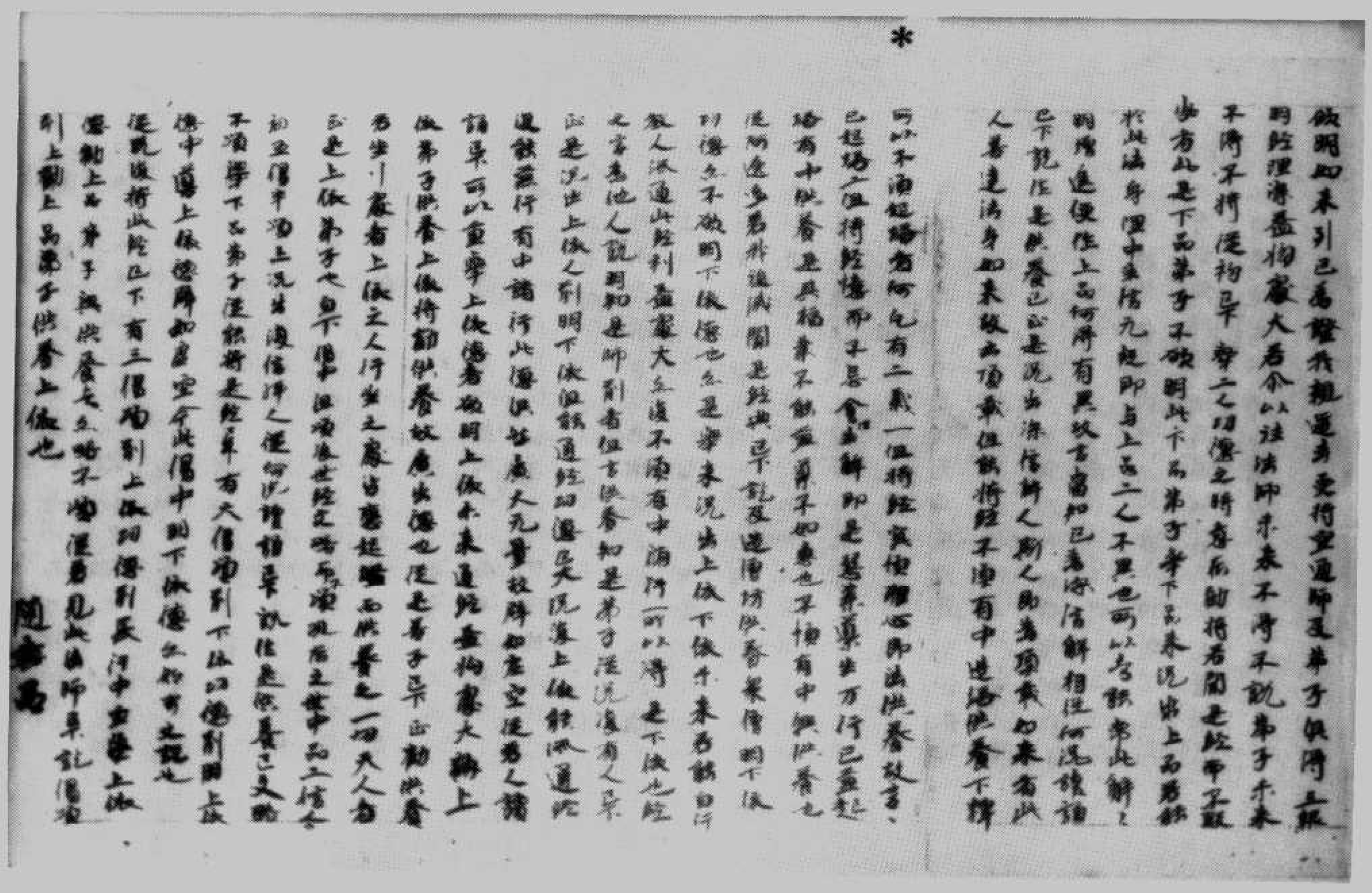


一切香香雜華方光所照處皆悉成就
聞池樹種行樹周遍圍繞七寶間雜以為莊
嚴其地柔軟平坦無高下丘陵而以金沙八功德水
充滿其中復以種種妙寶莊飾其地利華
敷榮開發遍覆其上寶鬘間遍珊瑚琥珀如意珠妙一
一樹下各有九重師子之座布以寶衣雜以衆
寶摩尼白珍寶網羅覆其上各於網中
生妙香雲雲有樹下有蓮華數師子之生處
有樹下有寶蓮生有樹下有紫金莊嚴其生
處有樹下有寶蓮生有樹下有紫琉璃生
處有樹下有師子樂蓮生處一一生
各有十方諸師子生處是諸菩薩皆悉莊嚴
九重寶蓮遍其中如海寶珠寶衣布地委澤
妙好端嚴遍處其間衆鳥出和雅
音無量華開敷香之蓮遍八華樹布諸華蓮
無量華開敷間之蓮遍於華樹間
法語聲寶樹悉樹出微妙聲無量
歌音九重百千樂聞無量法聲如是
釋善現大城此第一如說無量如說
衆生樂聞無量時善現此菩薩摩訶薩
行而成熟諸佛國土諸佛菩提樹
佛所得九能仁師子座菩提場
如釋迦牟尼佛所得菩提場
龍八部九重衆生悉入此菩薩摩訶薩
此法王座不可壞滅成神力故亦時善現

Pelliot chinois
Tous-kouang 4567



伯四五六七號　妙法蓮華經疏（擬）



*

別上勅上馬第多依春上依也

從此以下之中第二段之別品明上品第多持姓功德此品中明下品第多持經四德明而導三品未來雜為品第皆是為物勝者不同此品之中分別品中二下二品以第四品一名隨喜第二段為德經第三分第四勝之德第四中初明聞說解事後生信信從聞慧解說此中名隨喜也四之事此界衆物故為品

名說此品中位有　文　第一段初已下長行五偈明隨喜下第二段初是已下記授品中如來為勝上

明五第二段初是已下記授品中如來為勝上　四言上讚物上　四言上讚物意通四故下如來通　為四人所物自為喜者

隨喜知為稱歎何所以內有敬今仍為喜稱之德故何依處讚此者也是下品第五第上

十人第之不知已有六義一大明之意已達故者不明五偈為四為物

為之者欲明本無自行不能化他故不知所之者實其為行本化他是以勝從此不知聽心作發菩提心故不與世況何以布施欲

明代信內於法身多無理中此偈稱為四為　如或化為無

人位無是勝明此偈稱化他事於此天不能之時是為品中長行

先達發所化說所為時故不知也故云爲不手不長

一所以位言第五十者欲　為由

品有五品故位言五十何況界物於會中聞者欲明物人從之

依聞說說　為聞方聽則心重故界勝也

從何逆來者人為是經故法下說來天宮來人品人為

者隨行能經則聽　此人發心下說來天宮來人品人為

此則人本願發菩提所行身來聞故能聽

聞人本願發菩提所行身來聞故能聽

聞之不遊地故方偈為事來來天宮也

從是法有人能讀誦此下也所出之會第六品人數明

人位能讀經無憂惱中安人勸隨喜因時頂為行說讀事解之勝

*

從是法有人能讀誦此下也所出之會第六品人數明

人位能讀經無憂惱中安人勸隨喜因時頂為行說讀事解之勝

從是法有人我餘人言已下說信之來為

說為說生之義　從是法有人我餘人言已下說信之來為

四言人已人今能中能讀誦能說義為為說為物

所為事解其文為四言人為說心之義

從何逆來者人為是經故法下說來天宮來人品人為

者隨行能經則聽　此人發心下說來天宮來人品人為

此則人本願發菩提所行身來聞故能聽

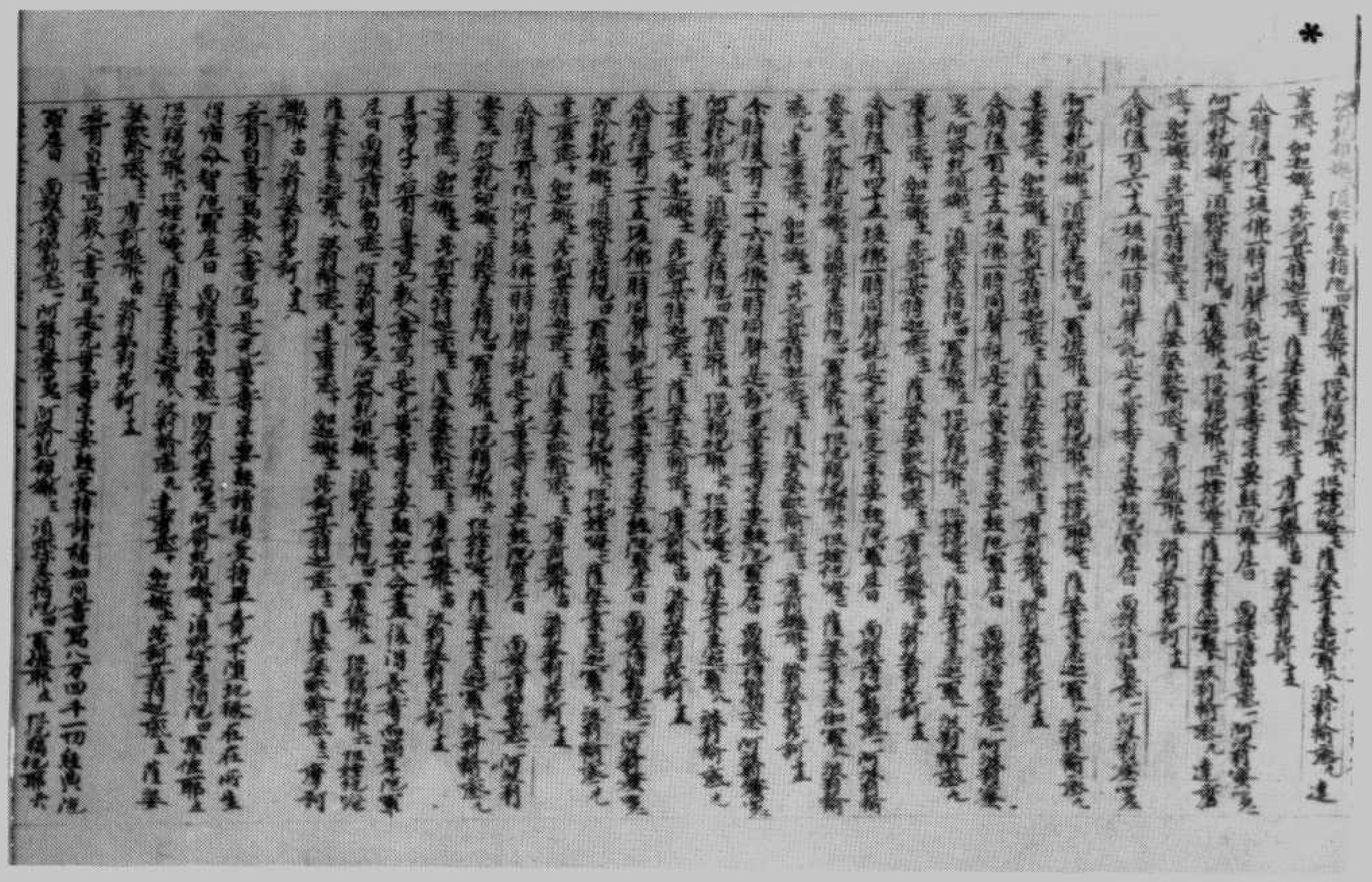
聞人本願發菩提所行身來聞故能聽

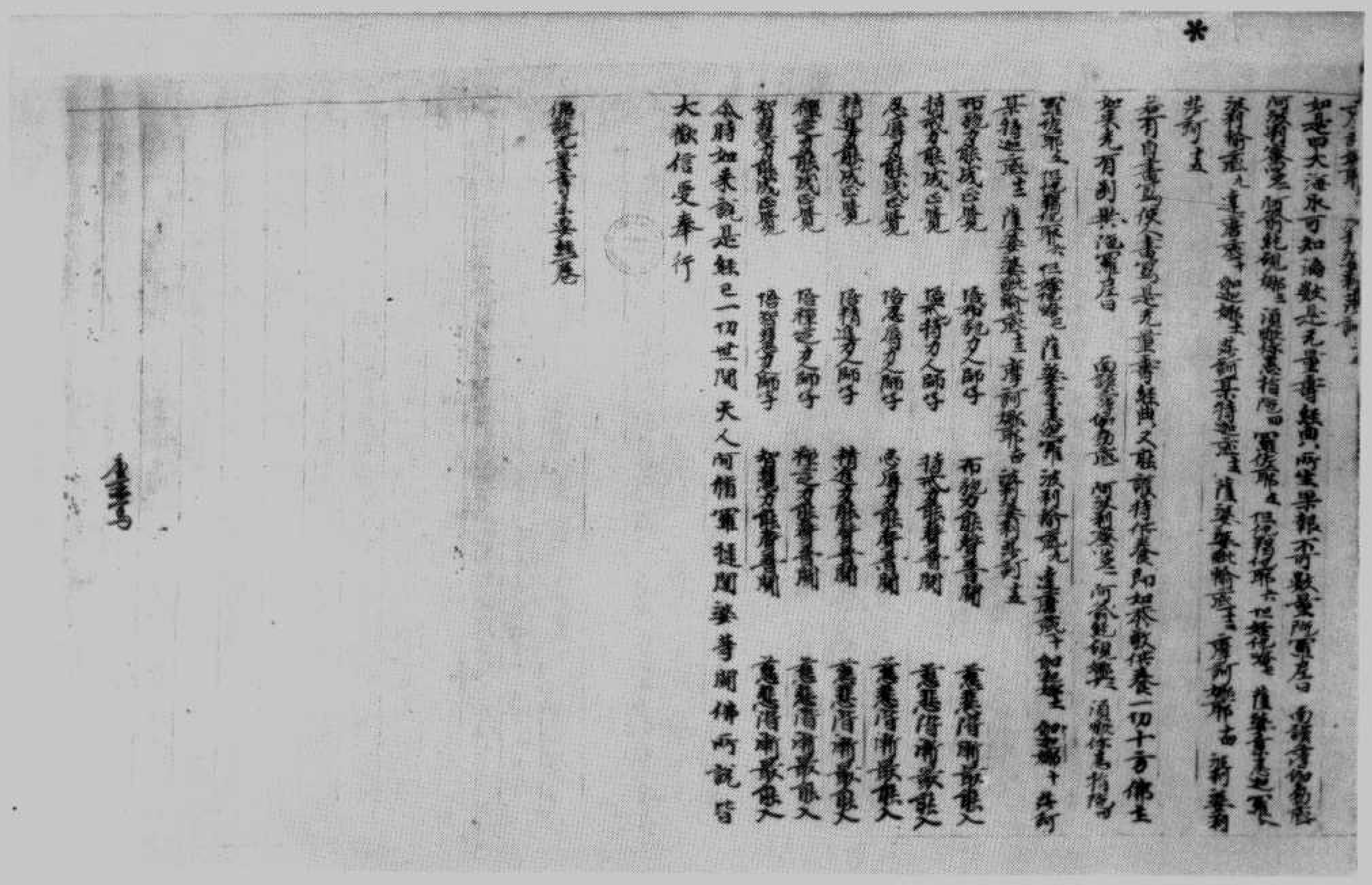
聞之不遊地故方偈為事來來天宮也

從是法有人能讀誦此下也所出之會第六品人數明人

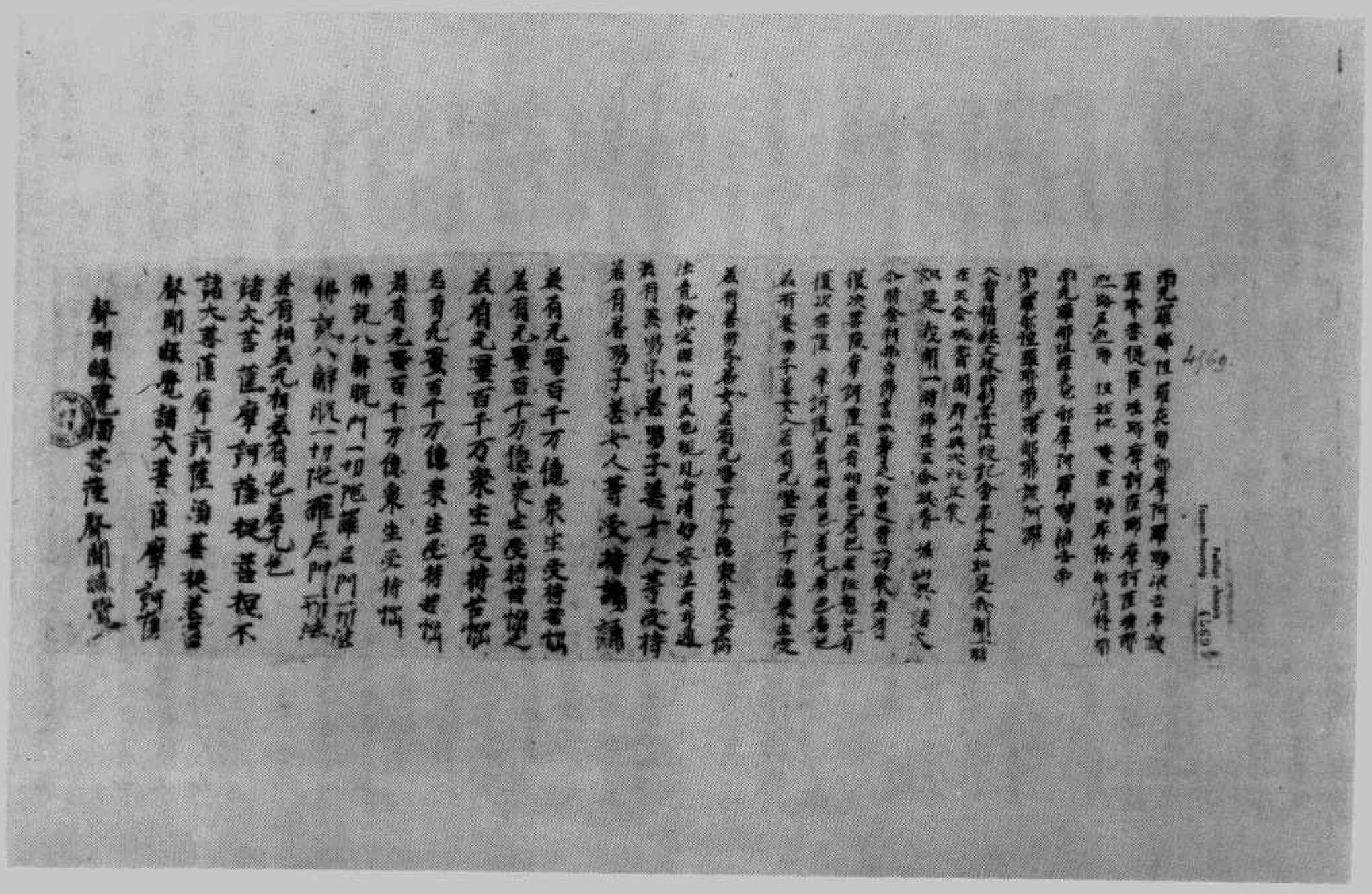
人位能讀經無憂惱中安人勸隨喜因時頂為行說讀事解之勝

伯四五六八號　大乘無量壽經





▼伯四五六九號　大寶積經雜抄



伯四五六九號　背　面　咒語用梵文譯音

▼伯四五七〇號　賢愚經卷第二降六師品第十四

請佛供養佛於是日八萬三昧出金色光遍
照大千光集衆生三業心見自然與菩薩
衆俱來如是佛弟金剛之心獲無礙
法樂於為說法令坊沙衆生大心住不退地
時菩薩天衆可稱量帝釋三日老病死苦
汉匡請佛說供養佛於是日身異高受
在有見分位面前華頂七寶鋪各有花上有
化佛如佛不異化有中隨各別分為齊
身十寶鋪有遍滿上有化佛如是無邊大千
國土一切勝地悉皆變為寶所匡為說
法乃至大心住不退者所果生天匡喜樂多
第十四日復現五百佛時復現五花數佛上
佛即匡將菩薩天衆同飛空任十二百五十七寶
高臺見天人見喻金山樂寶樂色唯見相
共說金見根閑所物樂量神陸現所說
開諸為衆中皆有佛身教大光明遍三千五
衆會觀菩薩教文殊師利菩薩說法為度衆
皆發大心或住不退所果生天數匡喜及第
十五日所河王請佛乞獅子王住處食食王
但說所為物種令說步食時已到請佛為
世間有味種之異夫會令衆會飽之有食食
已身心自然安樂於時世尊以千輪地十八
地獄一切鬼現光量廣說諸受罪人各之身
說為於本時住如是願令受此苦一切衆會
見之聞見悲喜悔悲哀老驚怪使佛為說法
悲遠共悲有夫大心住不退者所果生天不
可稱計地獄衆生聞見佛聞法心生敬仰皆
遠自歸終當得生天上人中時沙王長跪
白佛世尊奇相所有二身皆諸相猶豫得見
未魏如未見之下稱相隨用見不衆共敬觀佛
即出解義示衆會一切見佛是無邊大千
為說又現如是多別觀之見無王無數
世尊白佛言不等世尊不作所德而乃致此
稱相之身佛即告王由我過去曰稱十善
法以教人故得如相隨國如是王又白佛不
審世尊曰稱十善隨以教人其事云何願見
開示佛告王曰善聽者心乃住見聞何信敬
如此聞法後有大與王名為德住邪頗八萬四
千國以方儀為法住邪頗王有二萬夫人
貴元有子王恭愛敬懷抱國嚴部慶樂稱
祈願諸大王弟一夫人名頂樂法單清經數
時聞便覺有身自懷任後心性慈仁慈特
給御人以善日月滿足生一（易鄰故陳其法
相隨表身諸毛孔皆有光明王甚歡慶親之
光藥即各相師白其言曰相師說相嗟言奇
哉是光之相於特殊偏復經四域天下敬重
王愛敬善物為立字相師曰王有可與師王
言此見懷任以來其所稱慈仁慈敬善敬
羅衆悲拔此異相師驚喜而白言王安隱解
意自身光明當為立字師法隨衆言惠光太
子長大稱慈特人又壽岁長變迷異貴請
王長初令聞位太子國辭云不能當請長
各白大王已身唯有大子更无兄弟如言不
命推讓與大子善言世人行惡必不親相為

應遠共惡有夫大心住不退者果生天
可稱計地獄衆生聞見佛聞法心生敬仰皆
遠自歸終當得生天上人中時沙王長跪
白佛世尊奇相所有二身皆諸相猶豫得見
未魏如未見之下稱相隨用見不衆共敬觀佛
即出解義示衆會一切見佛是無邊大千
為說又現如是多別觀之見無王無數
世尊白佛言不等世尊不作所德而乃致此
稱相之身佛即告王由我過去曰稱十善
法以教人故得如相隨國如是王又白佛不
審世尊曰稱十善隨以教人其事云何願見
開示佛告王曰善聽者心乃住見聞何信敬
如此聞法後有大與王名為德住邪頗八萬四
千國以方儀為法住邪頗王有二萬夫人
貴元有子王恭愛敬懷抱國嚴部慶樂稱
祈願諸大王弟一夫人名頂樂法單清經數
時聞便覺有身自懷任後心性慈仁慈特
給御人以善日月滿足生一（易鄰故陳其法
相隨表身諸毛孔皆有光明王甚歡慶親之
光藥即各相師白其言曰相師說相嗟言奇
哉是光之相於特殊偏復經四域天下敬重
王愛敬善物為立字相師曰王有可與師王
言此見懷任以來其所稱慈仁慈敬善敬
羅衆悲拔此異相師驚喜而白言王安隱解
意自身光明當為立字師法隨衆言惠光太
子長大稱慈特人又壽岁長變迷異貴請
王長初令聞位太子國辭云不能當請長
各白大王已身唯有大子更无兄弟如言不
命推讓與大子善言世人行惡必不親相為

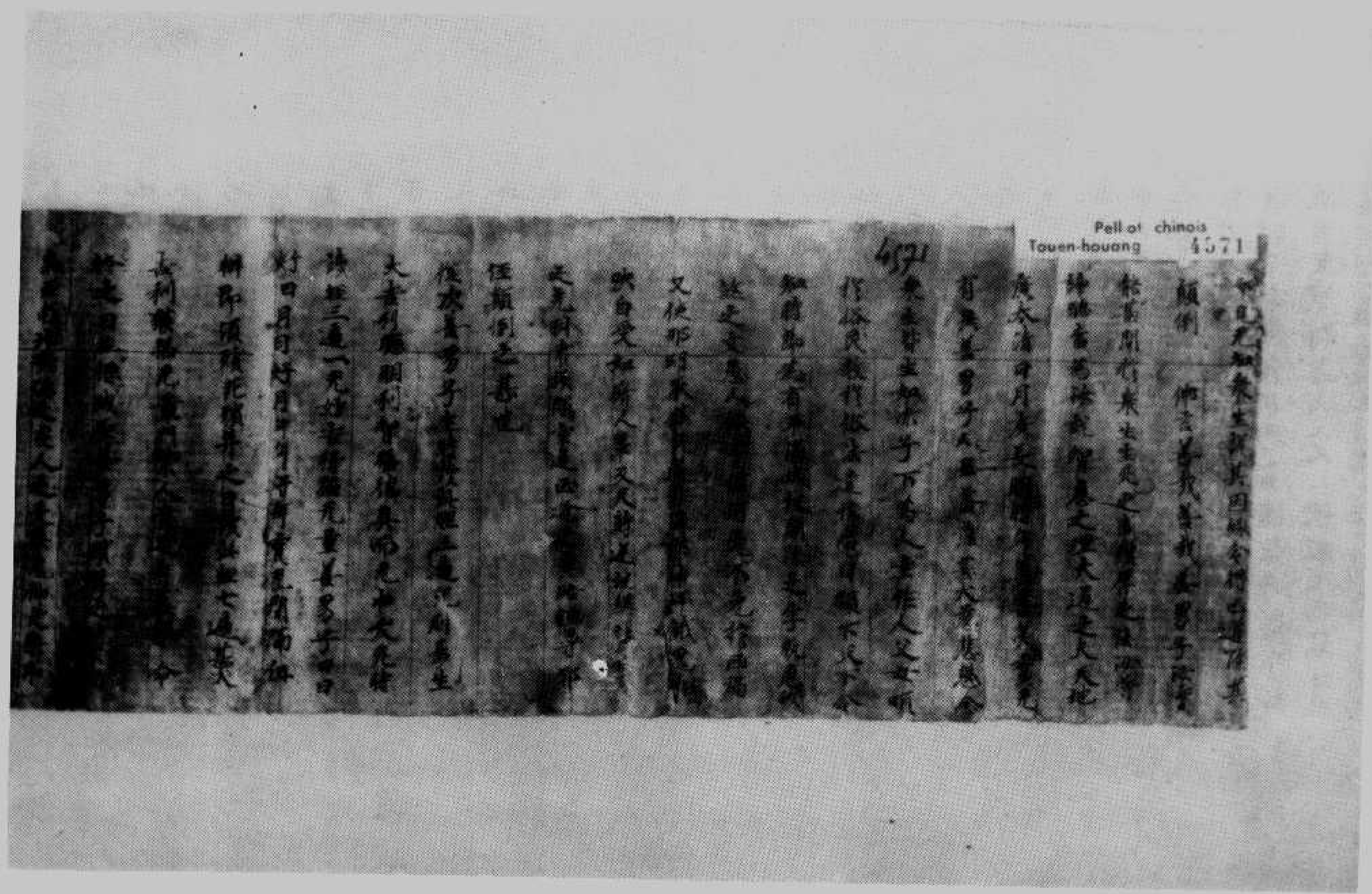
*

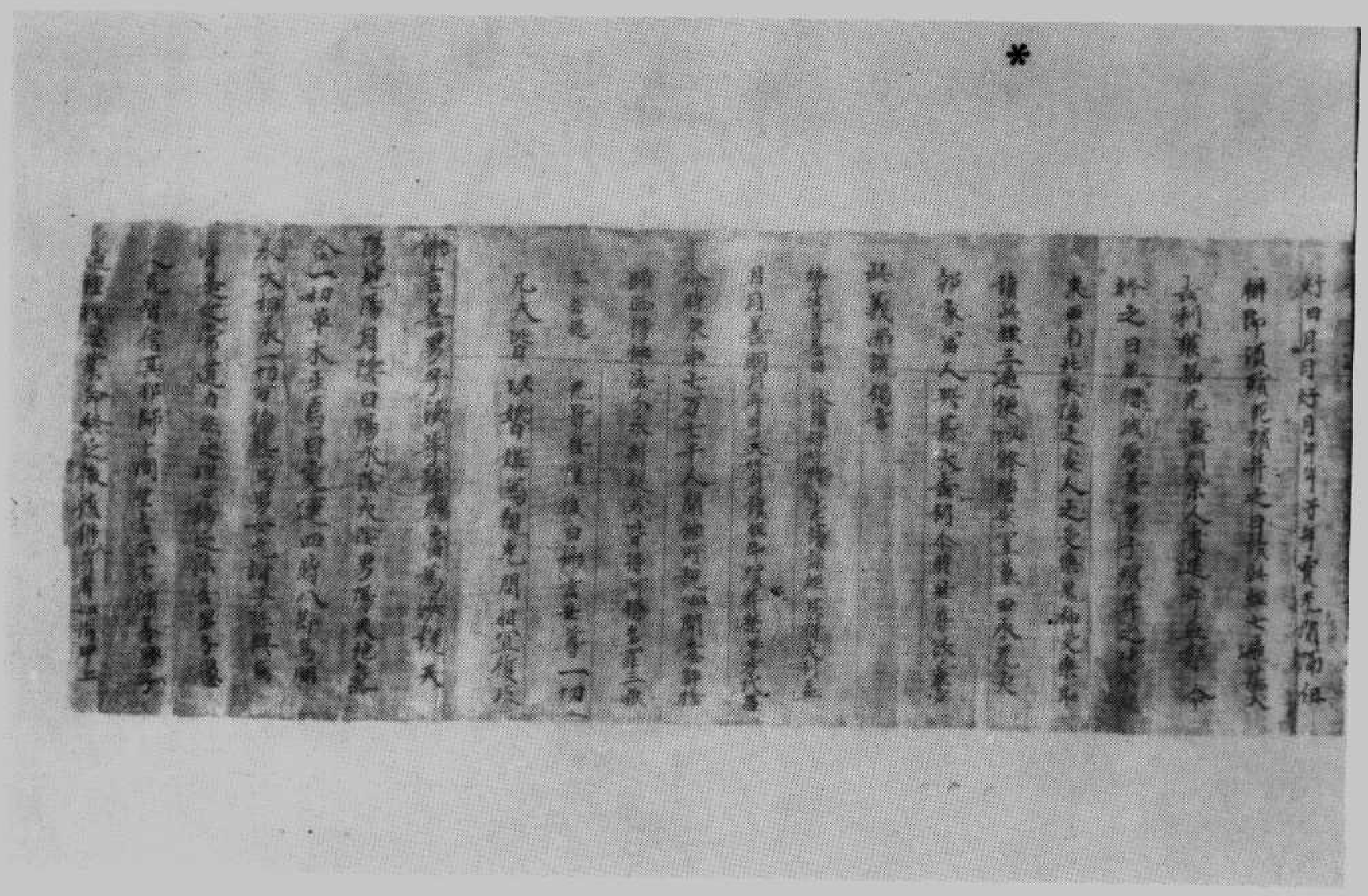
王民長勸令歸依大乎國薛云不能當請臣
各白大王已曾作有大乎更无異希今言不
帝推僕射大乎答言世人行惡必不執愼者
如彌勒羅漢不少若能革民善行十善我
乃堪任領受國事諸臣言善唯願昇殿十
善之道當勤行大乎今時尋發王位告下
人民者行十善一切敬順慈愛易除魔王惱
慈愍眾王化善任對善者下詣國前勸行善
既光利驗廣自勝若稱无益事自今以往聽
民法而任不惡事勿彈情諸王將書恆此異
語何緣起理勸人從惡各遣報信安問所由
王聞是語洋然驚曰我乃是今何緣乃令卽
勸無驚易所諸國觀見臣民宣敢異化魔於
道通化任一人身處大水或失嬰能於中失
唱所惡魔初王卽前問沙門何以令人白王言
未生前時稱人十善今受苦厄者受苦厄者
貴答言何有是事稱人修善反受苦又復
問言稱行十善令沙受苦前受勸人行十善
者將善報不答言前之得善福耳但教他故
獨受此苦王聞似善答言但前人得善福者
世世受苦不以為慶聞是語即隱形去還所
諸國宣十善行人民化順身口意善化於
有一切銀柔王德陰知象瑯而隱金輪光應
七寶具驗遊化四城導為務如是大王敬
如今時施陀庄弥王者今現我又飯淨王是
今時安者今現我安摩訶摩耶是彼惡光王
善化民者今我身是我緣彼世自行十善又
以勸民令行十善是以今日將是之下不輕
輪相時淨沙王復白佛言六群迷不自度量

*

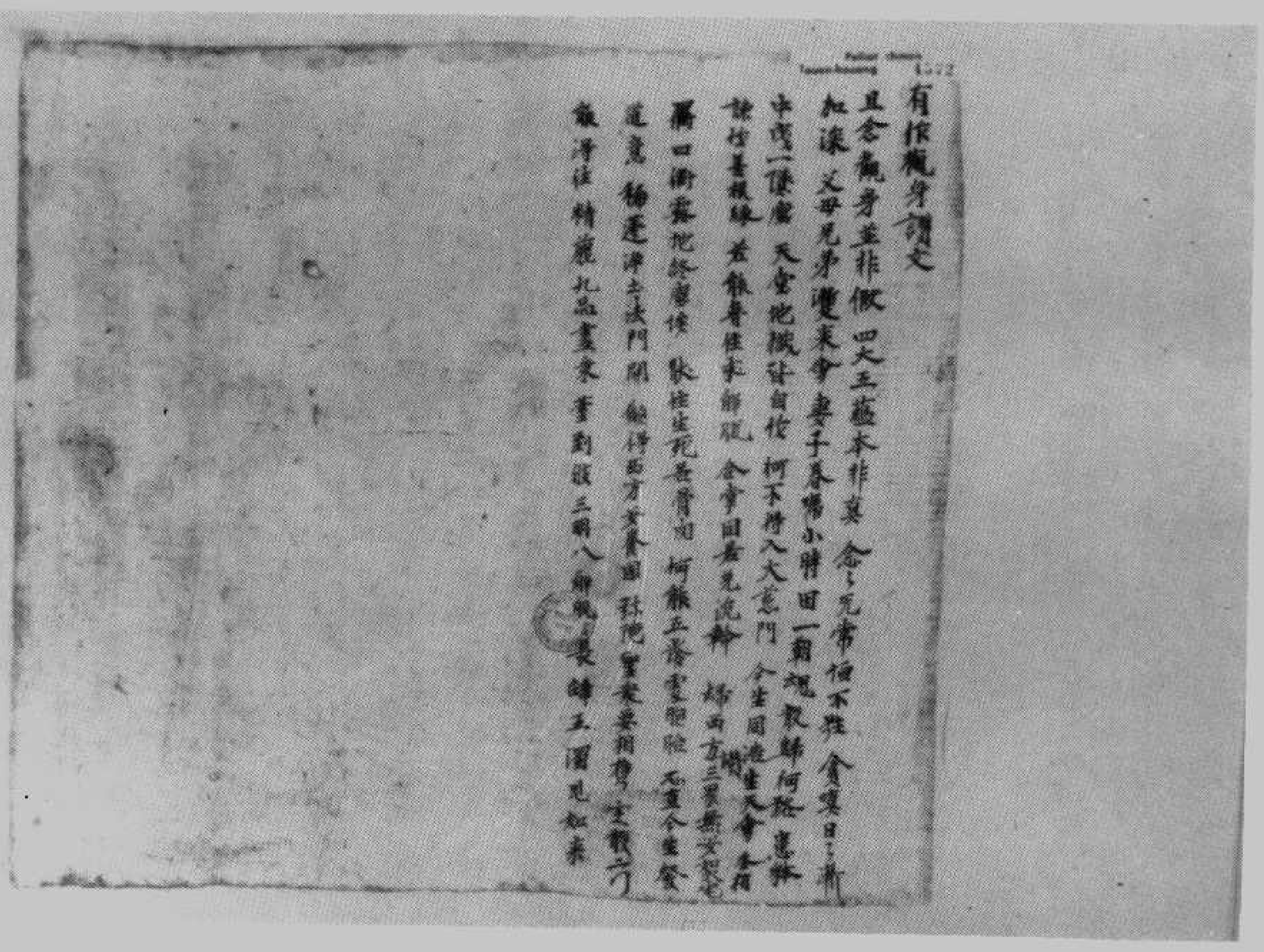
善化民者今我身是我緣彼世自行十善又
以勸民令行十善是以今日將是之下不輕
輪相時淨沙王復白佛言六群迷不自度量
貪著利養生死縛四來牙如來辯說神力言
佛性一義能作二佛現神變妙難思議六師
所解乃是一術雖形慧影投水而死迦葉
解自遭殺慈念其迷或阿闍之恭佛告大王
不但今日六師之徒神名利故來牙我法自
是身衆過去世時之共我評我之傷破尊其
人衆王即長跪尋白佛言不審世尊過去世
時牙六師評奪其徒衆其事云何願具說示
佛告王曰善者四能乃往過去无數无量阿
僧祇劫山間浮提有大國王名摩訶睒兜利
領五百小國王有五百夫人无有太子可以
繼嗣王問念言吾年轉大无有一子以續國
位者一旦身亡之後諸王臣民不相承受便
當興兵相害民命困苦難安何苦之劇念是
事已四受憂惱時帝釋遂知王憂即從天下
化作一婆羅門王問王憂意王即如事宣
示婆羅門化婆羅門白王莫復憂慮我當為王注
入雪山採合衆藥方夫人服之藥之效者當有
身王聞是語為用釋憂即問言能令者苦
是時化婆羅門注雪山採衆藥草擔還王宮以
能與之方夫人夫人憐愍情又不信化婆
羅天後不肯飲服中夫人晝共分服之未遲久
尋覺有身各以情事白大夫人夫人聞已
情乃憂悔即問所服有餘殘不答言已盡
復問草今猶在不答言猶在尋即取乳
更用重重持方夫人之後服之數日二

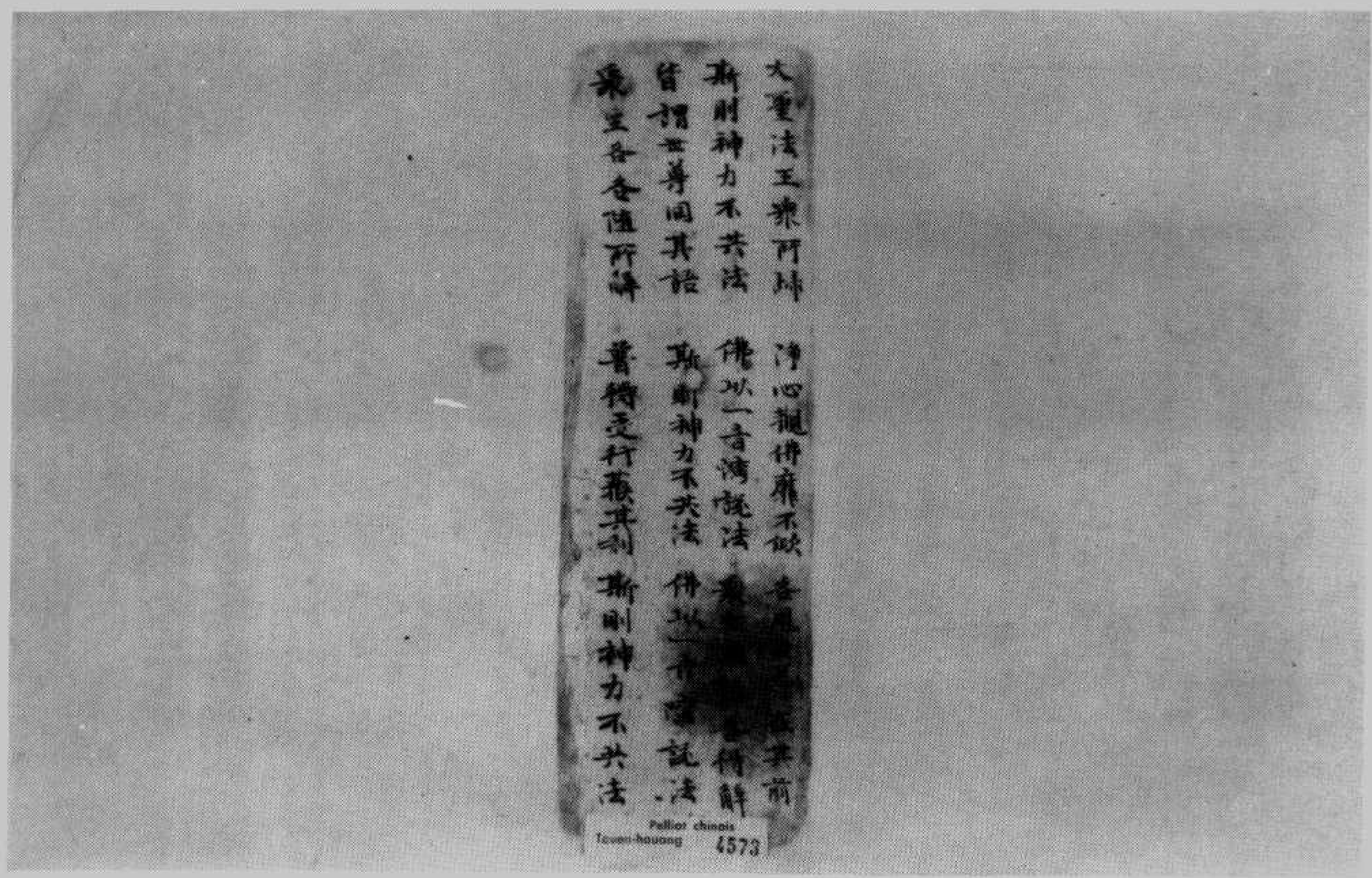
▼伯四五七一號　佛說天地八陽神咒經





▼伯四五七二號　有作觀身讚文



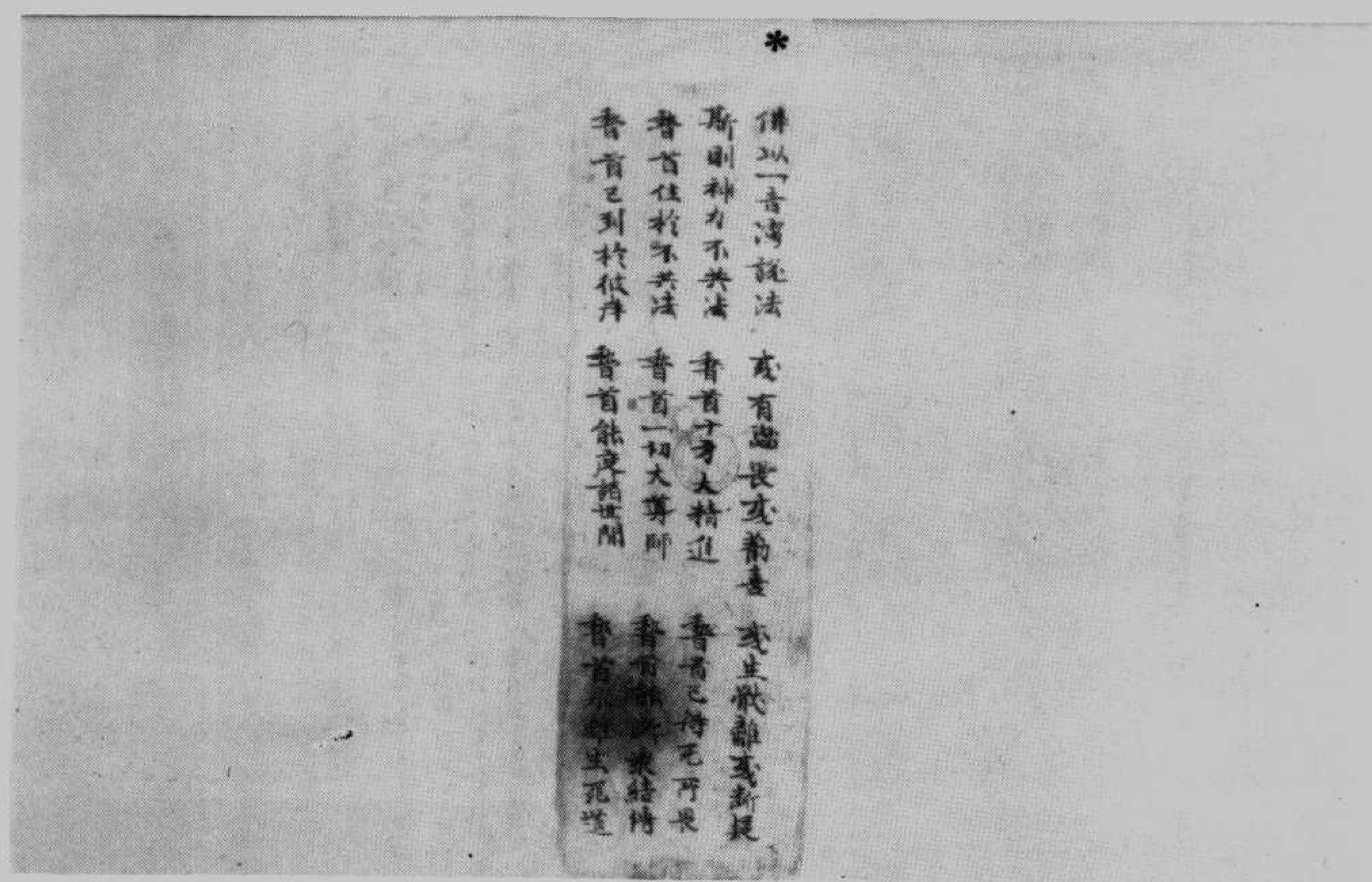


大聖法王衆所歸　淨心攝佛無不歡　吾見世尊未前
斯則神力不共法　佛以一音演說法　衆生各得解
皆謂世尊同其語　斯則神力不共法　佛以種種說法
衆生各隨所解　普得受行獲其利　斯則神力不共法

Pelliot chinois
Touen-houang 4573

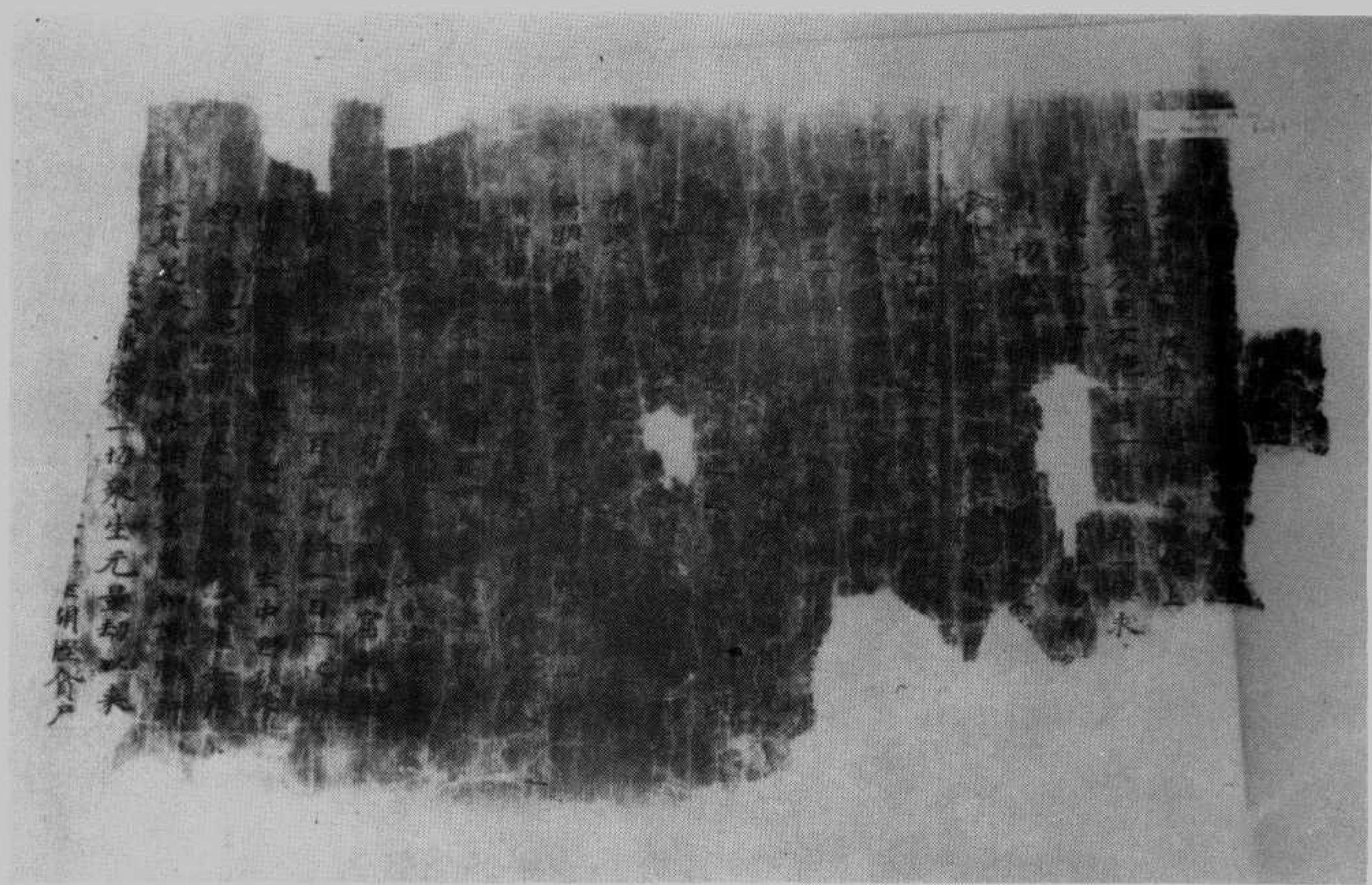
一第品國佛上卷經說所詰摩維　號三七五四伯

（上接）一第品國佛上卷經說所詰摩維　號三七五四伯▼



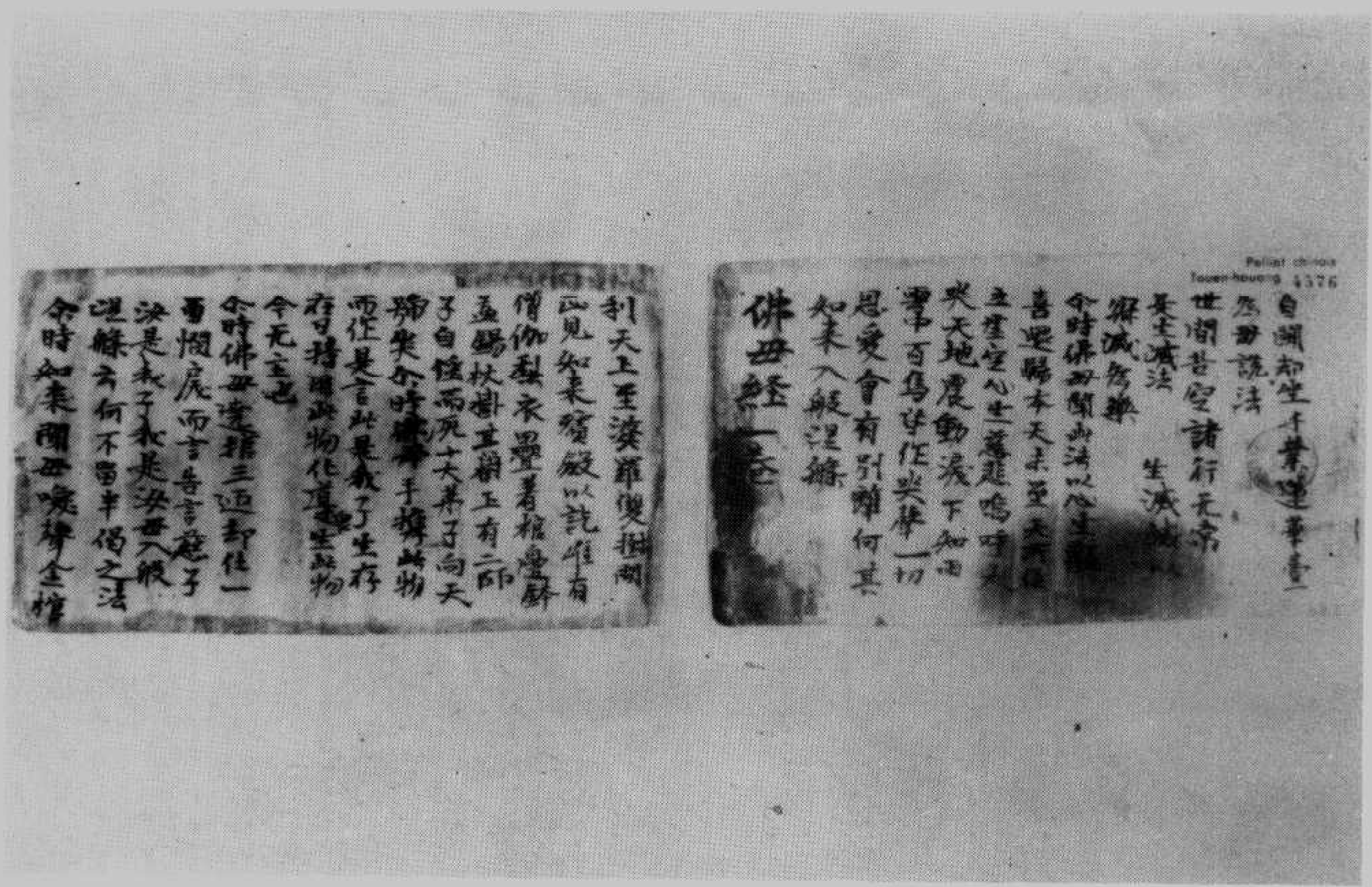
*

佛以一音演說法　或有聽畏或歡喜
斯則神力不共法　衆皆得解或新學
衆皆住於不共法　衆皆一切大導師
衆皆已到於彼岸　衆皆能度諸世間



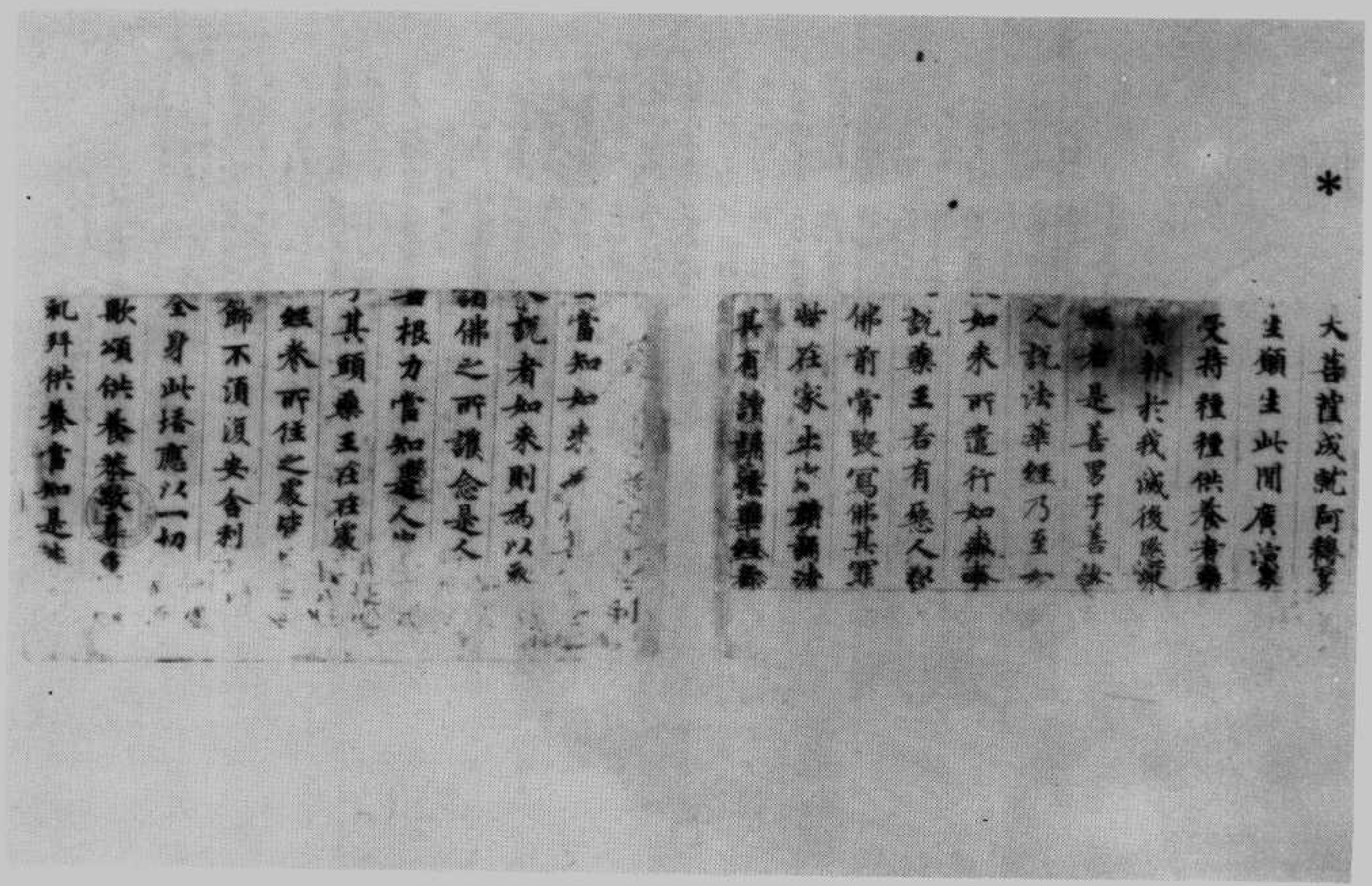
（大放淺深附）經佛殘　號四七五四伯

▼伯四五七五號　妙法蓮華經卷第一序品第一



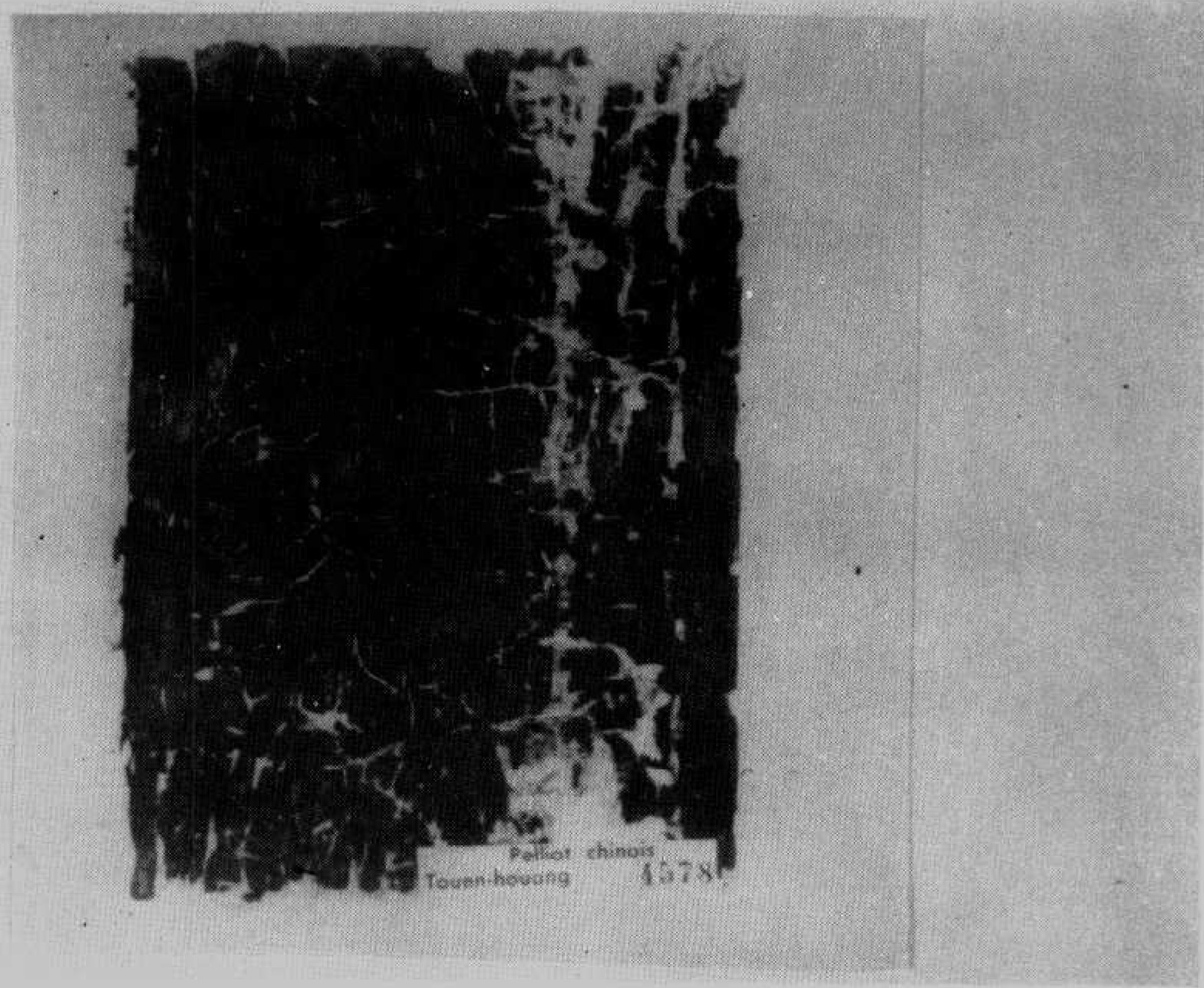
伯四五七六號　佛母經

▼伯四五七六號　背　　面　妙法蓮華經卷第四授學無學人記品第九

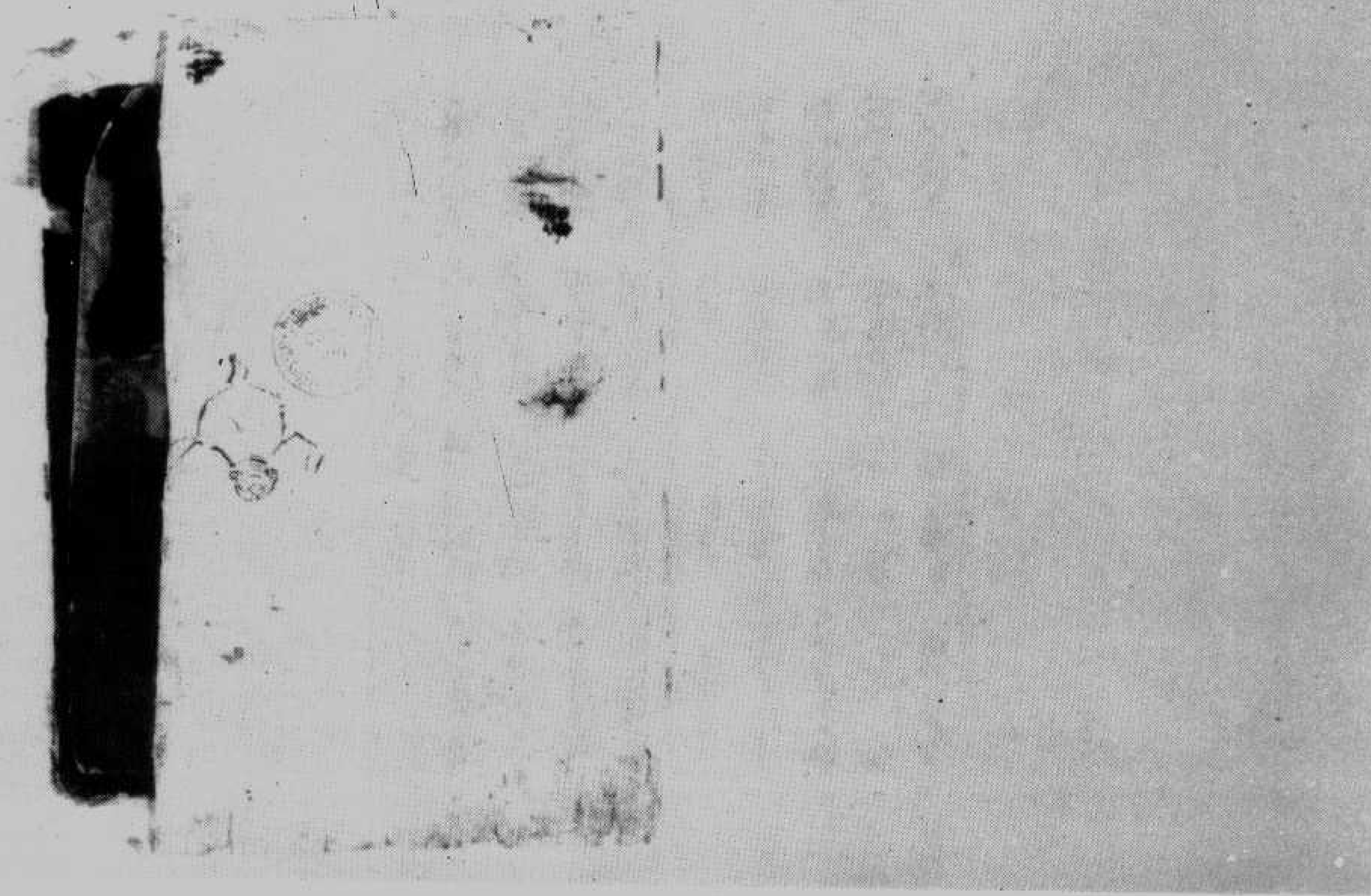


伯四五七七號　大明咒藏摩賀般若波羅蜜多心經

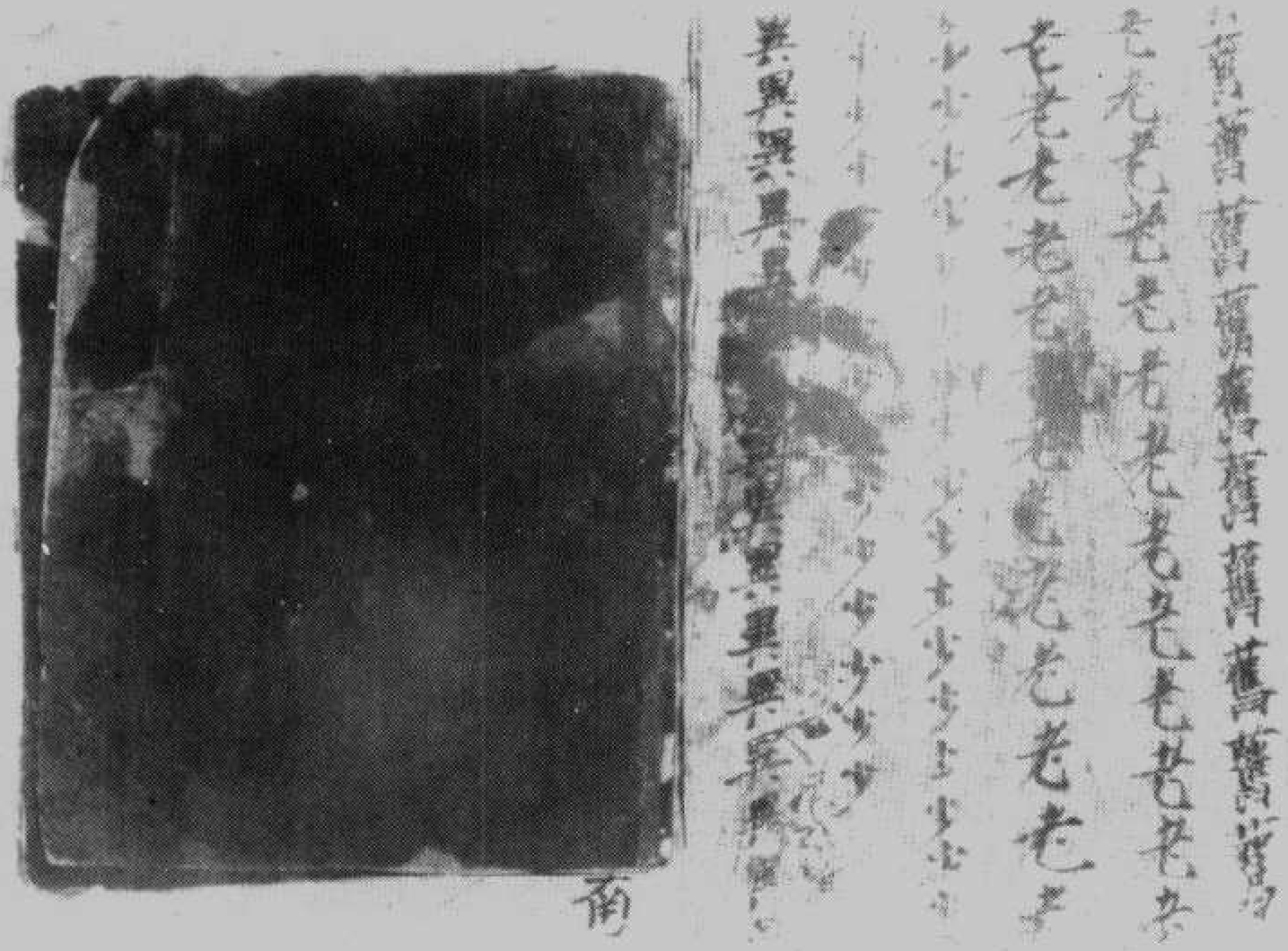
▼伯四五七七號　背　　面　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四

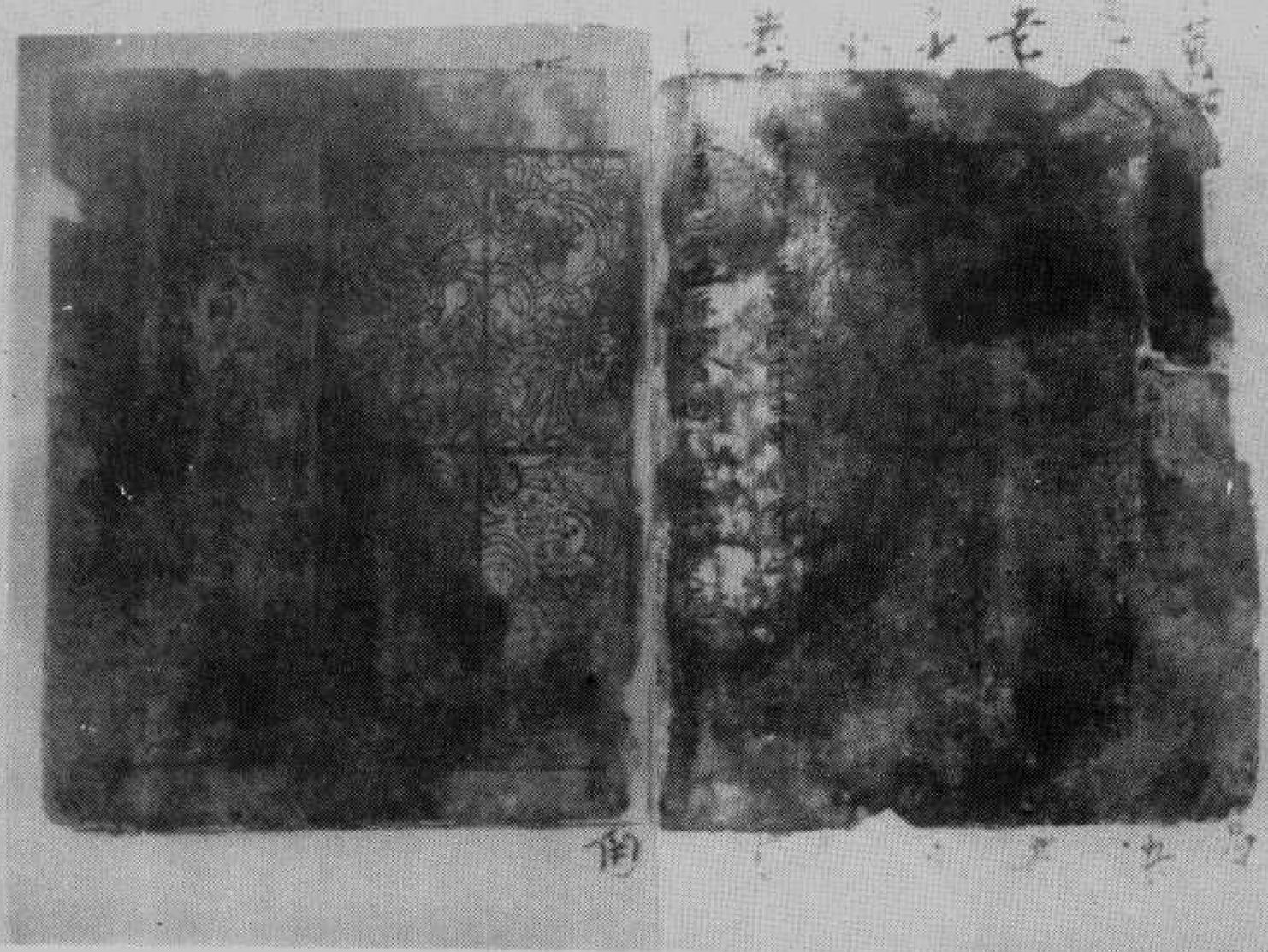


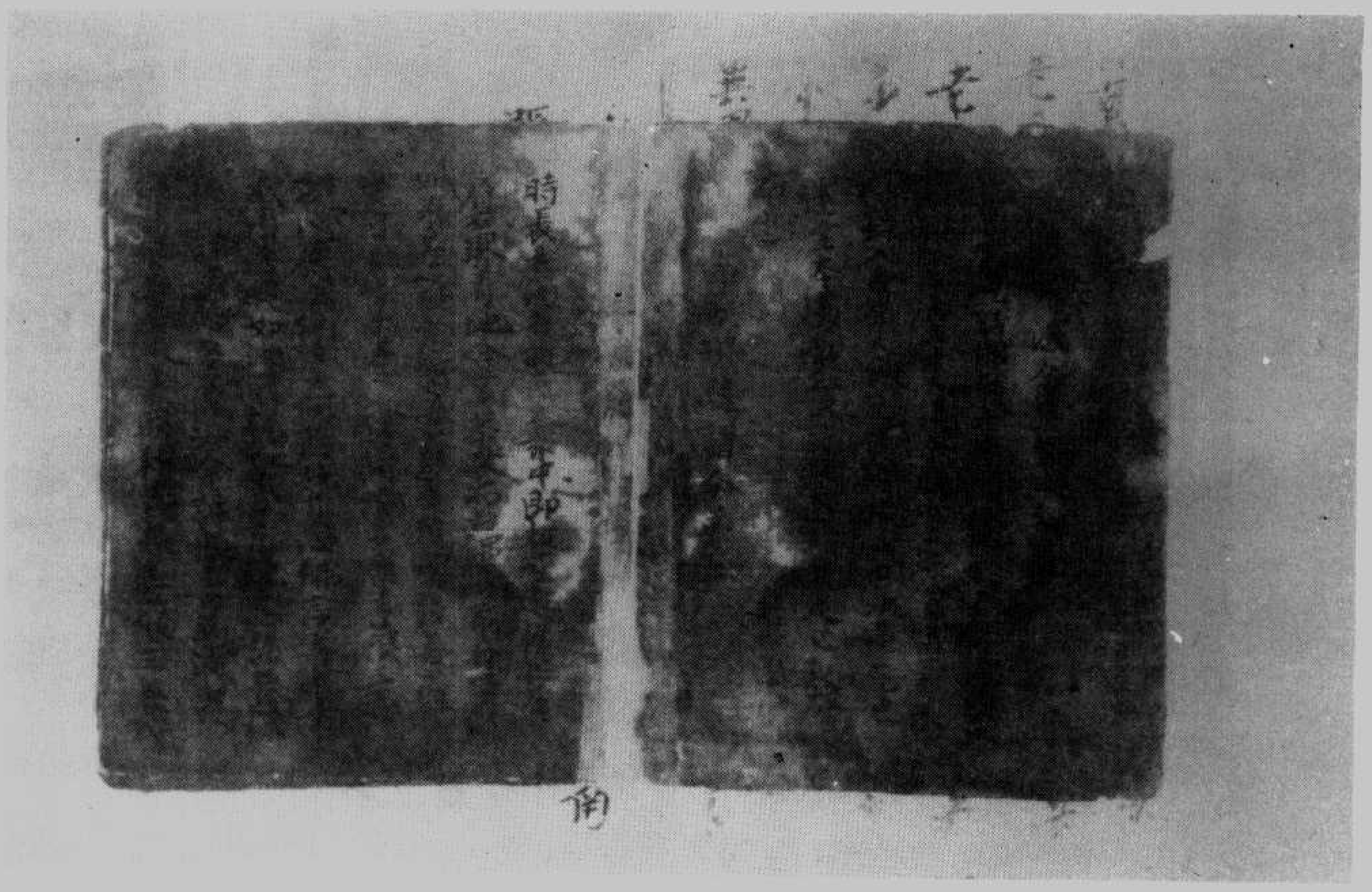
（大放淺深附）經蜜羅波若般剛金　號八七五四伯

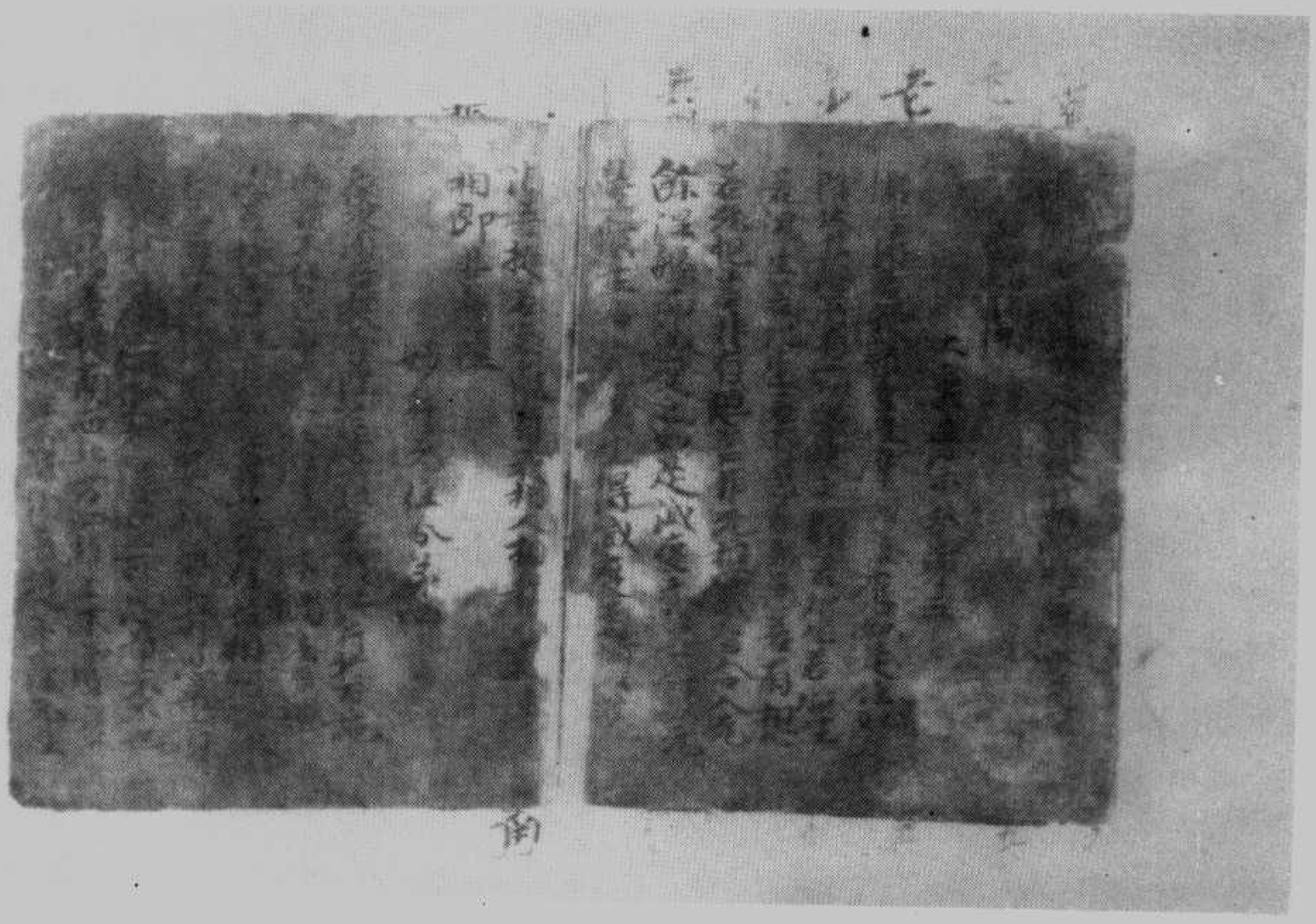


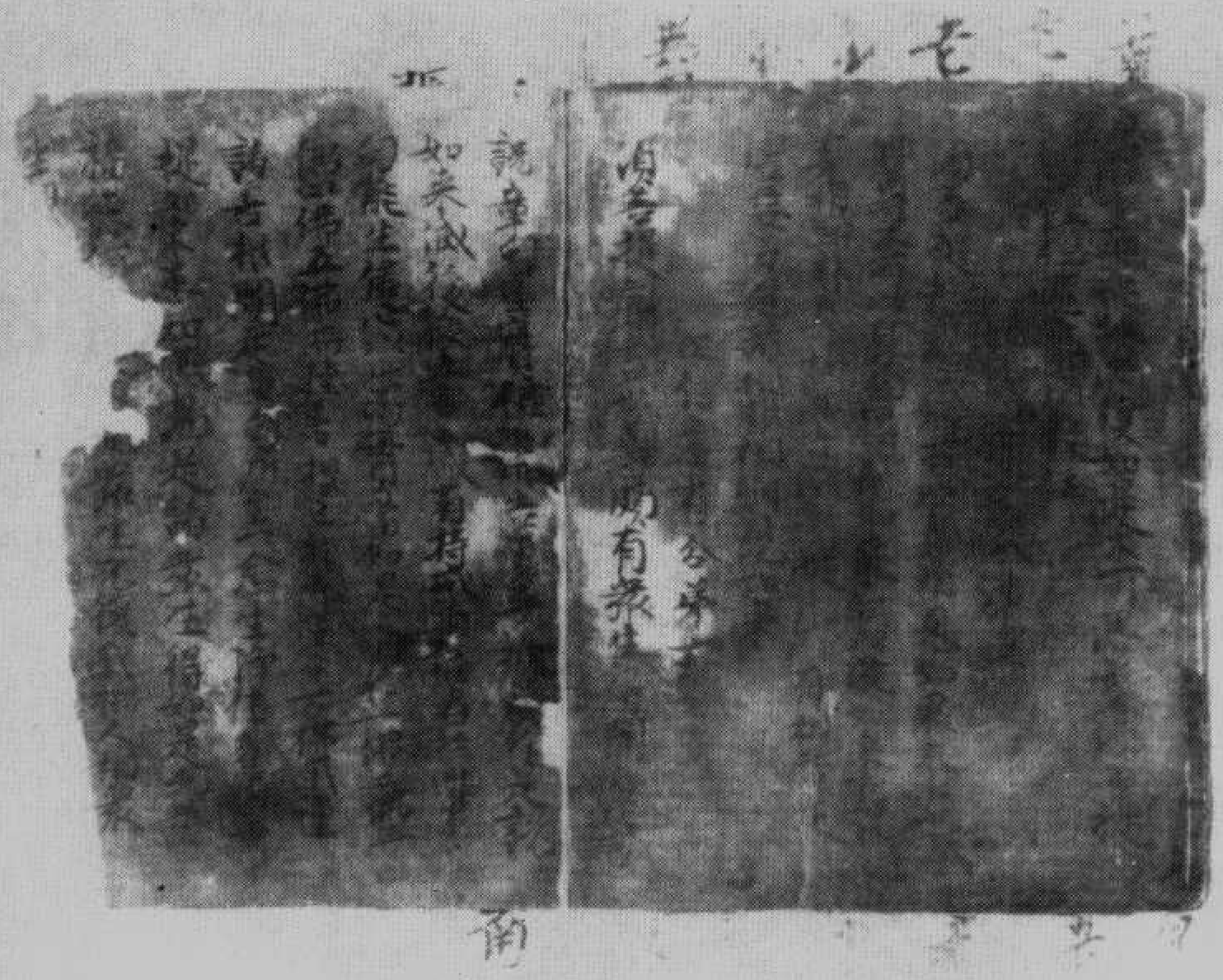
*







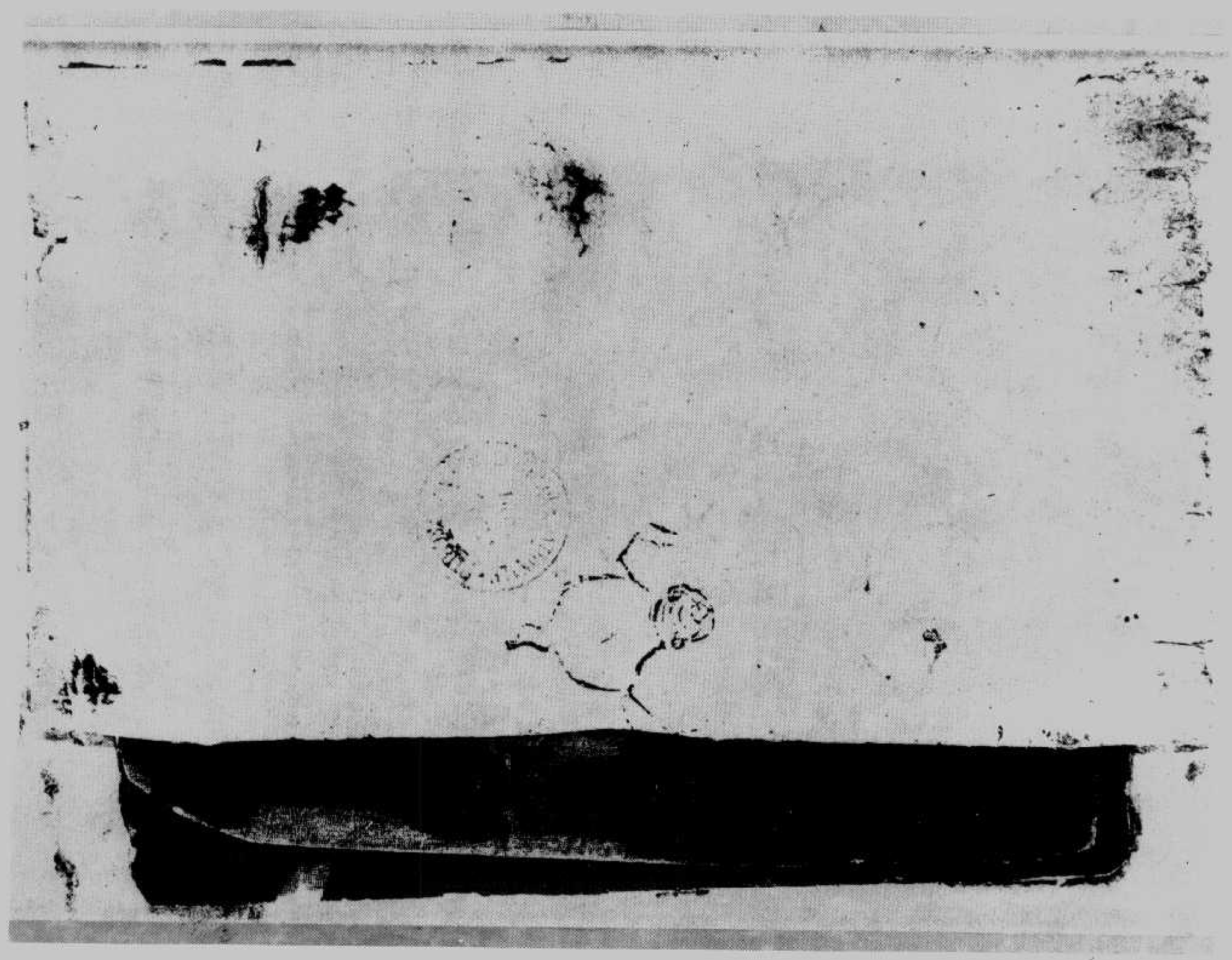


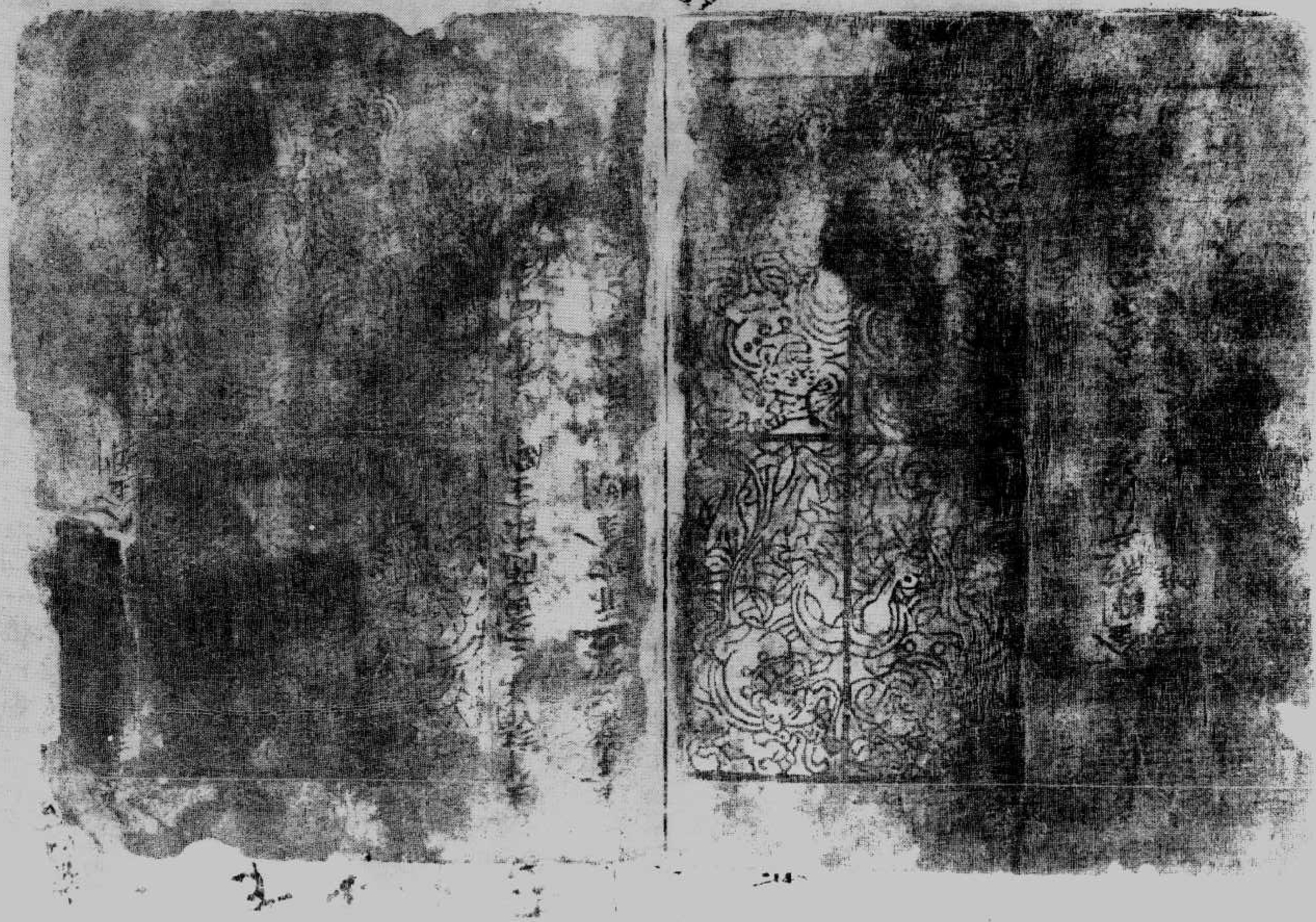


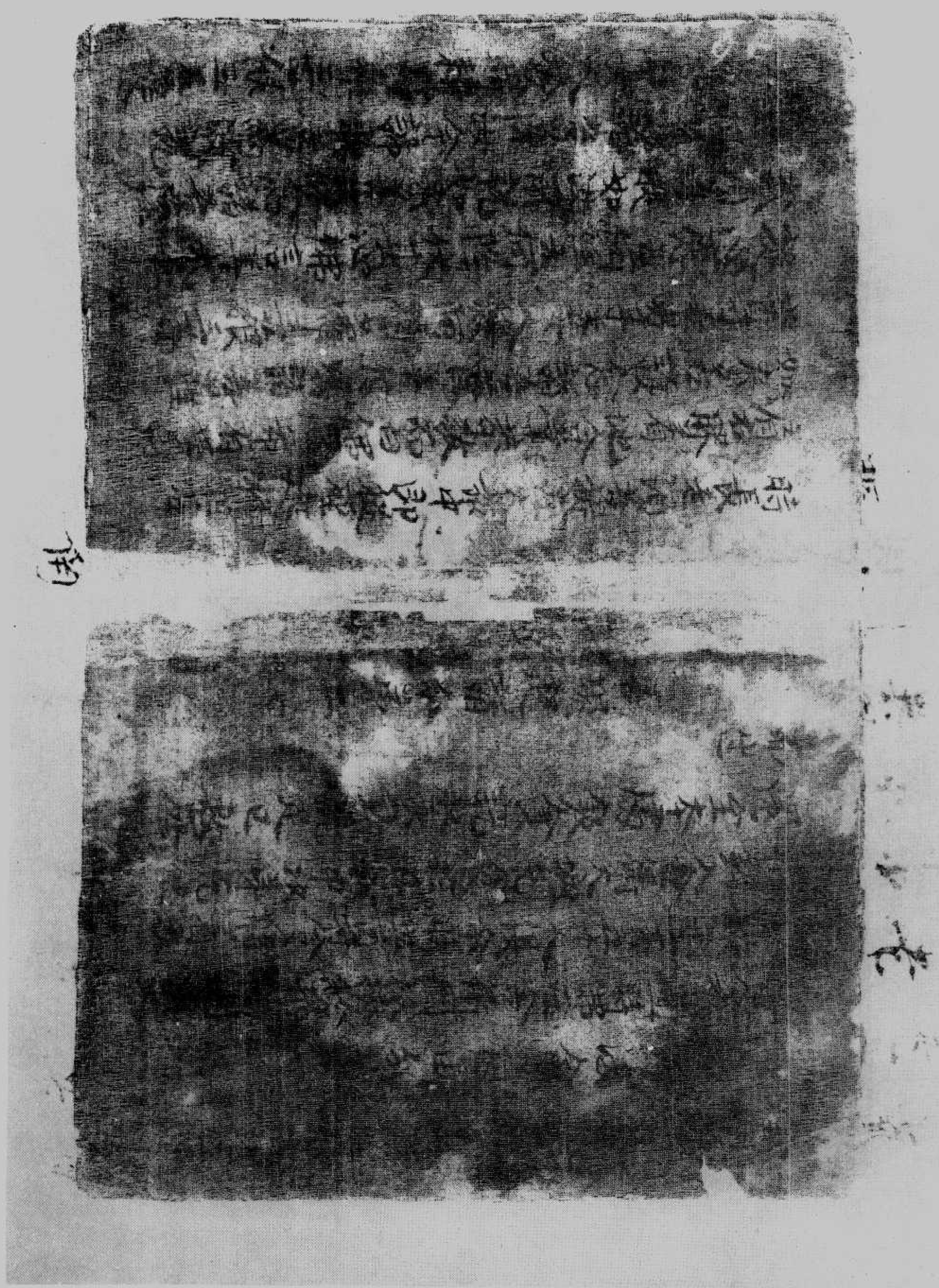
八將倫邊圖壹葉還陽南

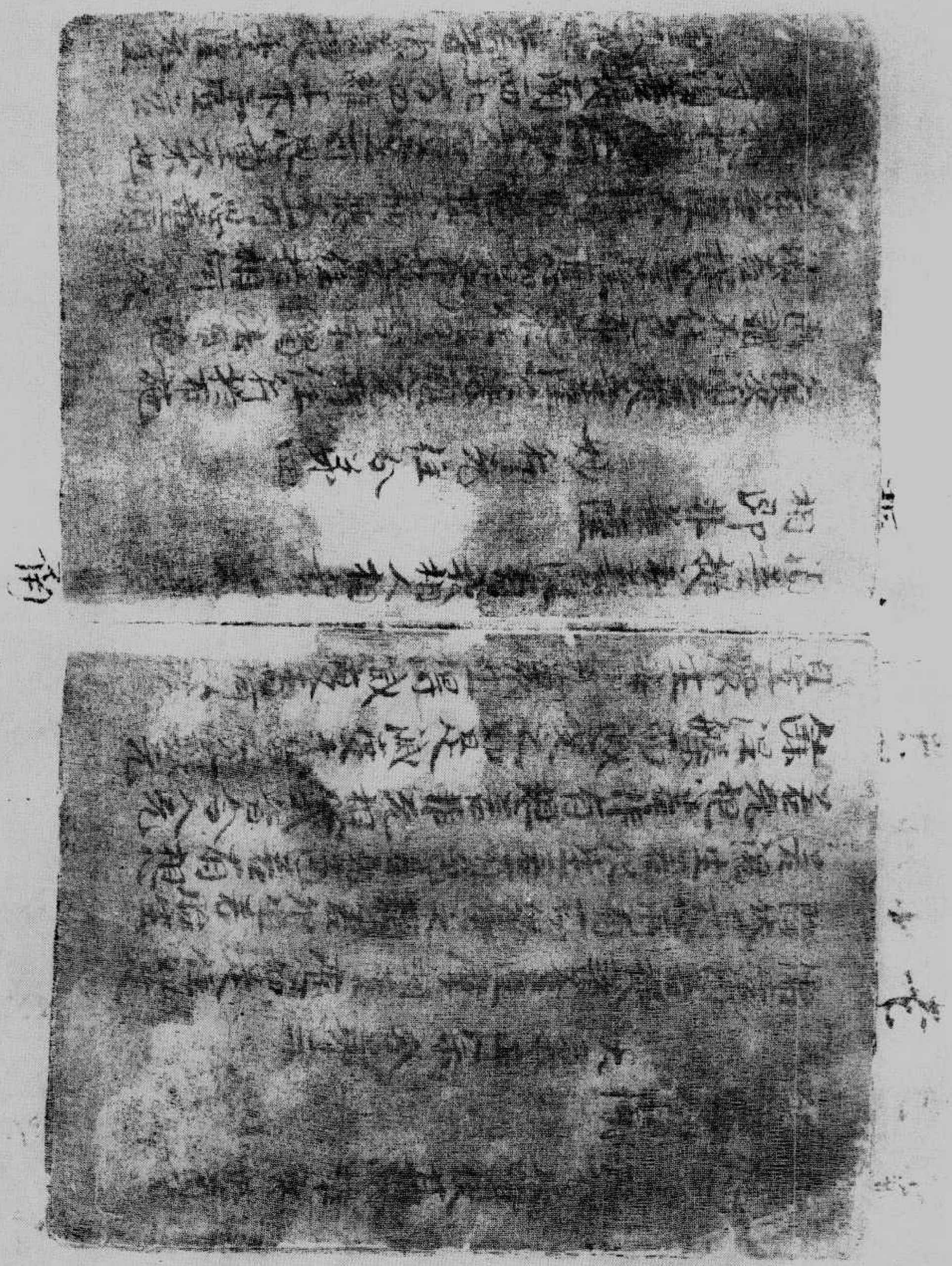
張公手鈔

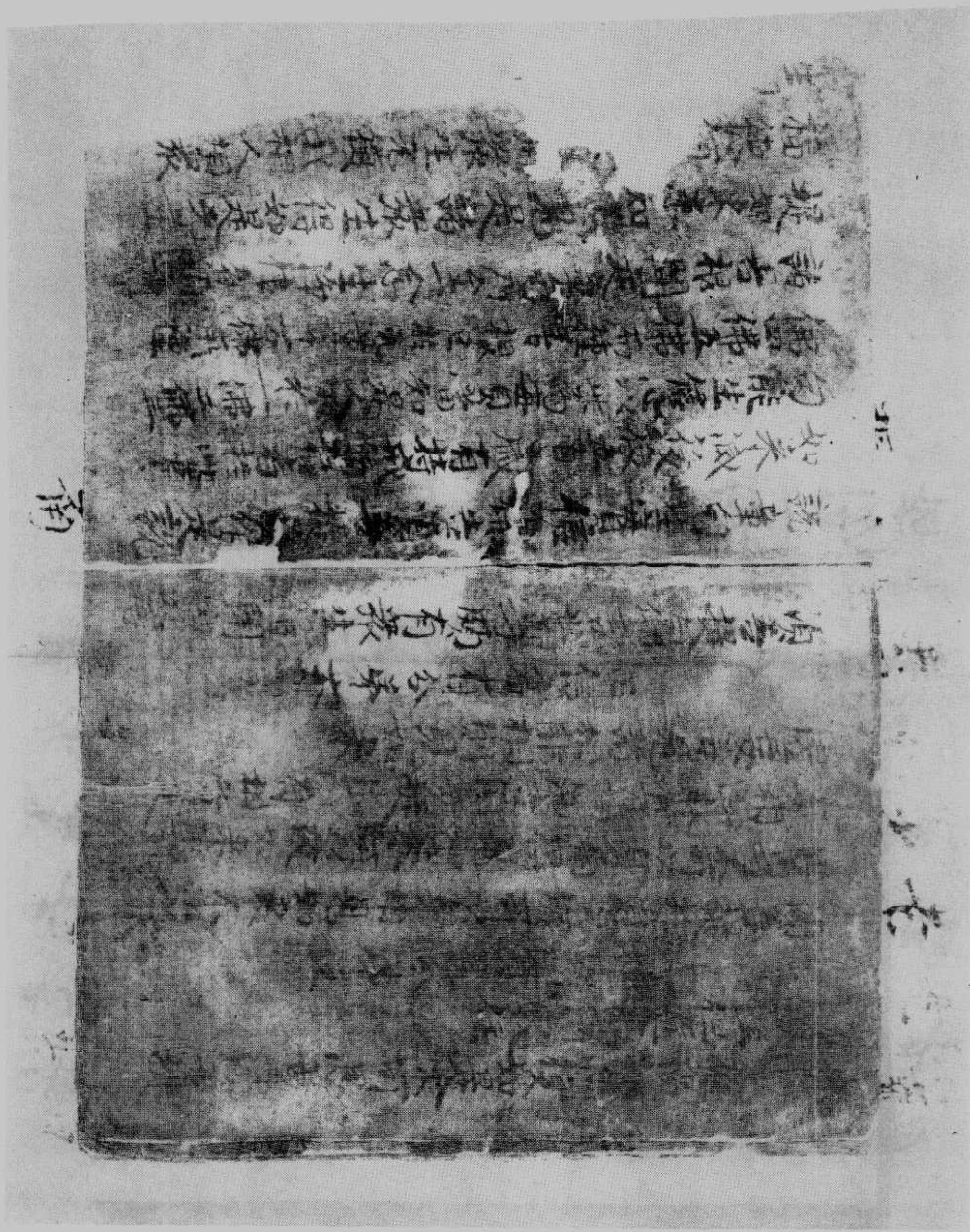
4578





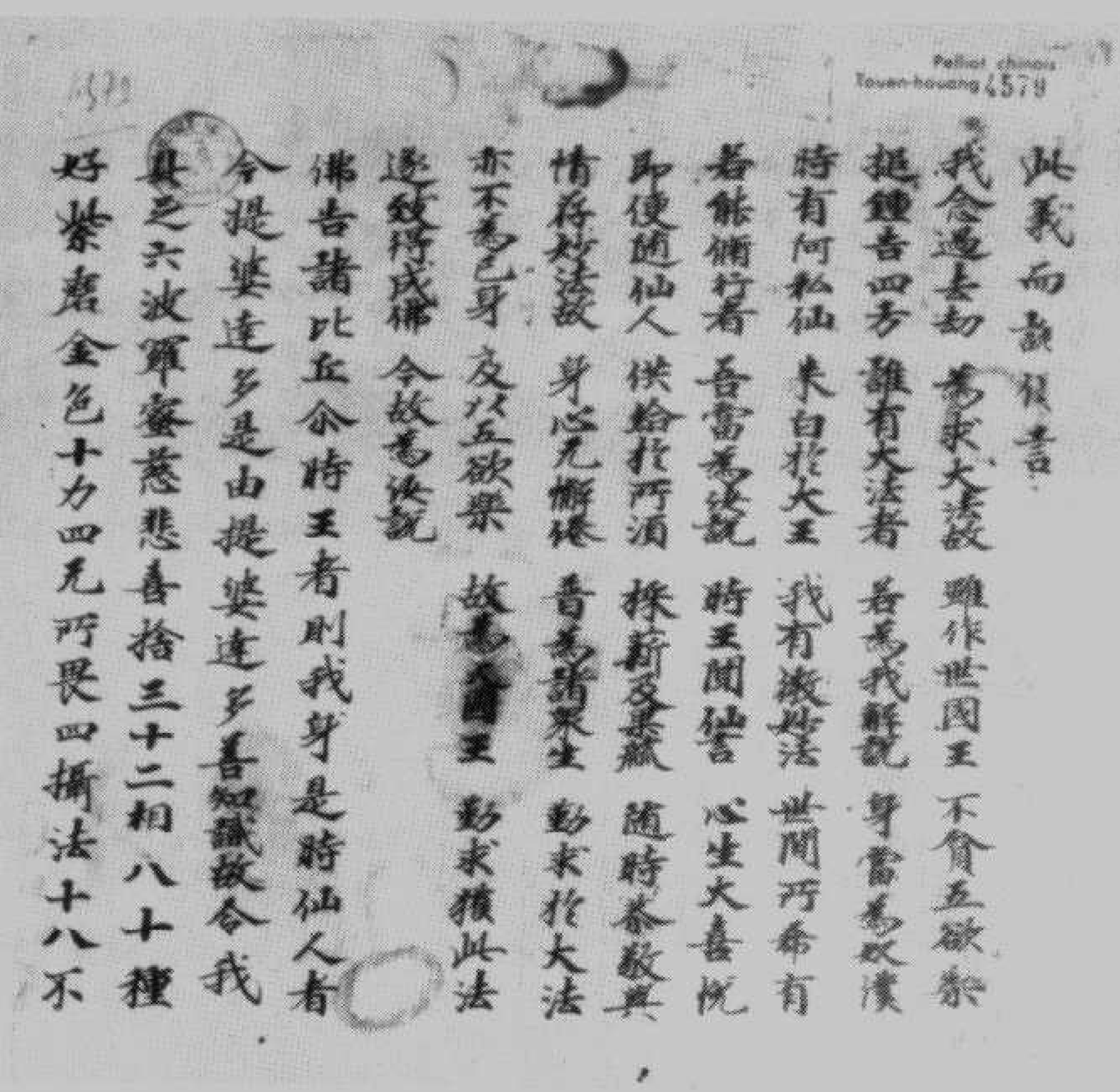






八將倫邊圖壹葉退陽南

張岳手鈔

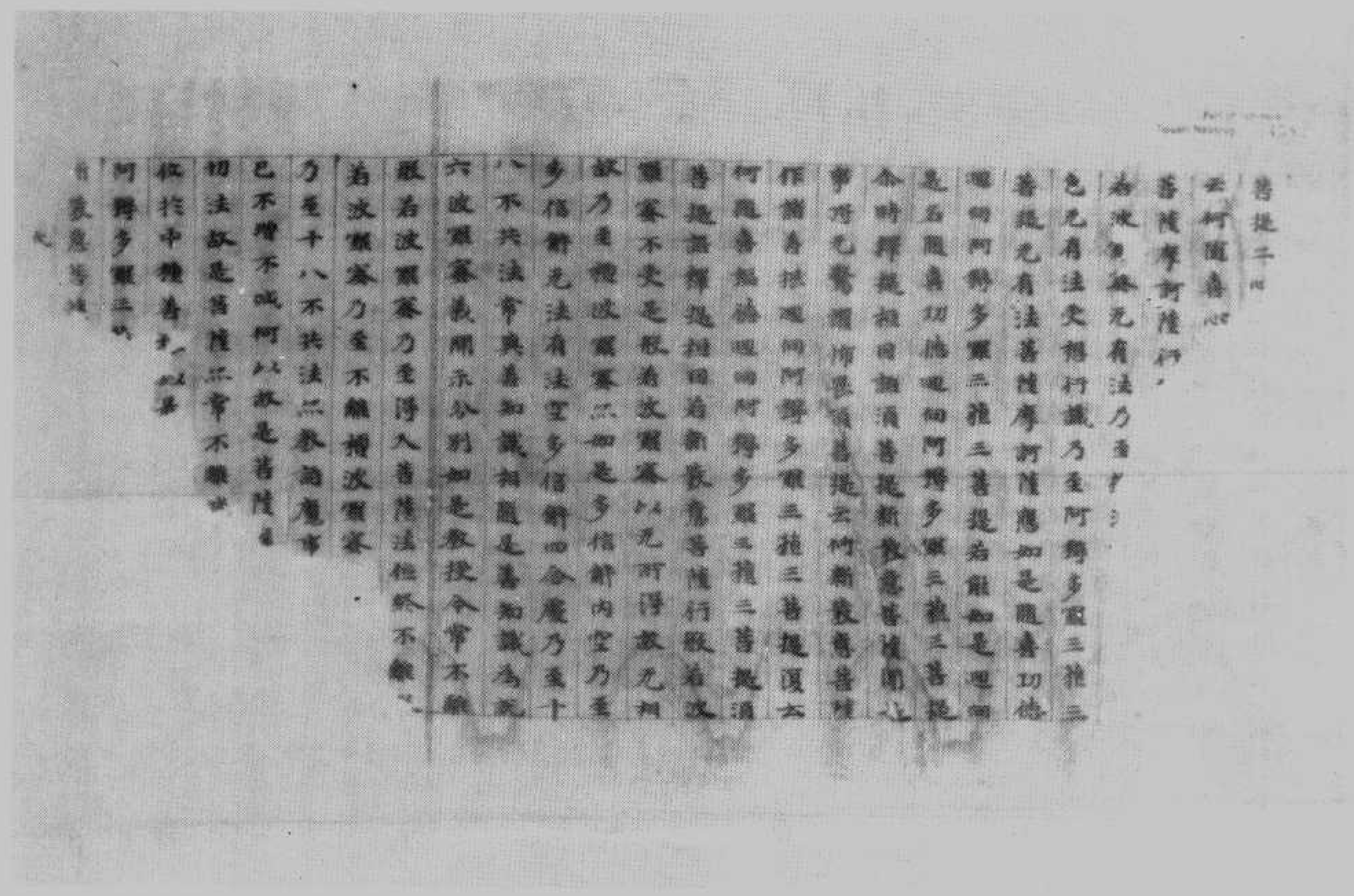


此義而說偈言
我今遇善劫　為求大法故　雖作世國王　不貪五欲樂
捷鍵吉四方　雖有大法者　吾為我解說　身當為敬濮
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能修行者　吾當為汝說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採薪及果蓏　隨時恭敬奉
情存於法故　身心无懈倦　吾為諸眾生　勤求於大法
亦不為己身　及以五欲樂　故為諸國王　勤求獲此法
遂致得成佛　今故為汝說
佛告諸比丘今時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不

伯四五八〇號　光讚經卷第七摩訶般若波羅蜜觀品第十七

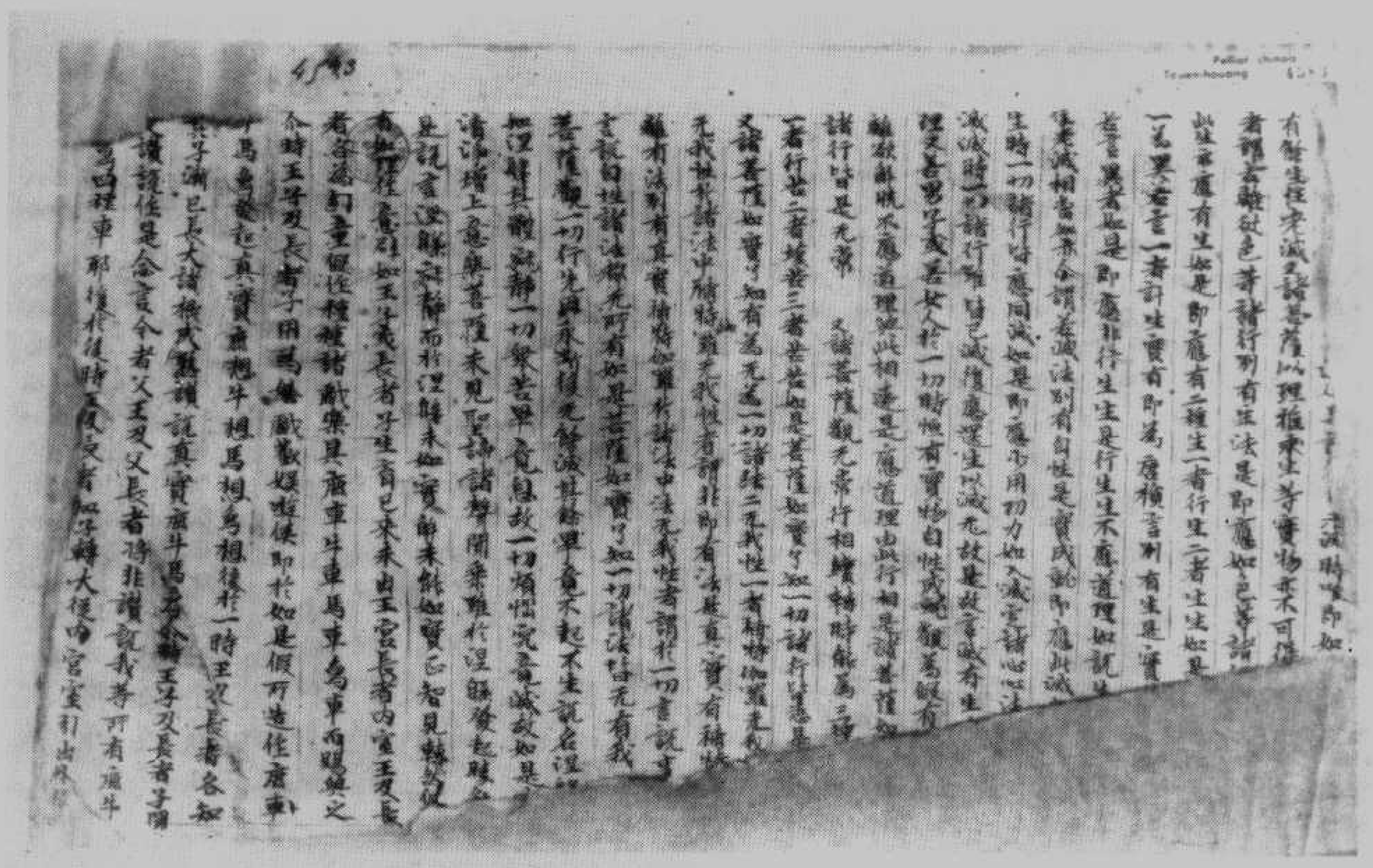
如一恒河中所
恒河所有沙數佛世
尊佛告須菩提令
諸菩薩摩訶薩如是
所有諸菩薩摩訶薩
心是名為心所以者何須
菩提諸過去心不可得須菩
提於意云何若有人滿三千大千世界七寶
以用布施是人以是因緣得福多不如是世
尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有
實如來不說得福德多以福德無故如來說
得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須

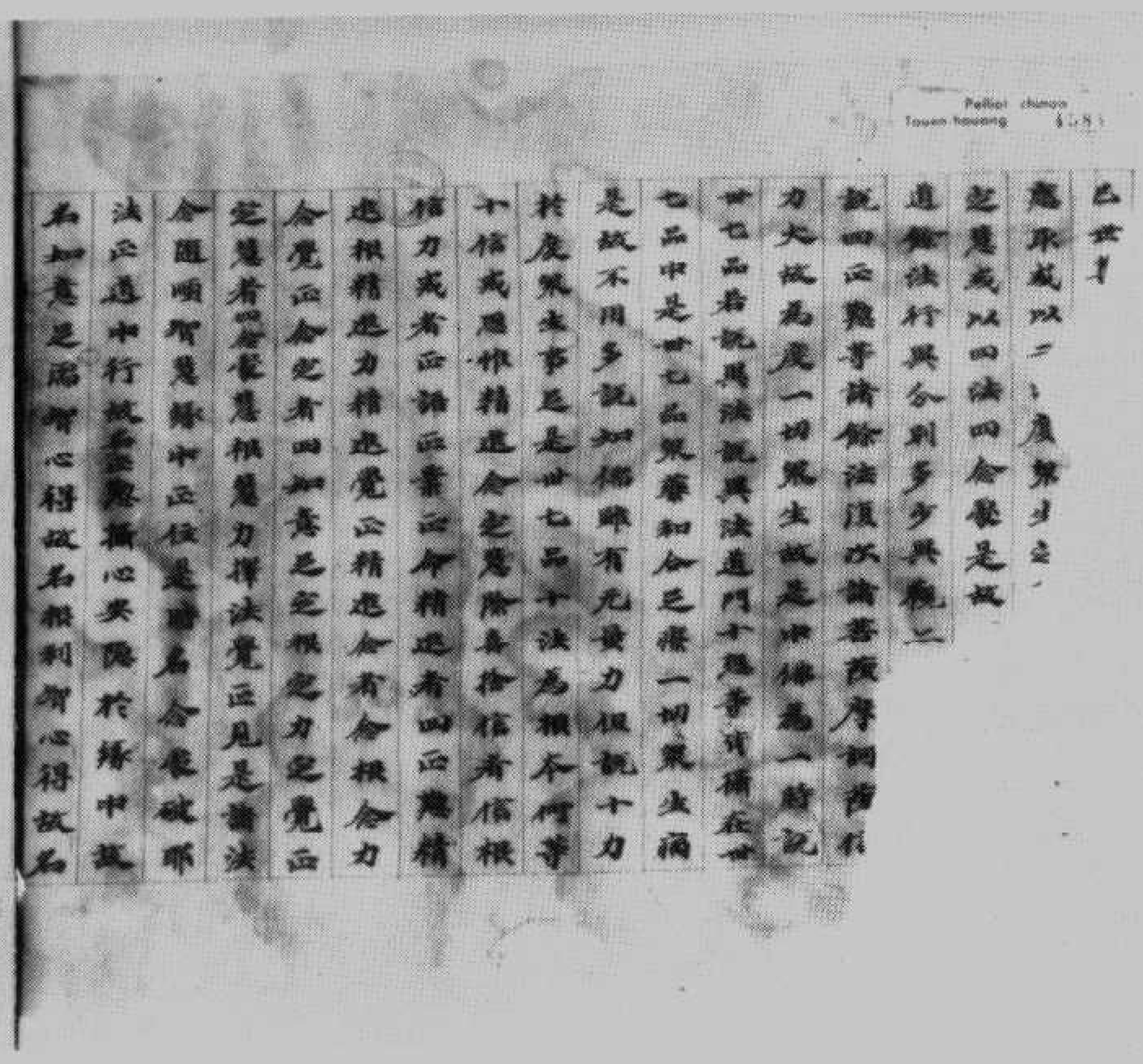
菩提汝等勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
無法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛
得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是
如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃
至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩
提復次須菩提是法平等無有高下是名
阿耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生
無壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提所言善法者如來說非善法是

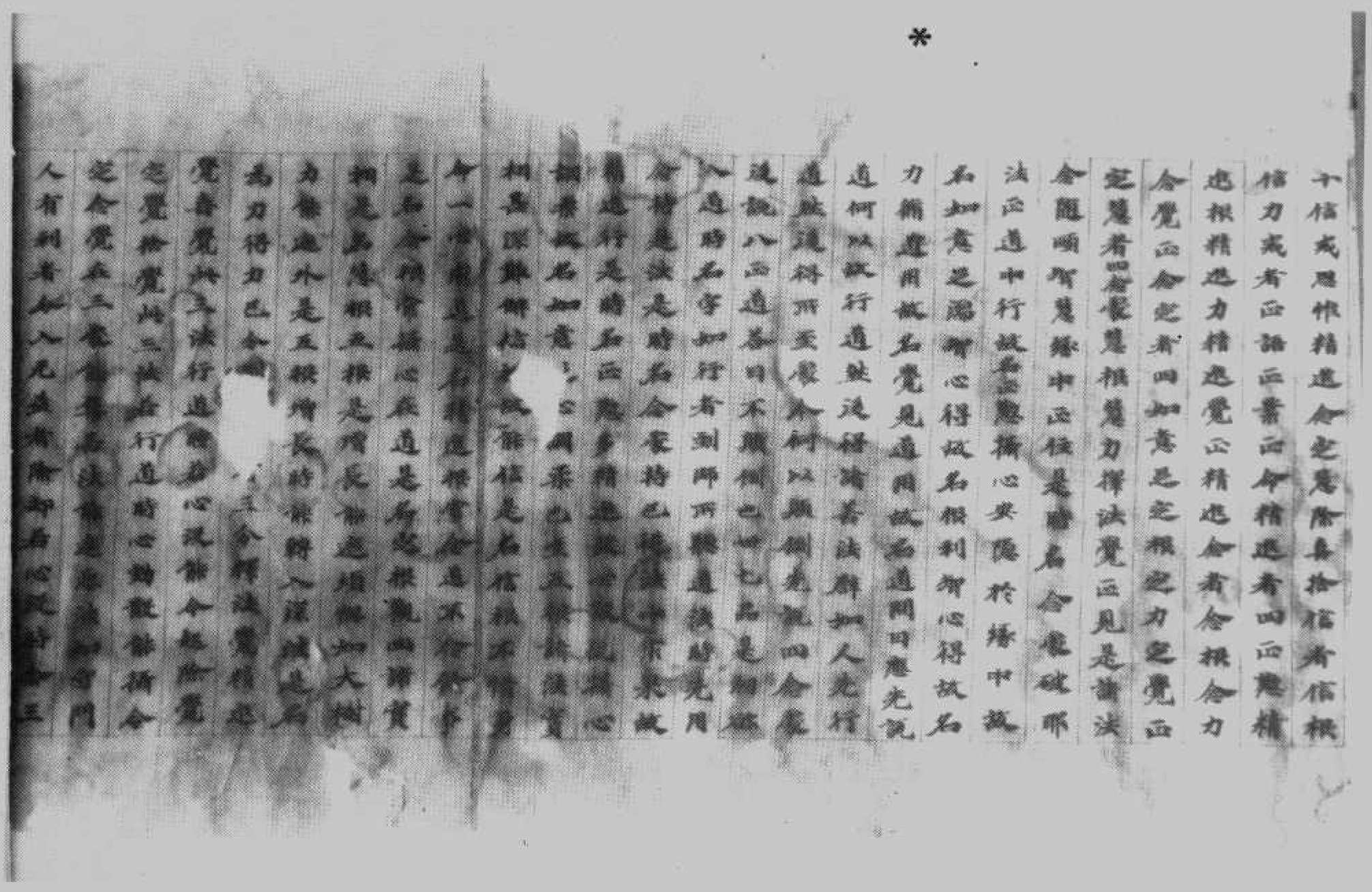


伯四五八二號　摩訶般若波羅蜜經卷第十一隨喜品第三十九

▼伯四五八三號　殘佛經





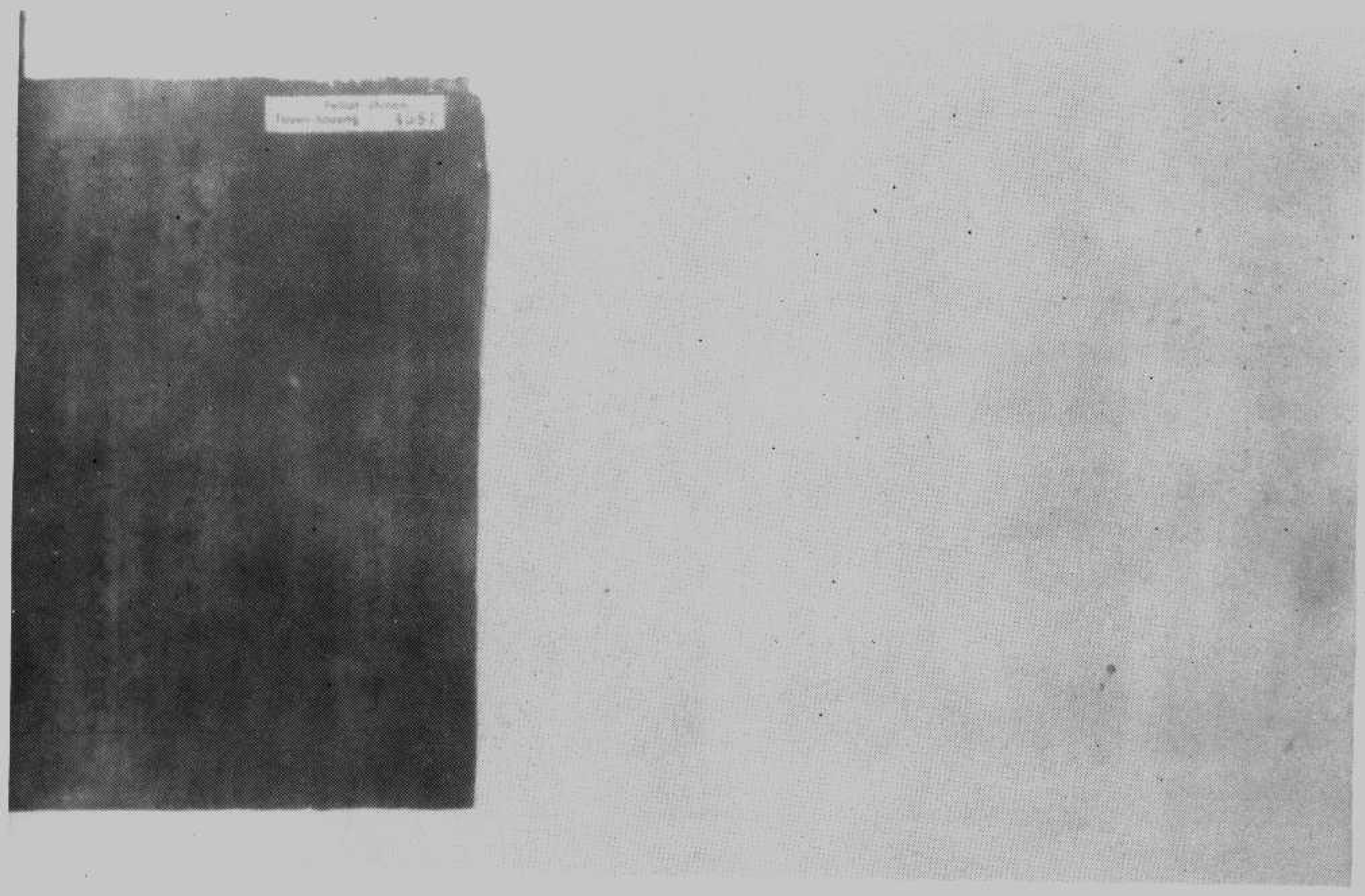


趙趙錢錢孫孫
李李周周吳吳
鄭鄭王王馮馮
陳陳褚褚衛衛
將將沈沈韓韓
楊陽朱朱秦秦
朱朱朱朱朱朱
秦秦秦秦秦秦
尤尤尤尤尤尤
許許許許許許
何何何何何何
呂呂呂呂呂呂

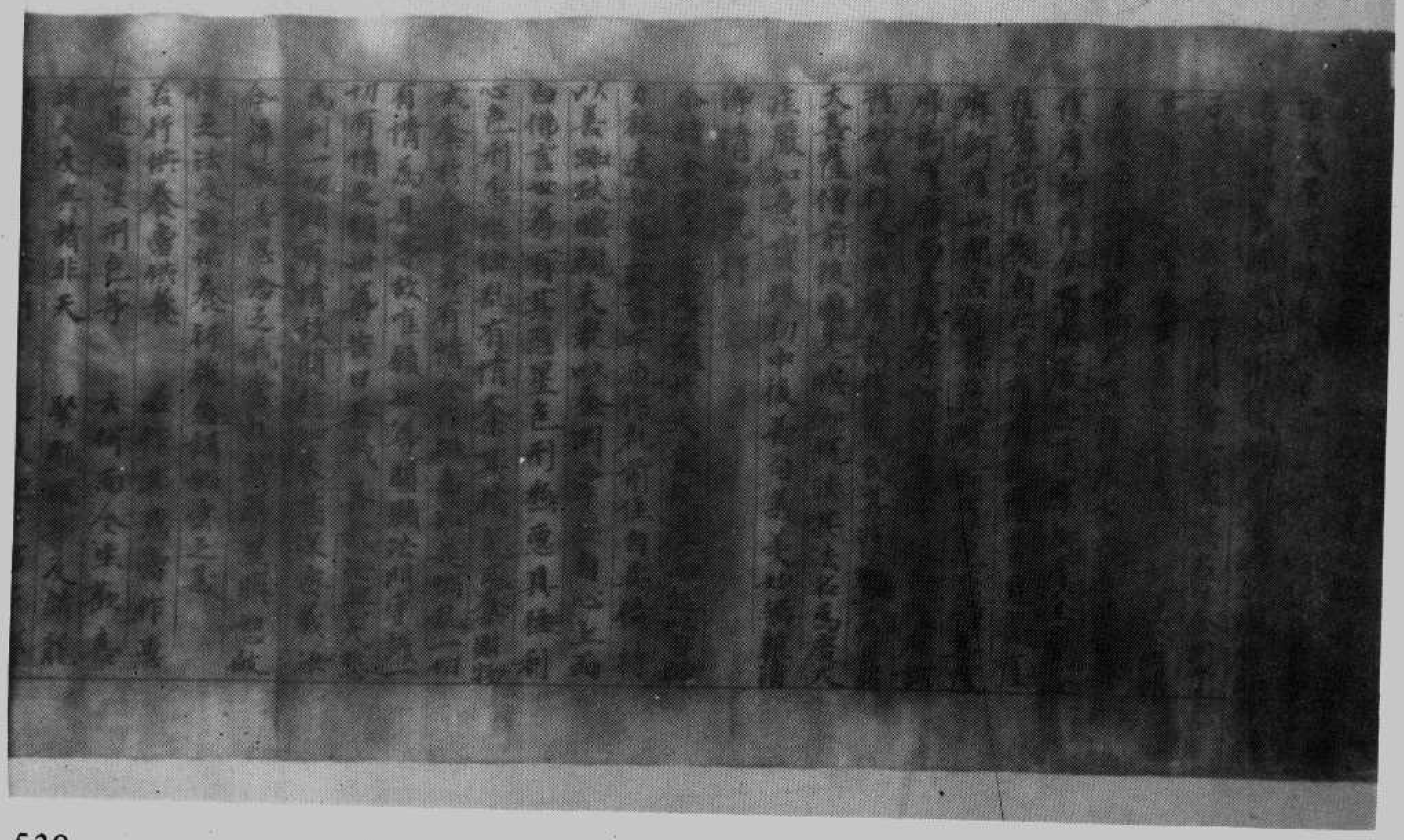
*

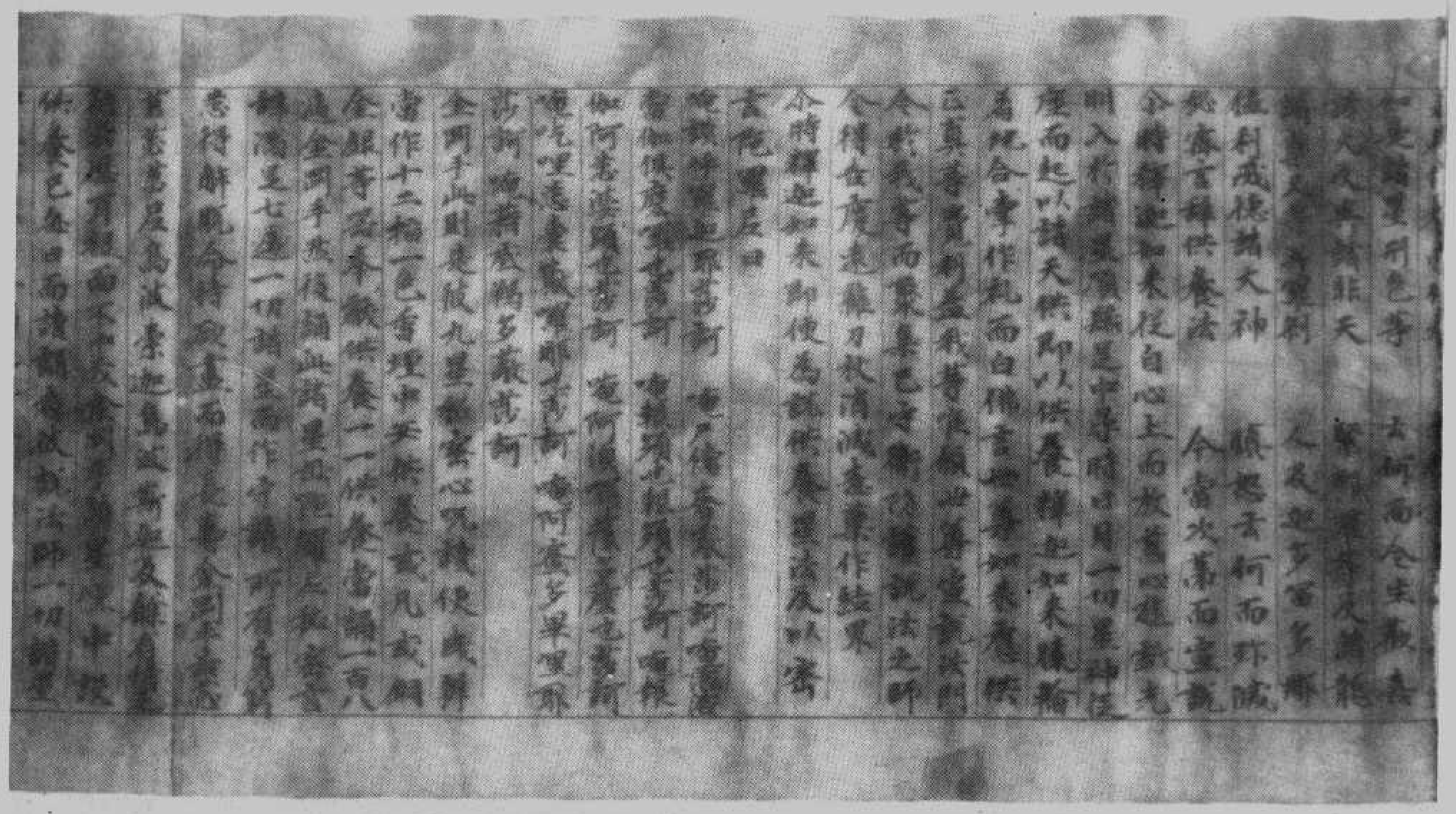
費連連岑岑廉
餘餘雷雷賀賀
伊伊湯湯樂樂
傳傳余余皮皮
邊邊齊齊康康
伍伍余余元元

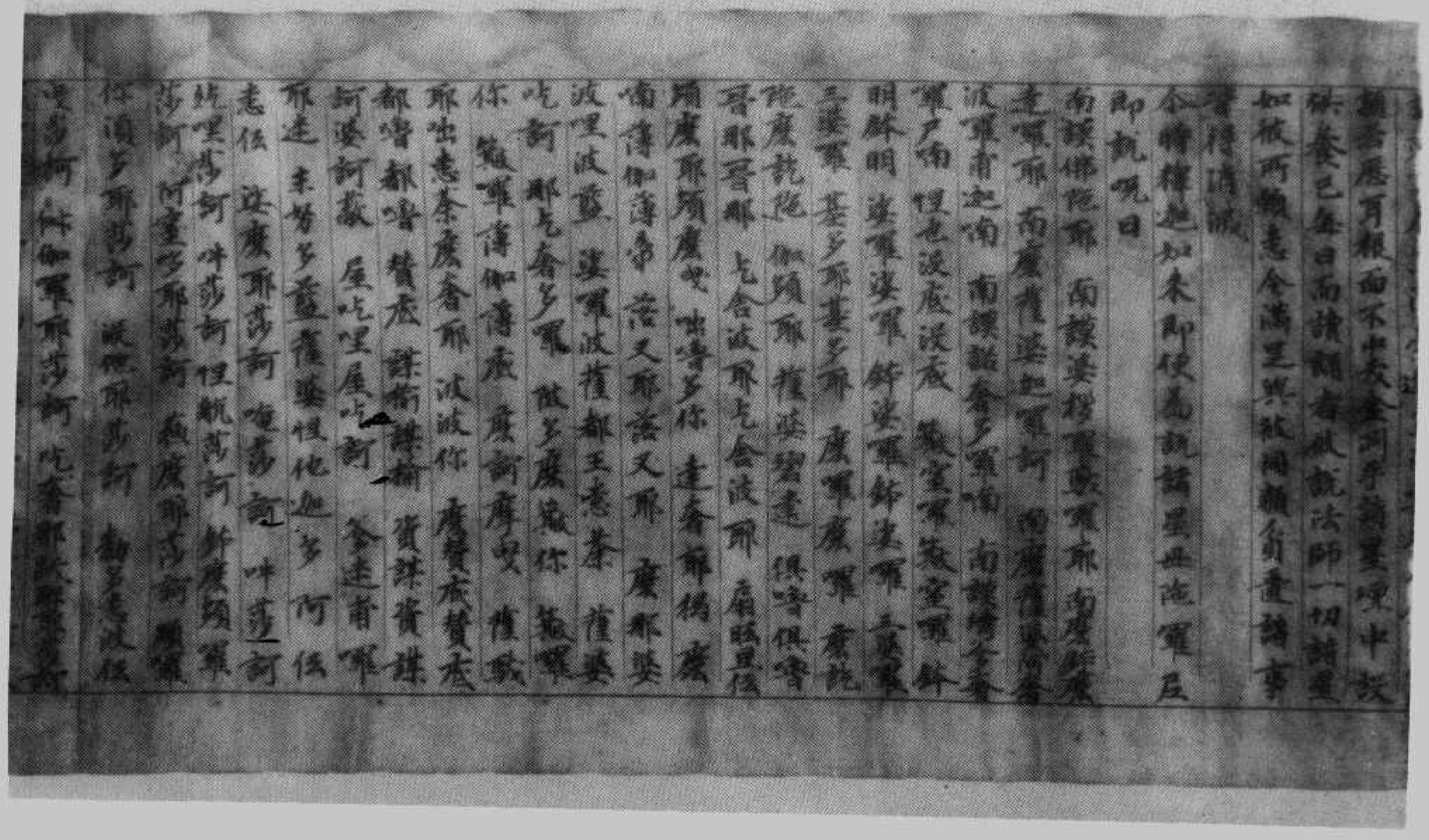
德德盛盛永永
義義泉泉東東
南南獻獻應應
印印龍龍成成
劉劉李李覽覽
橫橫廣楊楊倣

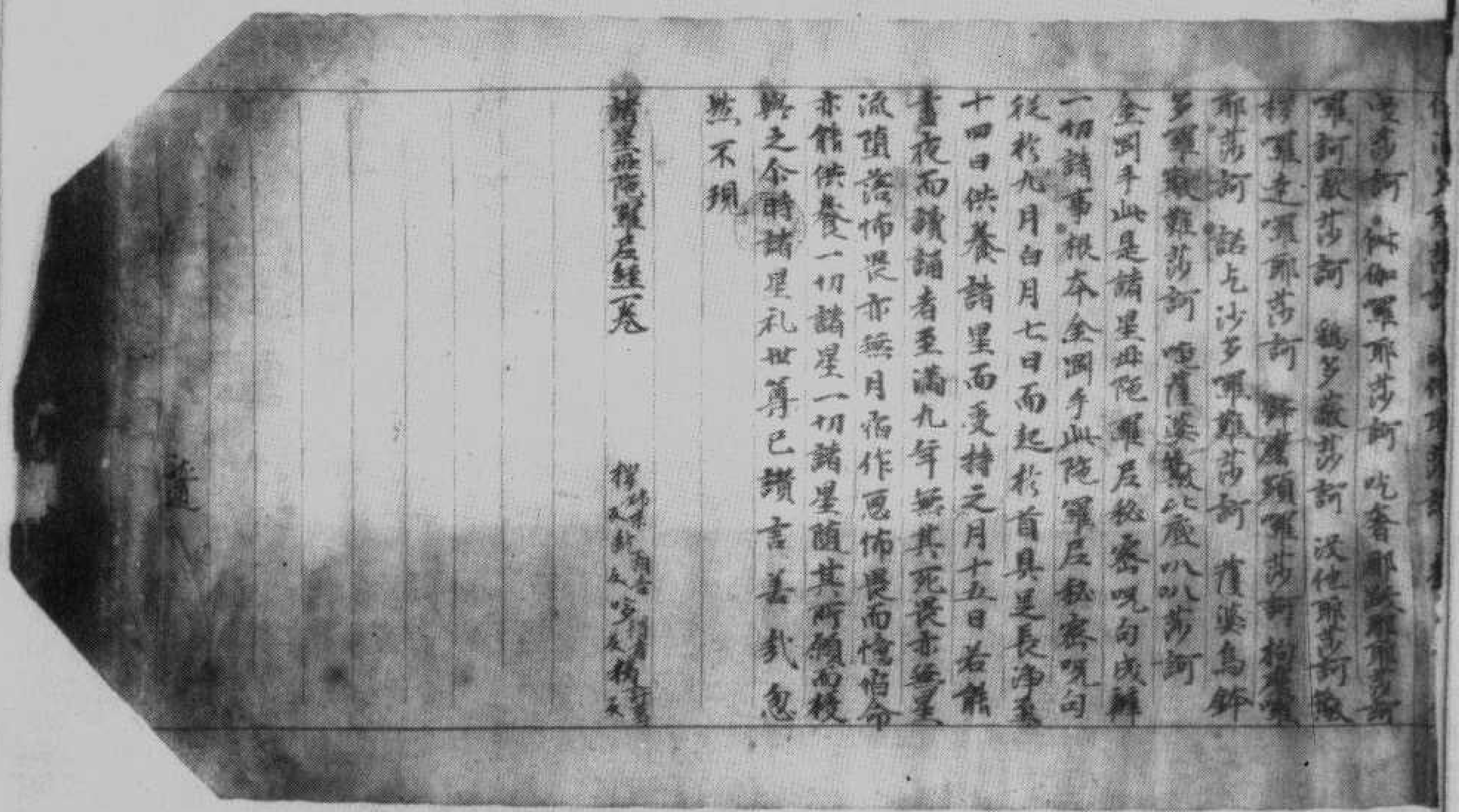


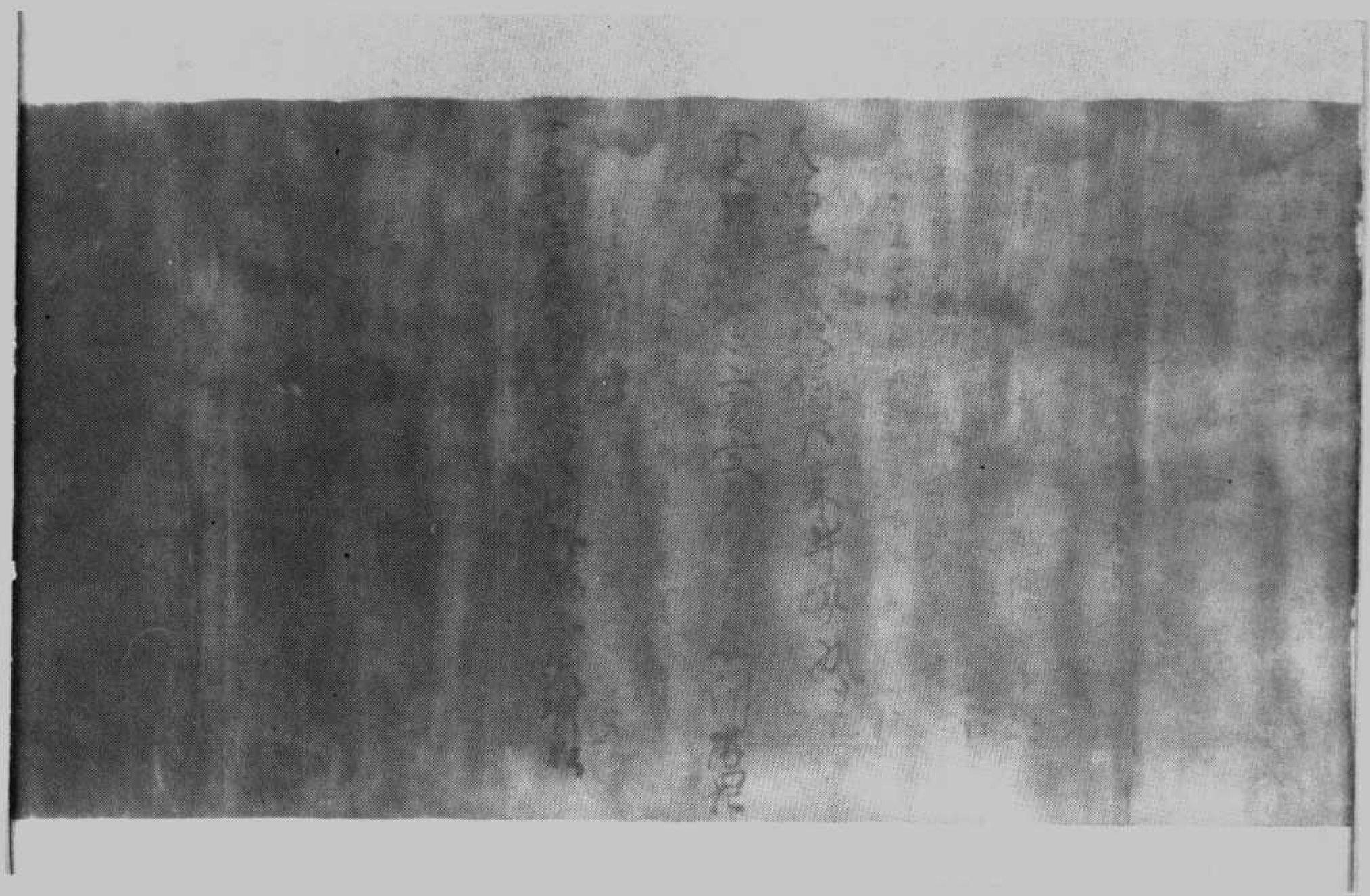
伯四五八七號　諸星母陀羅尼經（附深淺大）



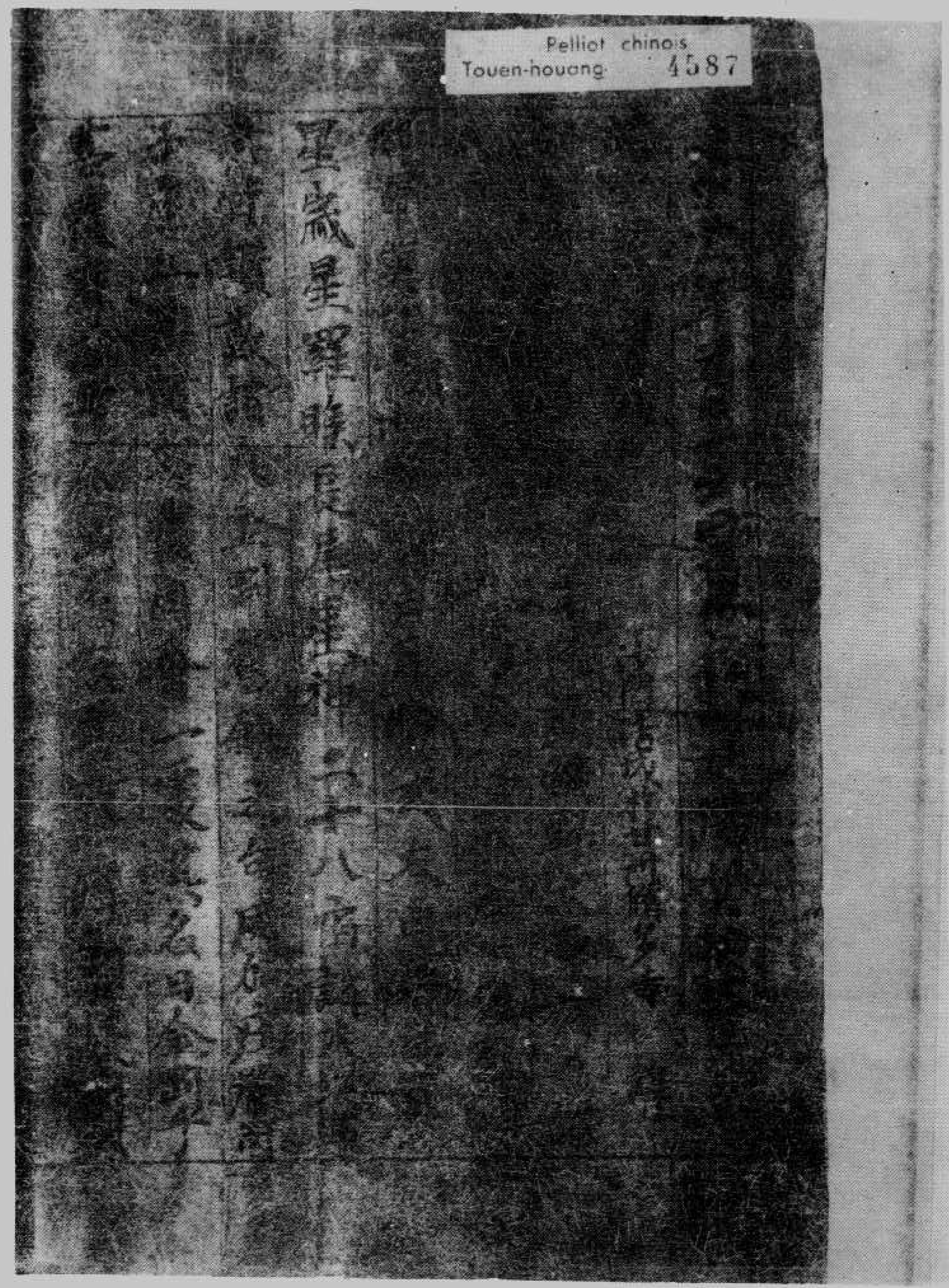








Pelliot chinois
Touen-houang 4587



542

[illegible]

[illegible]

菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩[illegible]大菩薩僧前後圍遶瞻仰說法名為廣大莊嚴如意寶珠初中後善句義美妙無雜清淨清白梵行

今時金剛手菩薩摩訶薩觀察大衆而起恭敬力旋遶世尊數百千通作禮前住自具儀相以善跏趺瞻視大衆以金剛手菩薩心上而白佛言世尊有其惡星色刑極惡具極利心色刑急惱亂有情奪其精氣或奪財物或奪命命終有情命雖壽如是惱亂一切有情為是事故唯願世尊開顯法門守護一切有情之類世尊告曰善哉善哉汝問於如來甚深密義汝為利一切諸有情故問於如來甚深密義汝今諦聽善思念之我當為汝宣說星曜怒故懷之法及新供養行施命請乞食之義若行供養當供養

若作其惡當作惡

4587-3

若行供養當供養
*此是諸星刑色等
諸天及與諸非天
緊那羅等及諸龍
諸藥叉等并羅刹
人及迦多富多那
德刹威德諸大神
祇審言辭供養法
今時釋迦如來從自心上而放慈心遊戲光
明入於諸星頂髻之中尋時日月一切星神從
座而起以諸天供即以供養釋迦如來膝輪
著地合掌作礼而白佛言世尊如來應供
正真等覺利益我等唯願世尊宣說法門
令於我等而聚集已守衛防護說法之師
令得吉慶遠離刀杖消滅毒藥作結果
今時釋迦如來即便為說供養星法及以密
言陀羅尼曰
唵謨呼羅迦耶莎訶　唵尸儞奢藏莎訶　唵落落
當伽俱慶囉也莎訶　唵報頞也報頞也莎訶　唵報
伽阿悉婆頞也莎訶　唵阿頞囉羅羅多慶也莎訶
唵吃哩悉囊數囉那也莎訶　唵阿蜜多畢哩耶
莎訶　唵藉底鞞多藏莎訶
金剛手此則是彼九星秘密心呪讀便成就
當作十二指一色香煙中安供養或凡或銅
金銀等器奉獻供養一一供養當誦一百八
遍金剛手然後誦此諸星母陀羅尼秘密言
辭滿足七遍一切諸星為作守護所有負罪
悉得解脫命特欲盡而得長壽金剛手菩薩
菩薩摩尼鳥波素迦鳥波斯迦及餘有情之

4187-4

苦薩等屋烏波索迦鳥波斯迦及餘有情
類若應耳根而不中夜聞手持塗壇中設
供養已每日而讀誦者彼說法師一切諸惡
如彼所願悉令滿足與彼同類負債諸事
皆得消滅
尒時釋迦如來即便為說諸星母陀羅尼
即說呪曰
南謨佛陀耶　南謨婆揭羅戰羅耶　南麼鉢麼
達嚩耶　南麼薩婆迦嚩訶　南麼薩婆阿奢
波嚩南迦嚩　南謨諸奢多嚩嚩　南謨塔多奢
嚩尸嚩　怛也沒底沒底　戰室嚩　戰室嚩　鉢
明鉢明　婆嚩婆嚩　鉢婆嚩　鉢婆嚩　三婆嚩
三婆嚩　基多耶基多耶　麼嚩麼嚩　麼訖
陀麼訖陀　伽頞耶　薩婆　碧達　俱嚕俱嚕
晉那晉那　乞舍波耶乞舍波耶　扇昭旦伽
頞麼耶頞麼曳　嚕嚕多你　達奢耶揭麼
嚩薄伽薄帝　落叉耶落叉耶　麼那婆
波哩波盛　婆嚩波薩都王惹茶　薩婆
吒訶　那乞奢多嚩　陂多麼戰你　戰嚩
你　戰嚩薄伽薄底　麼訶摩曳　薩戰
耶嚕惹茶麼奢耶　波波你　麼贊底贊底
都嚕都嚕　贊底　謀揄謀揄　資謀資謀
訶婆訶敬　屋吒哩屋吒訶　參迷甫嚩
耶迷　未努多盛薩婆怛他迦多　阿伽
惹伽　婆麼耶莎訶　唵莎訶　吽莎訶
紇哩莎訶　吽莎訶　怛航莎訶　鉢麼頞嚩
莎訶　阿室多耶莎訶　藐麼耶莎訶　頞嚩

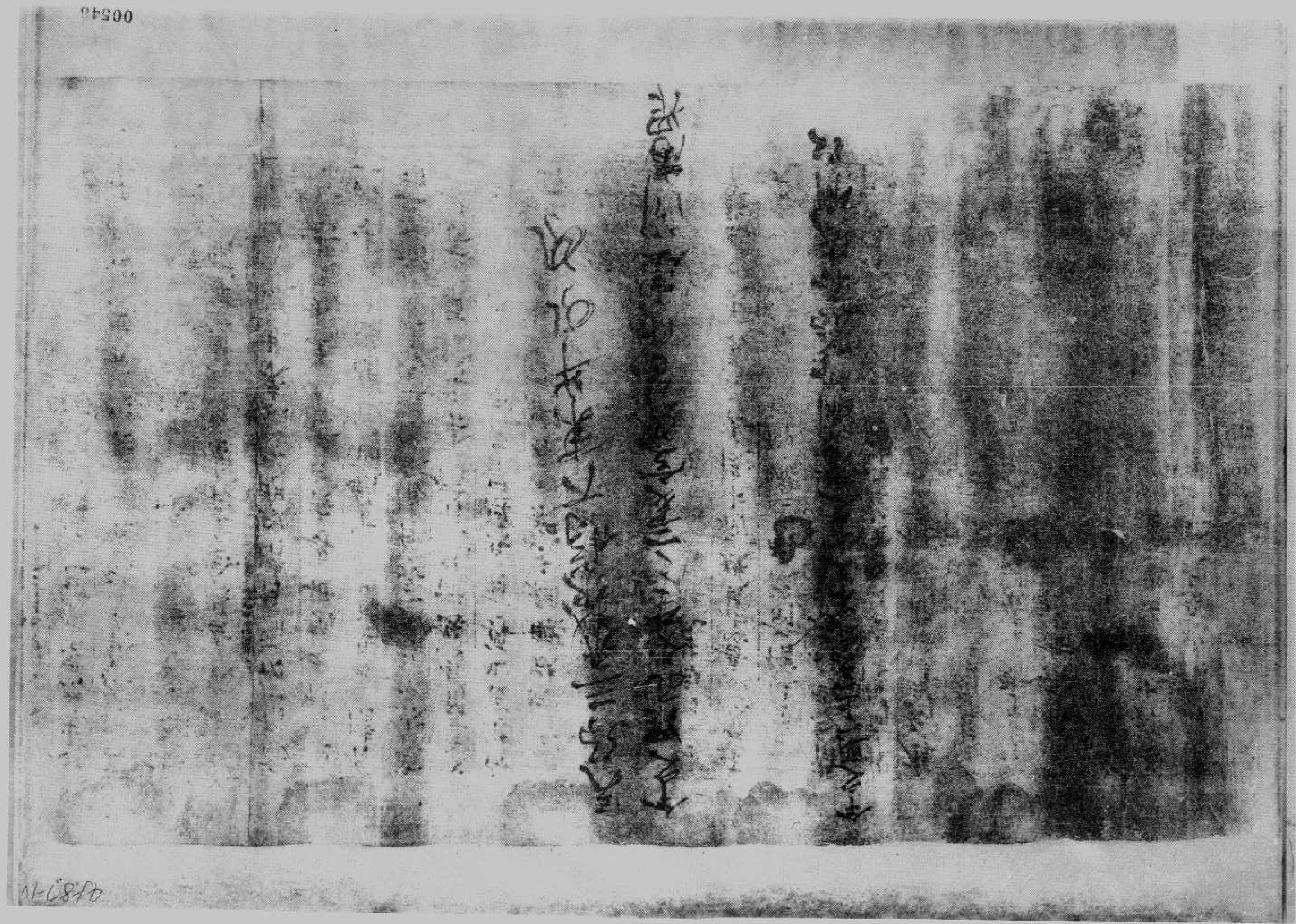
*

悲仡 [illegible]
紇哩莎訶 吽莎訶 怛紇莎訶 鉢摩頞羅
莎訶 阿室多耶莎訶 薩婆耶莎訶 頞羅
你頞多耶莎訶 [illegible]他耶莎訶 [illegible]多[illegible]
[illegible]莎訶 [illegible]伽羅耶莎訶 吃奢耶[illegible]
羅訶[illegible]莎訶 鷄多[illegible]莎訶 沒他耶莎訶[illegible]
[illegible]羅[illegible]羅耶莎訶 鉢摩頞羅莎訶 [illegible]
耶莎訶 諾乞沙多羅難莎訶 薩婆烏鉢
多羅[illegible]難莎訶 唵薩婆[illegible]底叭莎訶
金剛手此是諸星母陀羅尼秘密呪句成辦
一切諸事根本金剛手此陀羅尼秘密呪句
從於九月白月七日而起於首具足長淨素
十四日供養諸星而受持之月十五日若能
晝夜而讀誦者至滿九年無其死畏亦無星
流墮落怖畏亦無月宿作惡怖畏而憶宿命
亦能供養一切諸星一切諸星隨其所願而授
與之余時諸星礼世尊已讚言善哉忽
然不現

[illegible]
[illegible]訶 [illegible]伽羅耶莎訶 吒奢[illegible]
[illegible]訶 鷄多[illegible]莎訶 沒[illegible]耶莎訶 [illegible]
[illegible]羅達羅耶莎訶 [illegible]
耶莎訶 諾乞沙多羅難莎訶 薩婆烏鉢
多羅寶難莎訶 唵薩婆[illegible]叱底叭叭莎訶
金剛手此是諸星毋陁羅尼秘密呪句成就
一切諸事根本金剛手此陁羅尼秘密呪句
從於九月白月七日而起於首具足長淨至
十四日供養諸星而受持之月十五日若能
晝夜而讀誦者至滿九年無其死畏亦無星
流墮落怖畏亦無月宿作惡怖畏而憶宿命
亦能供養一切諸星一切諸星隨其願而授
與之尒時諸星礼世尊已讚言善哉忽
然不現

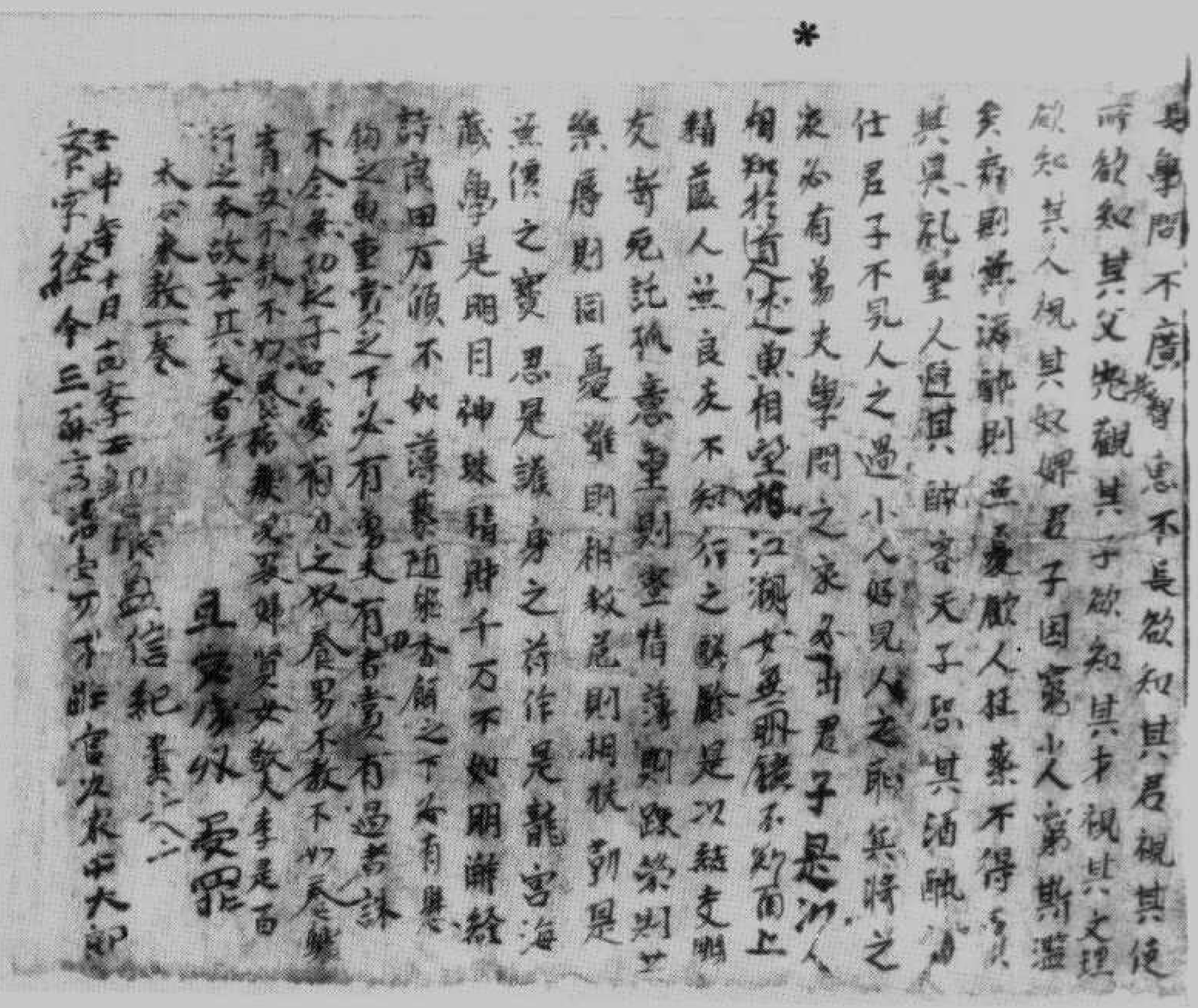
諸星毋陁羅尼經一卷

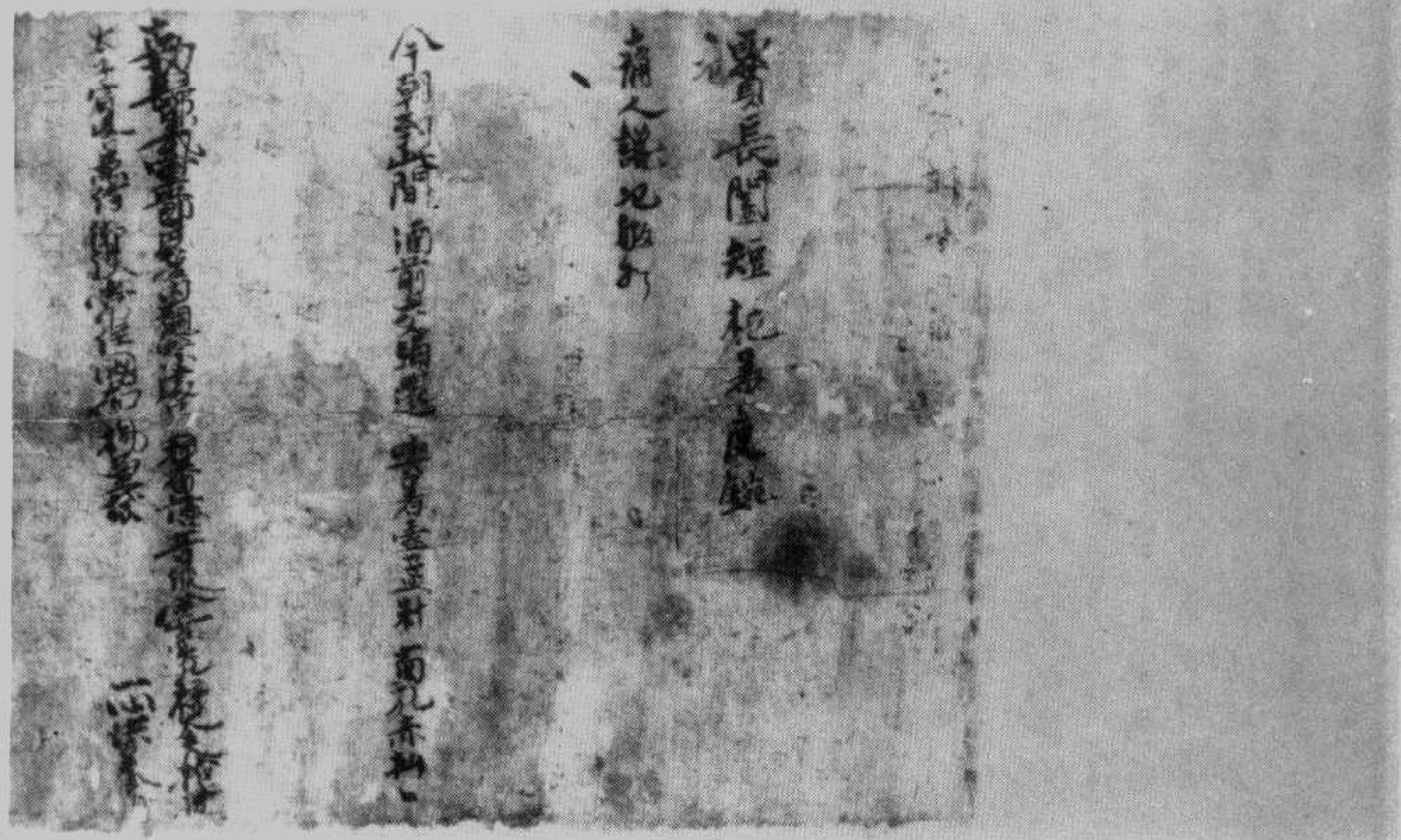
樓姊宋反 鈍胡吉反 吟得者反 [illegible]許葛反

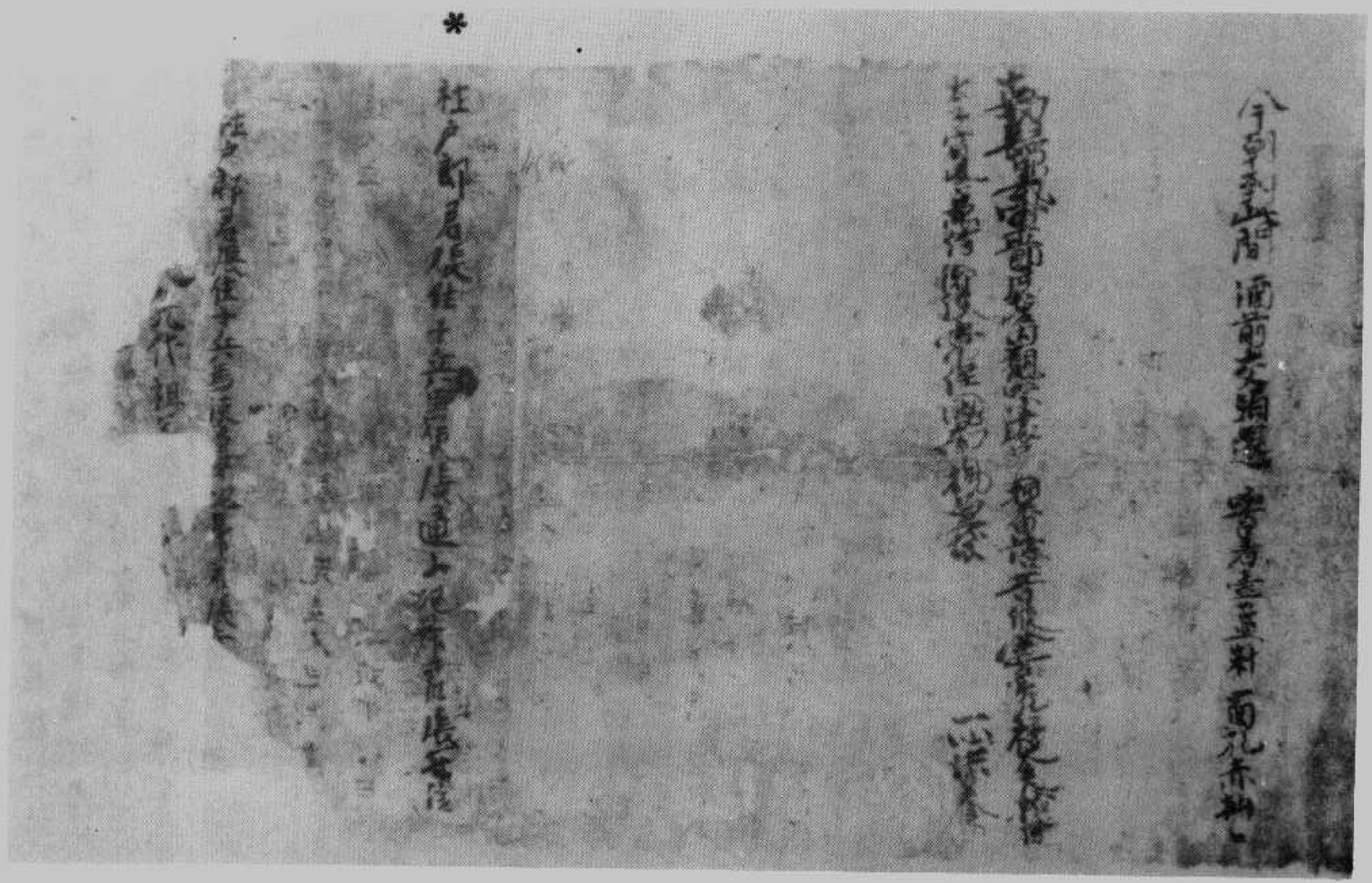


Pelliot chinois
Tours-Heyong 4388

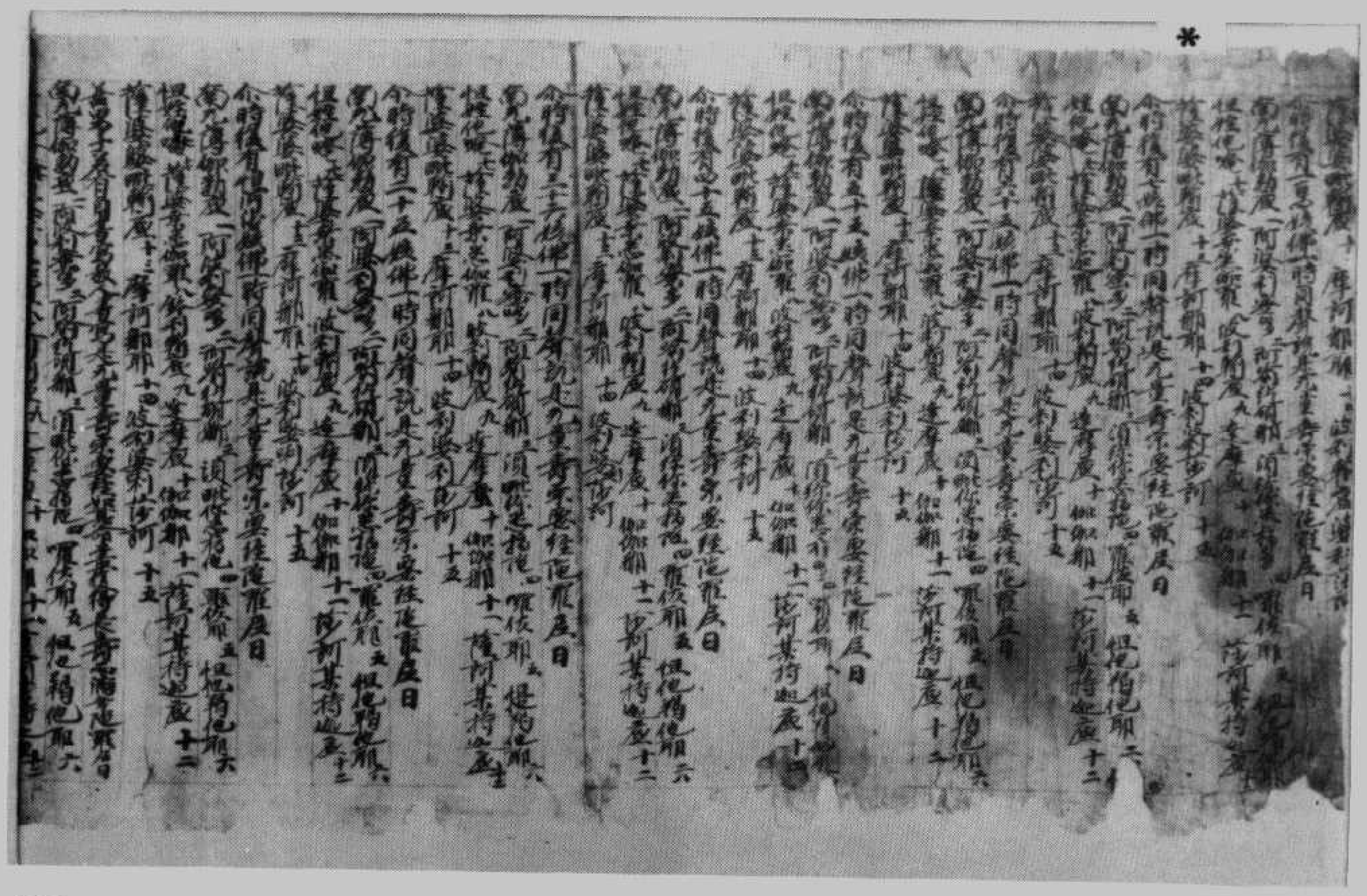
伯四五八八號　太公家教

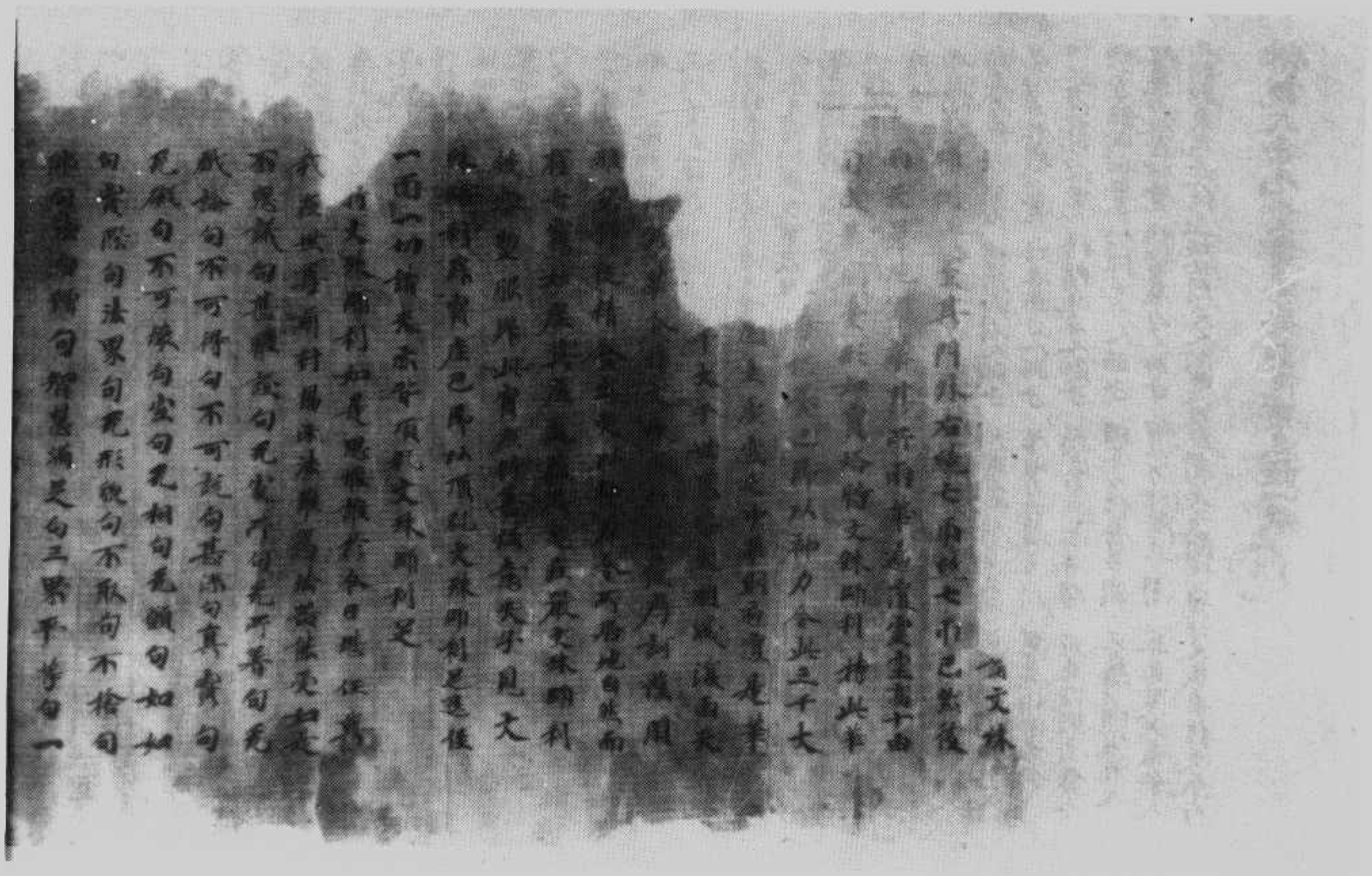






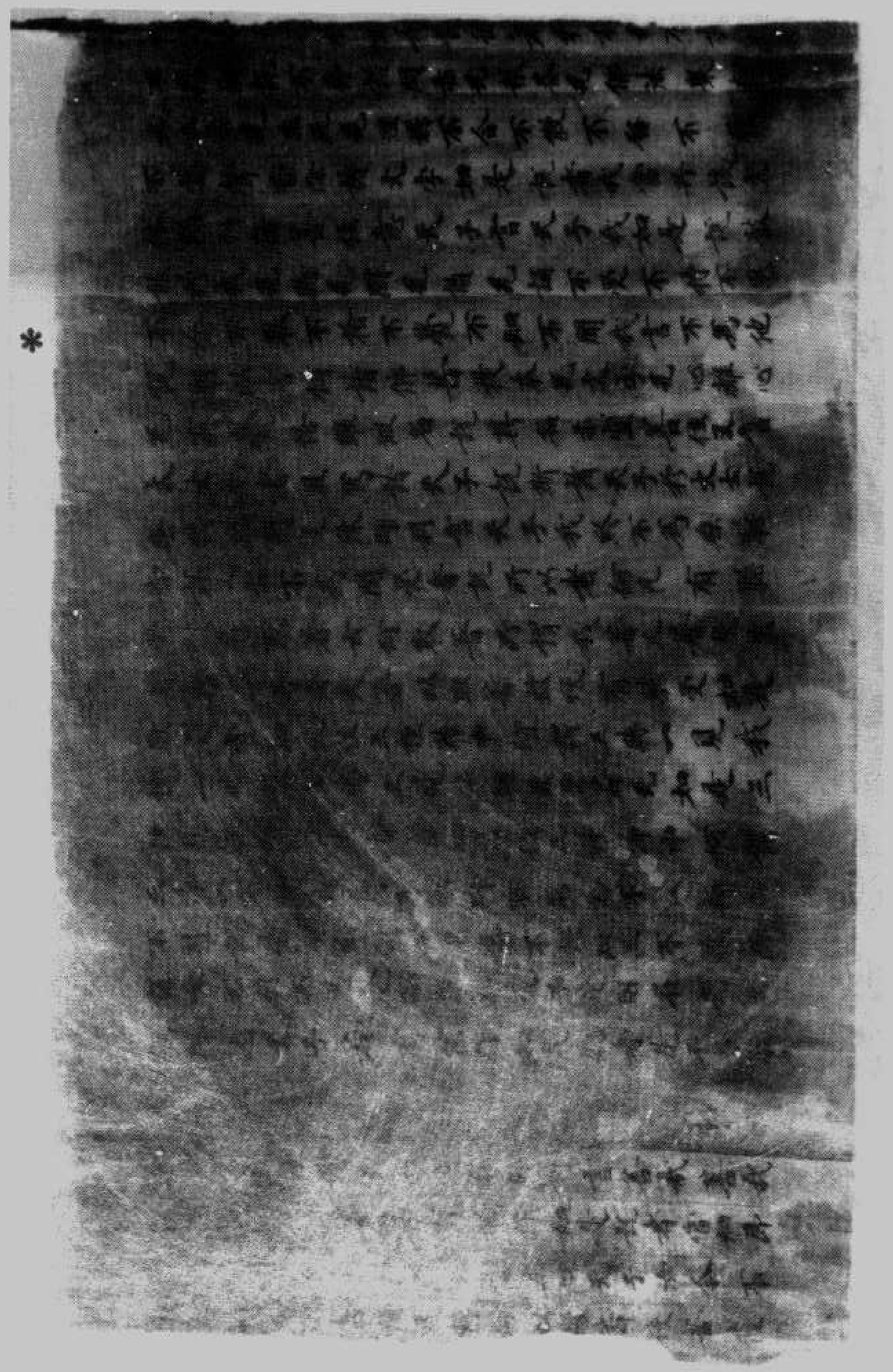
伯四五八九號　大乘無量壽經





伯四五九〇號　大寶積經第一百零三善住意天子會第三十六之二開實義品（附深淺

（大放



Pelliot Chinois
Touen-houang

諸文殊

師利所至其門外右繞七帀繞七帀已然後
雨天曼陀羅華其所雨華遍覆靈鷲高十面
以茂華網臺形如寶塔特文殊師利持此華
奉佛養已即以神力令此三千大
國土虛空之中華網遍覆是華
千大千世界大明威德雨天
曼陀羅華從精舍出來以神力令所居地自然而
有七寶妙座其座嚴麗是莊嚴文殊師利
菩薩坐服昇此寶座時集住意天子見文
殊師利昇寶座已即以頂礼文殊師利足退住
一面一切諸天亦皆頂礼文殊師利足
時文殊師利如是思惟誰於今日堪任與
我在世尊前對揚深法誰為法器能受如是
不思議句甚難證句无處所句无所著句无
戲論句不可得句不可說句甚深句真實句
无礙句不可壞句空句无相句无願句如如
句實際句法界句无形貌句不取句不捨句
佛句法句僧句智慧滿足句三界平等句一

一面一切諸天亦皆頂礼文殊師利足

時文殊師利如是思惟誰於今日堪任與

我在世尊前對揚深法誰為法器能受如是

不思議句甚難證句无蒙所句无所著句无

戲論句不可得句不可說句甚深句真實句

无礙句不可壞句空句无相句无願句如如

句實際句法界句无形貌句不取句不捨句

佛句法句僧句智慧滿足句三界平等句一

切法无所得句一切法无生句師子句第狐

句无句句如斯說已誰聽者乎於是文殊師

利復更思惟今此誰有善住意天子已於過去

供養多佛入深法忍具足辯才當能與

我說世尊前共談實義尒時文殊師利如是念

已即語善住天子言天子汝今已得甚深法

忍又能具足无礙辯才今當與我諸世尊所

對論如是深妙義乎時善住意天子報文殊

師利言大士我如是說彼若於我无有語言

不為演說不存諸問亦无報答无佛法衆斷

滅二乘无生死无涅槃不合不散不啓不發

不出聲香除諸文字如是說者我當共談文

殊師利語善住意天子言天子我如是說彼

說我說无聽无聞无讀无誦不受不持不思

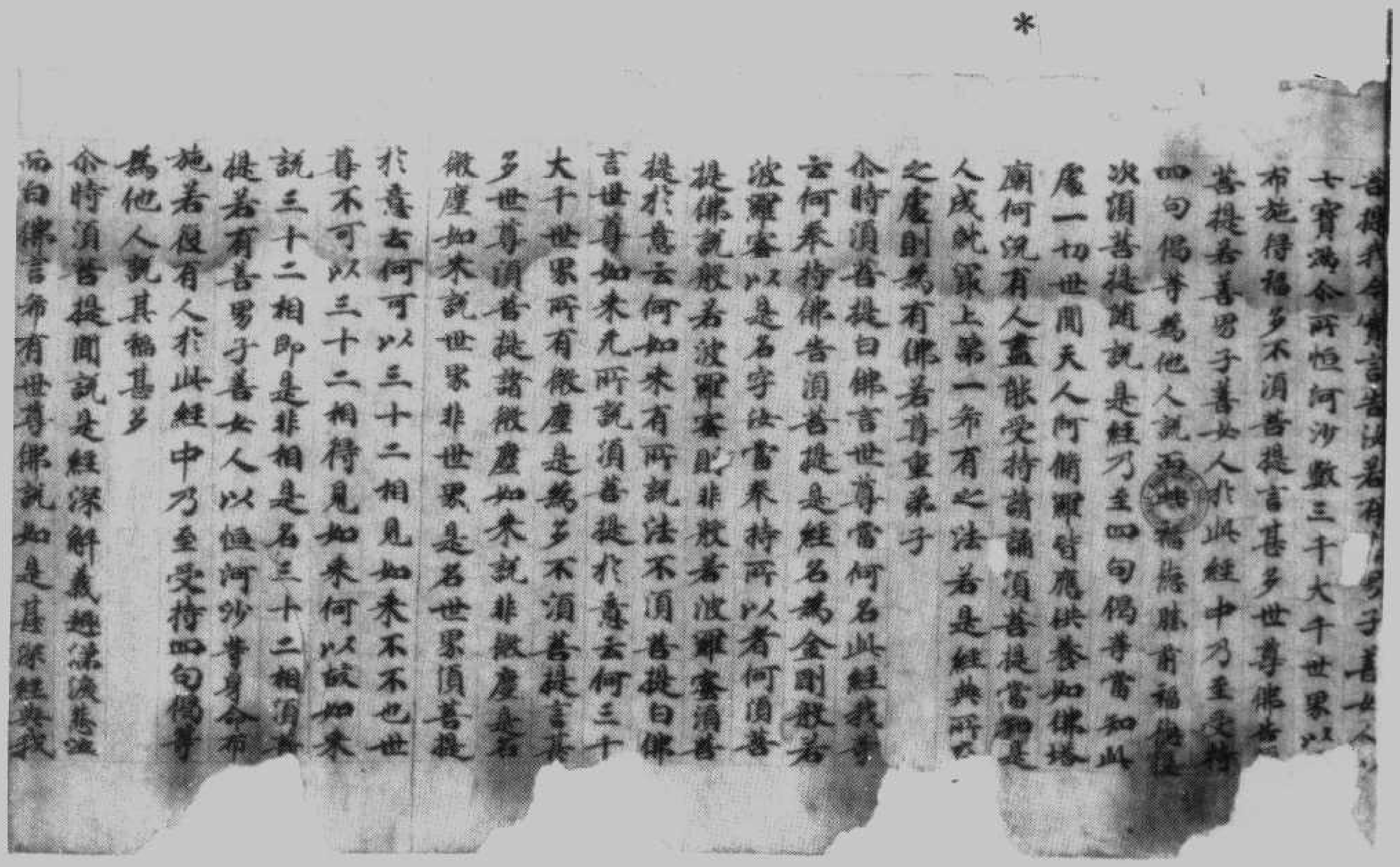
殊師利語善住意天子言天子我如是說能
能於我所聽受讀誦不受不持不思
不念不取不捨不覺不知不聞我言不為他
說所以者何諸佛菩提本無文字無心離心
無有覺語雖假名說其名亦空善住又言
大士等者且為諸天子說斯諸天子於大士說
樂欲聽聞文殊師利言天子我終不為樂聽
者說又亦不為聞受者說所以者何凡有聽
受則為取著云何取著所謂我著人著衆生
著壽命著丈夫著以取著故便有聽受如是
聽受當知彼住三種縛中何謂三縛一見我
縛二見衆生縛三見法縛天子若無如是三
種見縛佛所法者當知彼住三種淨中何謂
三淨一不見自身不分別不思念不證知二
不見說者不分別不思念不證知三不見所
說法不分別不思念不證知天子是則名為三
種淨也天子若有能作如是聽者是平等聽
非不平等

住意天讚文殊師利言善哉善哉
大士若有能作如是說者當知亦
[illegible]文殊師利言且止天子汝今不
[illegible]何以故若使菩薩

是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生心須菩提
有人身如須彌山王於意云何是身為大
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在

Pelliot Chinois
Touen-houang

伯四五九一號　金剛般若波羅蜜多經



須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我

*

提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽

▼伯四五九二號　金剛般若波羅蜜多經

Pelliot chinois
Touen-houang

須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即
非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名
須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯
陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀
含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一

2657

是得法名阿羅漢世尊我人衆生壽者世尊
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一
離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢
世尊

說須菩提是樂阿蘭那行者須菩提實无
所行而名須菩提樂是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得

須菩提於意云何若菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者即非莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施

須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

須菩提白佛言世尊當何名此經我等
奉何如來說何法如來有所說法無法可說
須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊如來不應以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相

須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多

須菩提以提問說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典

以提問說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相
當知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則無相如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世後
五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人
則為第一希有何以故此人無我相人相眾生
相壽者相所以者何我相即是非相人相眾
生相壽者相何以故離一切諸相
則名諸佛

下篇

善提白佛言世尊甚為希有何以故須
菩提是人甚為希有何以故須
菩提若復有人得聞是經
信心不逆其福勝彼何以故須菩提
是諸眾生無我相人相眾生相壽者相
以無我故是諸眾生得福德相須菩提
福德相者如來說非福德相是故如來說福德相

*相壽者相應生實相須菩提又念過
去無量阿僧祇劫於燃燈佛前
無量阿僧祇諸佛悉皆值遇
無空過者須菩提若復有人於後
末世能受持讀誦乃至為人
說此經所得功德於我所供養
諸佛及諸世尊所得功德百分
不及一百千萬億分乃至算數
譬喻所不能及須菩提善男子善女人於
如是甚深經典乃至四句偈等受持讀誦
為人解說其福甚多須菩提
以一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆
從此經出須菩提所謂佛法者如來說非佛法
須菩提如來所有無量無邊功德皆
從此經出須菩提譬如人身長大須菩提
言世尊我今得聞如是經典
信解受持不足為難若當來世
其有眾生得聞是經
信解受持是人則為
第一希有何以故
我相即是非相人相即是非
眾生相是故諸佛說名
實相者是人所
應供養如來
如佛所敬
法生心應生
無所住而生其心
如來有佛慧
須菩提菩薩為利益
施如來說一切諸相即
是非相又說一切諸
眾生則非眾生
須菩提白佛言世尊頗有眾生
於未來世聞如是語言章句
能生淨信須菩提
佛告須菩提
如來所得法此法無
實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
暗則無所見若菩薩心不住法而行布施如人
有目日照明見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於此
經受持讀誦即為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆成就無量無邊功德
須菩提於意云何如來
有肉眼不如是如是有肉眼
須菩提於意云何如來
有天眼不如是如是有天眼
須菩提於意云何如來
有慧眼不如是如是有慧眼
須菩提於意云何如來
有法眼不如是如是有法眼
須菩提於意云何如來
有佛眼不如是如是有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛
說是沙等恒河中所有沙佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提
爾所國土中所有諸
須菩提若善男子善女人以
滿爾所恒河沙等世界
七寶持用布施若復有人
於此經中乃至受持
四句偈等為他人說
其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以何因緣
如來為聚大乘者說為發最上
乘者說為發最上乘者
說者有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可

來為聲大乘者說為發願上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
无邊 可思議功德如是人等則為荷
負三藏三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世
人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藏三菩提我念過去无量阿僧
祇劫於燃燈佛前於諸佛所無空過者
若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃
至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藏三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藏三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩須菩提實无有
法發阿耨多羅三藏三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藏三菩提不不也世尊如我解
佛所說義然燈佛所无有法得阿耨
多羅三藏三菩提佛言如是如是須菩提實
无有法如來得阿耨多羅三藏三菩提須菩
提若有法如來得阿耨多羅三藏三菩提者然
燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼
以實無有法得阿耨多羅三藏三菩
提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世
當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藏三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藏
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藏三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
是故名一切法

菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
是故名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來所說人身長大則為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
衆生如來得滅度者須菩提若菩薩有我相人相
衆生相壽者相即非菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提
於意云何如來有法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是
世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是沙恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如

是沙恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得福德多以福
德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
可以具足色身見如來何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法

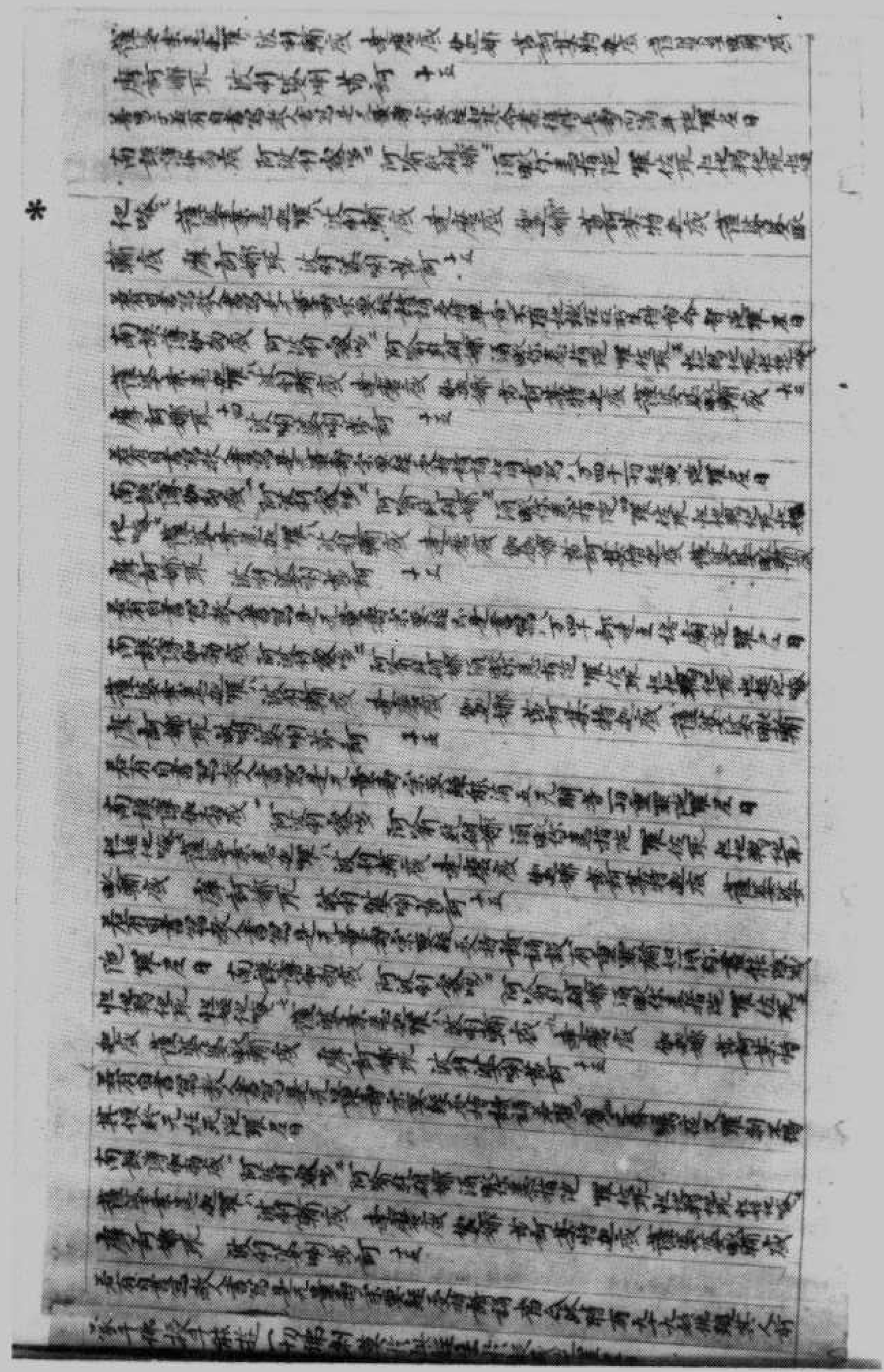
爾時須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來
世聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說
如來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句能
生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三四五
佛而種善根已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句
乃至一念生淨信者須菩提如來悉知如來悉見是諸衆生得如是無量福德之聚何以故是諸衆生無我相人相衆生相壽者相

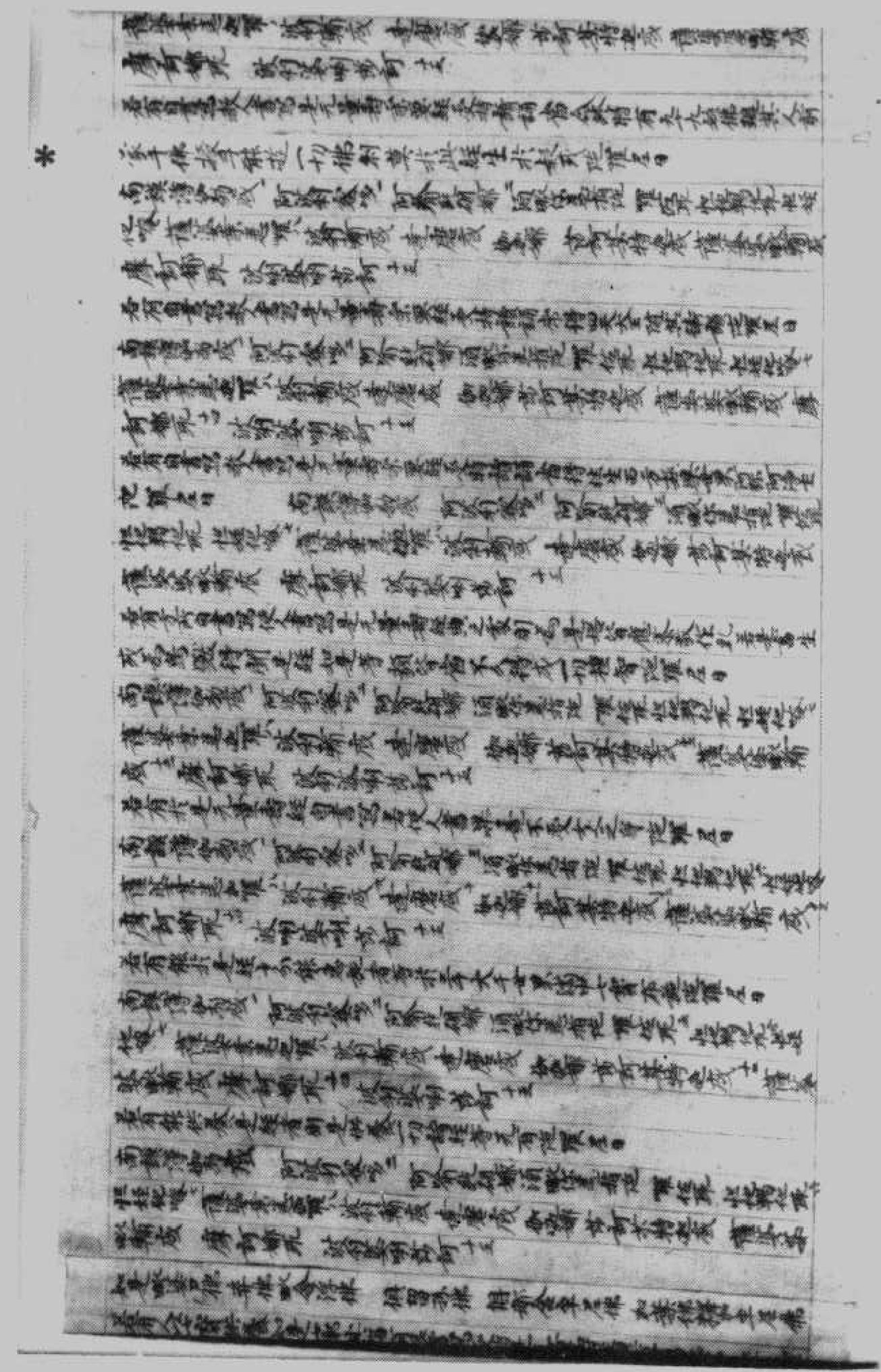
Pelliot chinois
Tonen-houang 4591

當為汝說其
三菩提心應如是住
樂欲聞
唯應如是降伏其
有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想若非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我
人衆生壽者即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住執布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切
賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩

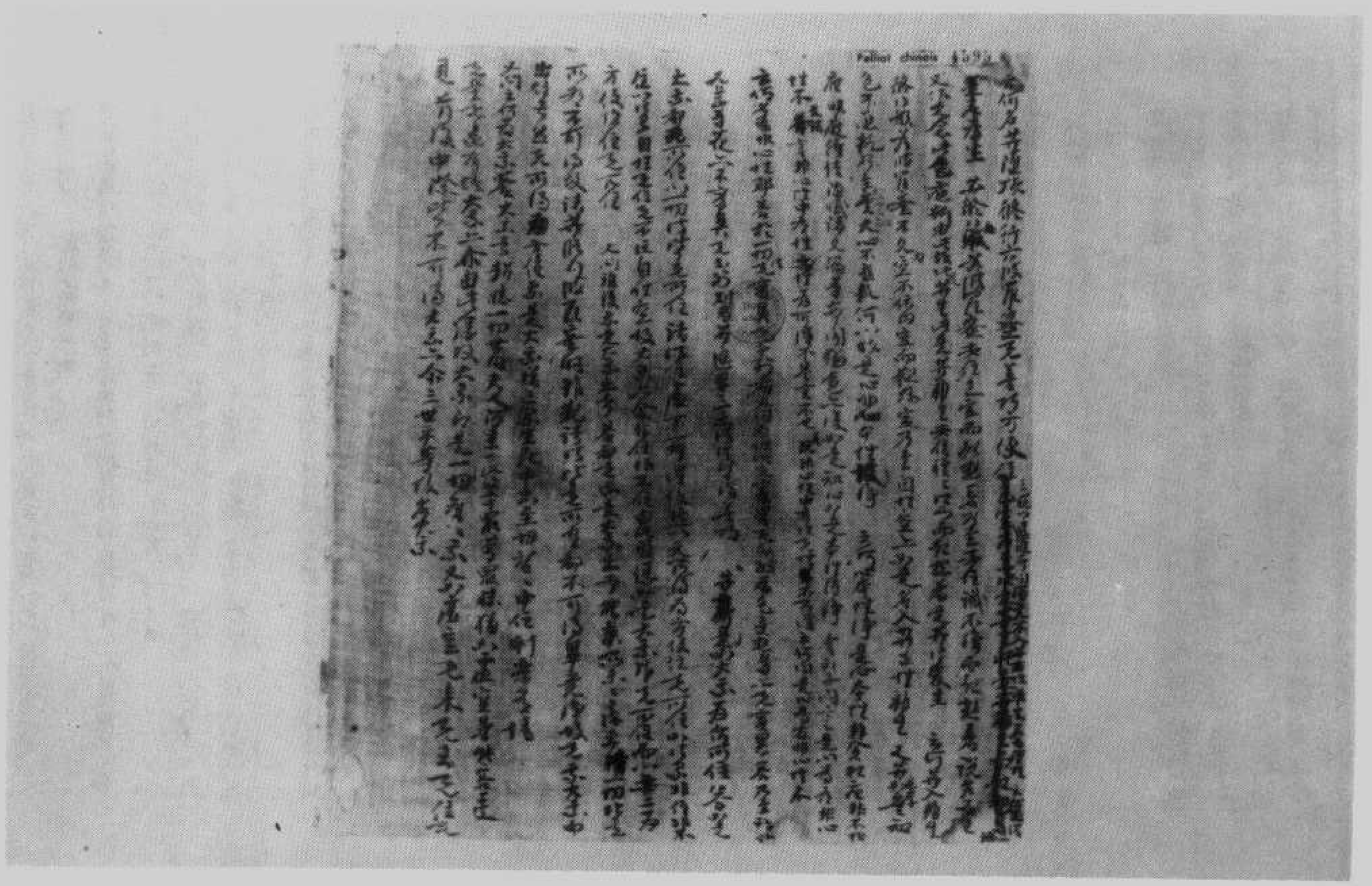
伯四五九三號　金剛般若波羅蜜多經殘卷

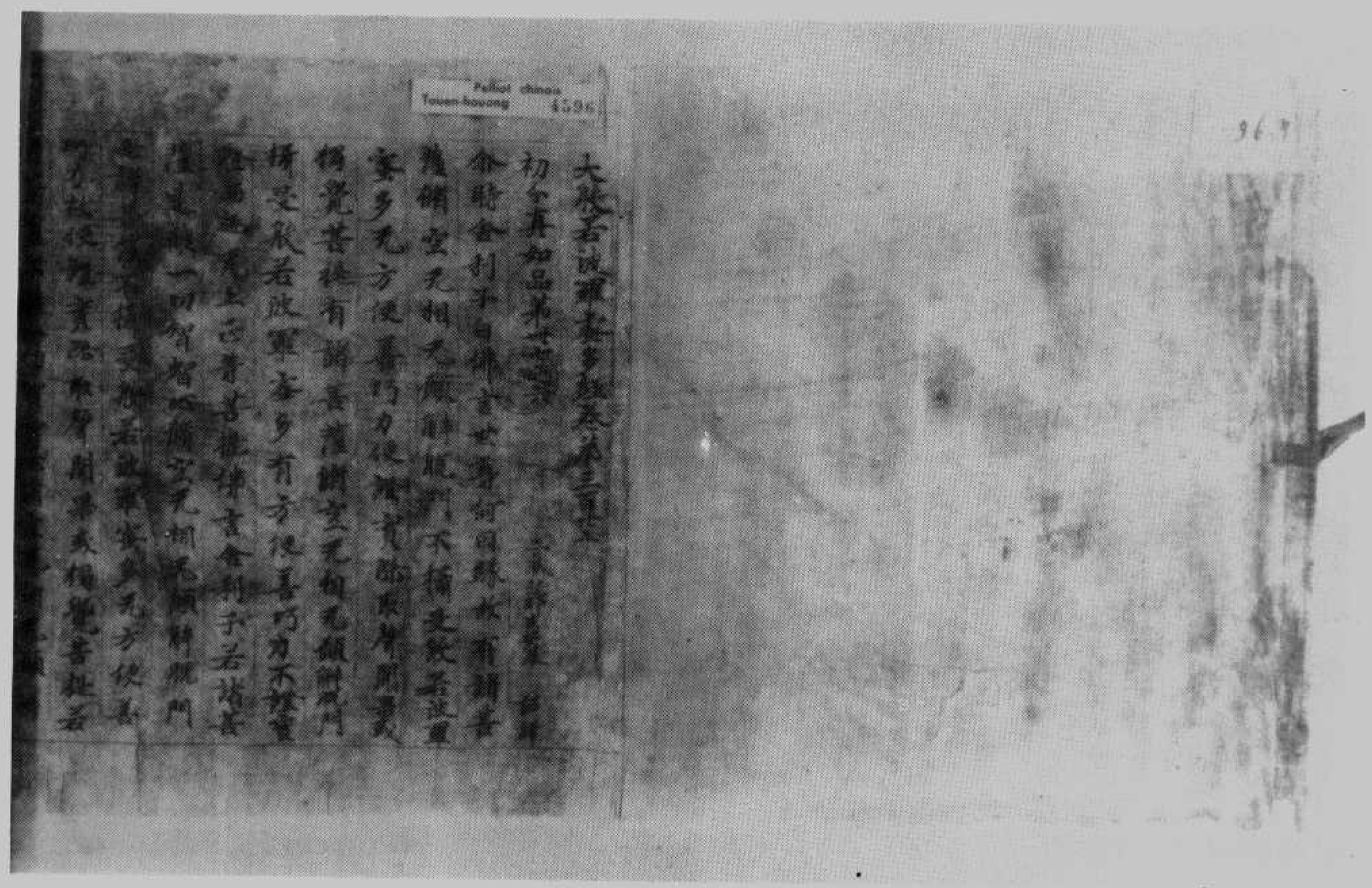
伯四五九四號　大乘無量壽經





▼伯四五九五號　大乘論釋





伯四五九六號　大般若波羅蜜多經卷第三百廿三

殘經摩訶衍大乘經典無量義經
應非解空無相無願解脫門作廣大事業度
心淨法見量見所攝受深妙見上正等菩提
而見般若波羅蜜多遠離方便善巧力故便
證聲聞或獨覺地何以故舍利子是諸菩薩
遠離一切智智心無量無邊多劫勤修布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦見相見無願解脫門而
見般若波羅蜜多亦見方便善巧力故遠離
聲聞或獨覺地舍利子是諸菩薩摩訶薩無念無
亦未現在一切如來應正等覺菩提無念無
無願解脫門作廣大事業度
行而於其中無取相故不住相故不住相故不住諸如來
應正等覺或證菩提無念無證慧證解脫證解脫知見
證菩提無念無證慧證解脫證解脫知見
切德故雖聞菩提無念無相見無願解脫門
而住聲聞或獨覺地何以故舍利子是諸菩
薩摩訶薩住此諸菩提如是迴向不得見上正等
菩提住於聲聞或獨覺地何以故舍利子是
諸菩薩遠離般若波羅蜜多見方便善巧故
力故唯以住住所攝善根迴向見上正等菩
地而住聲聞或獨覺地
舍利子有諸菩薩住初發心者不遠離一切
智智心勤修布施淨戒安忍精進靜慮般若
既著此事安立菩提無量無邊無數無
在一切如來應正等覺菩提無量無邊無數無
證解脫智見菩提而不取相取無願解脫門

不壞空性不壞異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界舍利子是菩薩
摩訶薩有方便善巧故以離相心觀行四念住
以離相心觀行四正斷四神足五根五力七
菩提支八聖道支舍利子是菩薩摩訶薩有
方便善巧故以離相心安住苦聖諦以離相
心安住集滅道聖諦舍利子是菩薩摩訶
薩有方便善巧故以離相心觀行四靜慮四無
相心觀行四无量四无色定舍利子是菩薩
摩訶薩有方便善巧故以離相心觀行八解
脫以離相心觀行八勝處九次第定十遍處
舍利子是菩薩摩訶薩有方便善巧故以離
相心觀行空解脫門以離相心觀行无相无
願解脫門舍利子是菩薩摩訶薩有方便善
巧故以離相心觀行五眼以離相心觀行六神
通舍利子是菩薩摩訶薩有方便善巧故以
離相心觀行五摩地門以離相心觀行陀羅
尼門舍利子是菩薩摩訶薩有方便善巧故
以離相心觀行佛十力以離相心觀行四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法舍利子是菩薩摩訶薩有方便善巧
故以離相心觀行一切智以離相心觀行道
相智一切相智
復舍利子白佛言世尊如我解佛所說義者
若菩薩摩訶薩住初發心乃至究竟
若波羅蜜多不離方便善巧力者
摩訶薩住初發心乃至究竟
若菩薩摩訶薩住初發心乃至究竟
摩訶薩住初發心乃至究竟命不見有
法可得況有能證若所證若證者
由此證都不可得若色若受想行識都不可
得若眼處若耳鼻舌身意處都不可得若
色處若聲香味觸法處都不可得若眼界
乃至意識界都不可得若眼觸若耳鼻舌身意觸
觸法界都不可得若眼識界若耳鼻舌身意識
界都不可得若眼觸若耳鼻舌身意觸都不
可得若眼觸為緣所生諸受若耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受都不可得若地界若水火
風空識界都不可得若无明若行識名色六
處觸受愛取有生老死都不可得若布施波
羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多都不可得若內空若外空內外空空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无始空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空都
不可得若真如若法界法性不虛妄性
平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界都不可得若四念住乃至八聖道支
是無漏五力七覺支八聖道支都不可

*

不虛誑累有不可得若四念住若四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支都不可得
若苦聖諦若集滅道聖諦都不可得若四靜
慮若四无量四无色定都不可得若八解脫
若八勝處九次第定十遍處都不可得若空
解脫門若无相无願解脫門都不可得若五
眼若六神通都不可得若三摩地門若陁羅
尼門都不可得若佛十力若四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法都不
可得若預流果若一來不還阿羅漢果都不
可得若獨覺菩提都不可得若一切智若道
相智一切相智都不可得
世尊有菩薩乘諸善男子善女人等遠離般
若波羅蜜多方便善巧而求无上正等菩提
當知彼於所求无上正等菩提或得不得何
以故世尊是菩薩乘諸善男子善女人等遠
離般若波羅蜜多方便善巧於所脩行布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多皆取相
故於所安住內空外空內外空空空大空勝義
空有為空无為空畢竟空无際空散空无
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空无性空自性空无性自性空皆取相
故於所安住真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界皆取相故於所脩行四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支皆

*

異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界皆取相故於所脩行四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支皆
取相故於所安住苦集滅道聖諦皆取相故
於所脩行四靜慮四无量四无色定皆取相故
於所脩行八解脫八勝處九次第定十遍處
皆取相故於所脩行空无相无願解脫門皆
取相故於所脩行五眼六神通皆取相故於
所脩行三摩地門陁羅尼門皆取相故於所
脩行佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法皆取相故於所脩行一
切智道相智一切相智皆取相故世尊由此
因緣是菩薩乘諸善男子善女人等皆於无
上正等菩提或得不得
世尊由此因緣若菩薩摩訶薩欲證无上正
等菩提決定不應遠離般若波羅蜜多方便
善巧世尊是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜
多方便善巧用无所得而為方便以无相俱
行心應脩布施波羅蜜多應脩淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多世尊是菩薩摩訶薩
安住般若波羅蜜多方便善巧用无所得為
方便以无相俱行心應住內空應住外空內
外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟
空无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性空自性空无性
自性空世尊是菩薩摩訶薩安住般若波羅

空無障空無礙空無疑畏空無相空無
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空世尊是菩薩摩訶薩安住般若波
羅蜜多方便善巧用無所得為方便以無相
俱行心應住其如應住法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界世尊是菩薩摩訶薩安住般
若波羅蜜多方便善巧用無所得為方便以
無相俱行心應住四念住應住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支世尊是菩
薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧用
無所得為方便以無相俱行心應住苦聖諦
應住集滅道聖諦世尊是菩薩摩訶薩安
住般若波羅蜜多方便善巧用無所得為方便
以無相俱行心應住四靜慮應住四無量四無
色定世尊是菩薩摩訶薩安住般若波羅
蜜多方便善巧用無所得為方便以無相俱
行心應住八解脫應住八勝處九次第定十遍
處世尊是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多
方便善巧用無所得為方便以無相俱行心
應住空解脫門應住無相無願解脫門世尊
是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善
巧用無所得為方便以無相俱行心應住五眼
應住六神通世尊是菩薩摩訶薩安住般

應住六神通世尊是菩薩摩訶薩安住般
若波羅蜜多方便善巧用無所得為方便
以無相俱行心應住三摩地門世尊是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多
方便善巧用無所得為方便以無相俱行心
應住佛十力應住四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法世尊是菩薩
摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧用無
所得為方便以無相俱行心應住一切智應
住一切相智一切相智世尊是菩薩摩訶薩安
住般若波羅蜜多方便善巧用無所得為方
便以無相俱行心應住知是一切佛法必得無
上正等菩提

佘時欲色界諸天子白佛言世尊諸佛無上
正等菩提極難信解甚難證得何以者何據
菩薩摩訶薩於一切法自相皆無所有故
方能證得所求無上正等菩提而諸菩薩所
知法相都無所有不可得佘時佛告諸天
子言如是如是如汝所說諸佛無上正等菩
提極難信解甚難可得天子當知我觀
是一切法相猶得無上正等菩提而都不得
真法相可說名為此是能證此是所證此是
證處此是證時及可說為由此而證何以故
諸天子以一切法畢竟淨故有為無為畢竟
空故

諸天子以一切法平等故無所受無所
受故
尒時具壽善現白佛言世尊如佛所說諸佛
无上正等菩提極難信解甚難證得如我於
彼佛所說義諸佛无上正等菩提無所得
裏等證得所以者何若於佛所說法
法所證无有差別无有法時亦无中此名有所
證則能信解諸佛无上正等菩提若有證如
无法能證无法所證无有差別无有證時亦
无中此而有所證則能證得所說无上正等
菩提何以故世尊以一切法皆平等故
空中都无有法可名能證可名所證
證裏可名證可名由此而有所證所以者
何諸法皆若虛空都无所有皆不可得
世尊諸菩薩摩訶薩所修所行亦如是
是諸菩薩摩訶薩若於一切法皆無所有皆不可得
世尊諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多都无所有皆不可得
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自性
空都无所有皆不可得世尊諸菩薩摩訶薩
所行真如法界法性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界都无所有皆不可得世尊諸菩薩摩訶薩
所修四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支都无所有皆不可得世尊諸

*

聲香味觸法眾聲香味觸法眾自性空
眼界眼界自性空可聞聲香味觸法眾自性空世尊
意界自性空世尊色界色界自性空聲香味觸
法界聲香味觸法界自性空世尊眼識界眼
識界自性空可鼻舌身意識界可鼻舌
身意識界自性空世尊眼觸眼觸自性空世尊
耳意觸耳鼻舌身意觸可生諸受眼觸為緣可生諸受自性空可
鼻舌身意觸為緣可生諸受可聲香觸
為緣可生諸受自性空世尊地界地界自性
空水火風空識界水火風空識界自性空世
尊无明无明自性空行識名色六處觸受愛
取有生老死行乃至老死自性空世尊布施
波羅蜜多乃施波羅蜜多自性空淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至般若波
羅蜜多自性空世尊內空內空自性空外空
內外空空空大空勝義空有為空无為空畢
竟空无際空散空无變異空本性空自相空
所相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空外空乃至无性自性空自性空
世尊真如真如自性空法界法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界法界乃至不思議界自性空
世尊四念住四念住自性空四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八
聖道支自性空世尊苦聖諦苦聖諦自性
空集滅道聖諦集滅道聖諦自性空世尊四
靜慮四靜慮自性空四无量四无色定四无
量四无色定自性空世尊八解脫八解脫自
性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次
第定十遍處自性空世尊空解脫門空解脫
門自性空无相无願解脫門无願解脫
門自性空世尊五眼五眼自性空六神通六神
通自性空世尊三摩地門三摩地門自性空
陀羅尼門陀羅尼門自性空世尊佛十力佛十
力自性空四无所畏四无所畏乃至十
八佛不共法自性空世尊預流果預流果自
性空一來不來阿羅漢阿羅漢
果自性空世尊獨覺菩提獨覺菩提自性空
世尊一切智一切智自性空道相智一切相
智道相智一切相智自性空世尊菩薩摩
訶薩於此自性空菩薩摩訶薩
得无上正等菩提由此緣故我說之名菩
薩摩訶薩作是教授

*

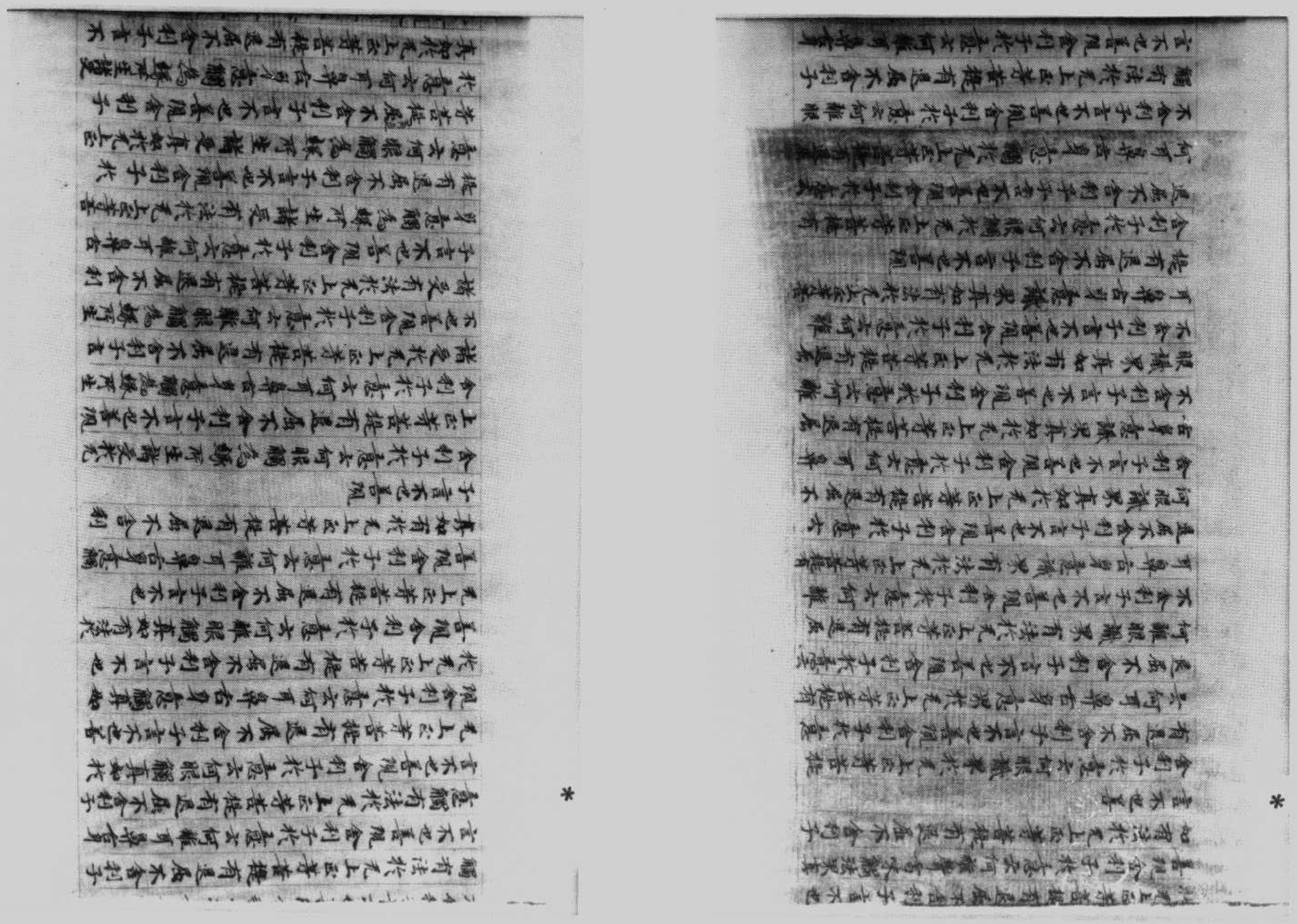
世尊真如真如自性空法界法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界法界乃至不思議界自性空
世尊四念住四念住自性空四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八
聖道支自性空世尊苦聖諦苦聖諦自性
空集滅道聖諦集滅道聖諦自性空世尊四
靜慮四靜慮自性空四无量四无色定四无
量四无色定自性空世尊八解脫八解脫自
性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次
第定十遍處自性空世尊空解脫門空解脫
門自性空无相无願解脫門无願解脫
門自性空世尊五眼五眼自性空六神通六神
通自性空世尊三摩地門三摩地門自性空
陀羅尼門陀羅尼門自性空世尊佛十力佛十
力自性空四无所畏四无所畏乃至十
八佛不共法自性空世尊預流果預流果自
性空一來不來阿羅漢阿羅漢
果自性空世尊獨覺菩提獨覺菩提自性空
世尊一切智一切智自性空道相智一切相
智道相智一切相智自性空世尊菩薩摩
訶薩於此自性空菩薩摩訶薩
得无上正等菩提由此緣故我說之名菩
薩摩訶薩作是教授

得无上正等菩提由此緣故說菩提者上正等
菩提非難信解非難證得
時舍利子謂善現言具壽善現由是因緣說
佛无上正等菩提極難信解甚難證得所以
者何諸菩薩摩訶薩觀一切法都无自性皆
如虛空離如虛空不作是念我當信解是證
无上正等菩提諸菩薩摩訶薩亦應如是不
作是念我當信解是證无上正等菩提何以
故善現諸法皆空與虛空等諸菩薩摩訶薩
要信解一切法與虛空等乃能證如為得无
上正等菩提善現若菩薩摩訶薩信解一切
法皆與虛空等便於无上正等菩提易生信
解易證得者則不應有殑伽沙等菩薩摩訶
薩擐大功德鎧趣无上正等菩提於其中
間而有退屈欲知无上正等菩提極難信解
甚難證得
舍利子壽善現曰尊者舍利子言舍利子於
意云何色於无上正等菩提有退屈不舍利
子言不也善現舍利子於意云何受想行識
於无上正等菩提有退屈不舍利子言不也
善現舍利子於意云何離色有法於无上正
等菩提有退屈不舍利子言不也善現舍利
子於意云何離受想行識有法於无上正等
菩提有退屈不舍利子言不也善現舍利子
於意云何色真如於无上正等菩提有退屈
不舍利子言不也善現舍利子於意云何受想

菩提有退屈不舍利子言不也善現
於意云何色真如於无上正等菩提有退屈
不舍利子言不也善現舍利子於意云何受想
行識真如於无上正等菩提有退屈不舍利
子言不也善現舍利子於意云何離色真如
有法於无上正等菩提有退屈不舍利子言
不也善現舍利子於意云何離受想行識真
如有法於无上正等菩提有退屈不舍利子言
不也善現
舍利子於意云何眼處於无上正等菩提有
退屈不舍利子言不也善現舍利子於意云
何耳鼻舌身意於无上正等菩提有退屈
不舍利子言不也善現舍利子於意云何眼
處有法於无上正等菩提有退屈不舍利子
言不也善現舍利子於意云何耳鼻舌身意
處有法於无上正等菩提有退屈不舍利
子言不也善現舍利子於意云何眼處真如
於无上正等菩提有退屈不舍利子言不也
善現舍利子於意云何離眼處真如有法於
无上正等菩提有退屈不舍利子言不也善
現舍利子於意云何離耳鼻舌身意處真如
有法於无上正等菩提有退屈不舍利子
言不也善現
舍利子於意云何色處於无上正等菩提有

如有法於无上正等菩提有退屈不舍者
言不也善現
舍利子於意云何色處於无上正等菩提有
退屈不舍利子言不也善現舍利子於意云何
眼處於无上正等菩提有退屈
何聲香味觸法處於无上正等菩提有退屈
不舍利子言不也善現舍利子於意云何眼
色處於无上正等菩提有退屈不舍利
子言不也善現舍利子於意云何眼界乃至
觸法處於无上正等菩提有退屈不舍
利子言不也善現舍利子於意云何色處乃至
如於无上正等菩提有退屈不舍利子言不也
善現舍利子於意云何眼界乃至意界於无
上正等菩提有退屈不舍利子言不也
善現舍利子於意云何地界乃至識界於无
上正等菩提有退屈不舍利子言不也
善現舍利子於意云何

子言不也善現舍利子於意云何眼界乃至
身意界有法於无上正等菩提有退屈不
舍利子言不也善現舍利子於意云何眼界乃至
如於无上正等菩提有退屈不舍利子言不也
善現舍利子於意云何鼻舌身意界乃至
於无上正等菩提有退屈不舍利子言不也
善現舍利子於意云何眼界乃至意界於无
上正等菩提有退屈不舍利子言不也
善現舍利子於意云何地界乃至識界於无
上正等菩提有退屈不舍利子
言不也善現
舍利子於意云何色界於无上正等菩提有
退屈不舍利子言不也善現舍利子於意云
何聲香味觸法界於无上正等菩提有退屈
不舍利子言不也善現舍利子於意云何色
界有法於无上正等菩提有退屈不舍利子
言不也善現舍利子於意云何聲香味觸法界
子言不也善現舍利子於意云何眼界乃至
於无上正等菩提有退屈不舍利子言不也
善現舍利子於意云何鼻舌身意界乃至
如於无上正等菩提有退屈不舍利子言不也
善現舍利子於意云何眼界乃至意界於无
上正等菩提有退屈不舍利子言不也
善現舍利子於意云何地界乃至識界於无
如有法於无上正等菩提有退屈不舍利子

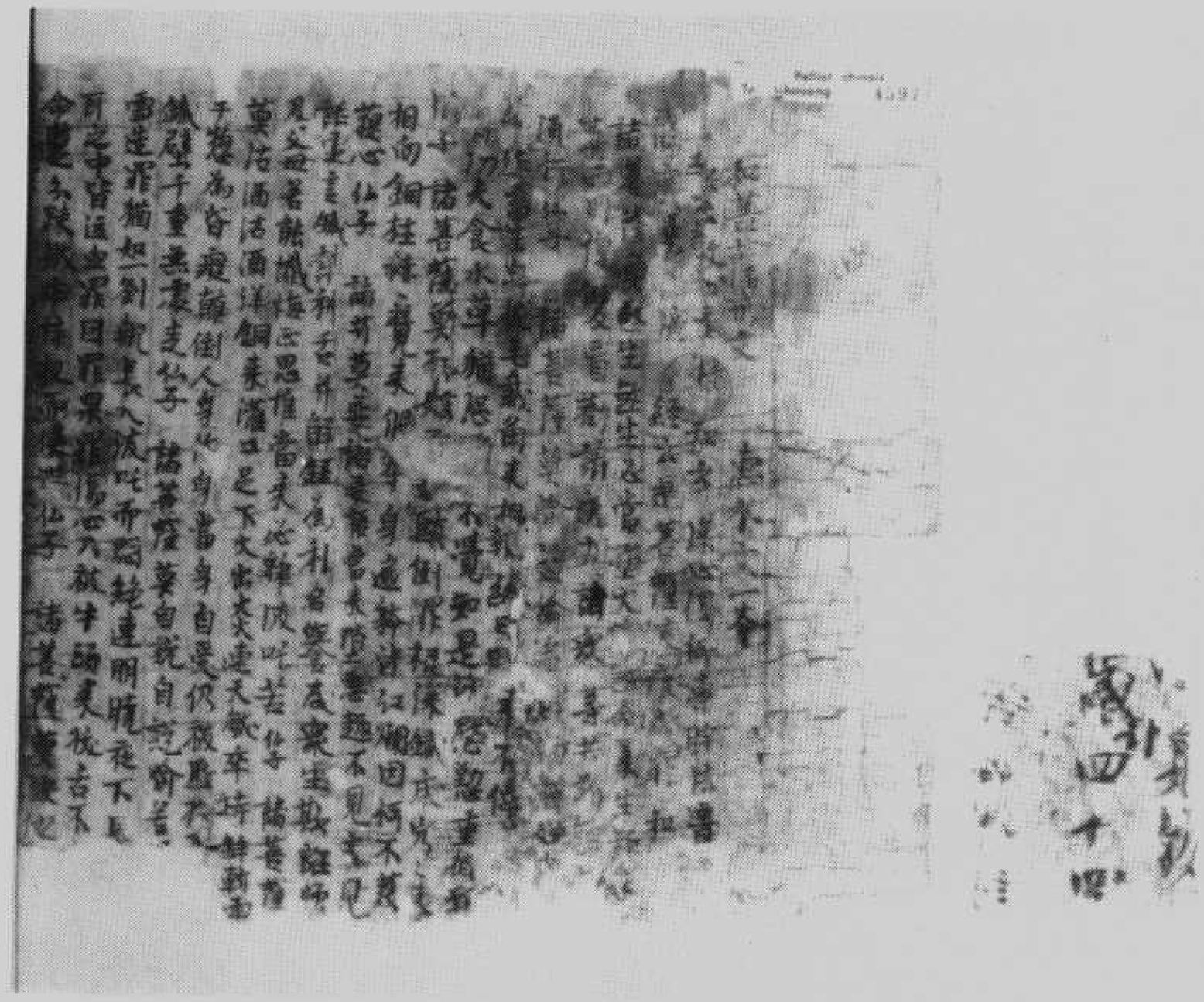


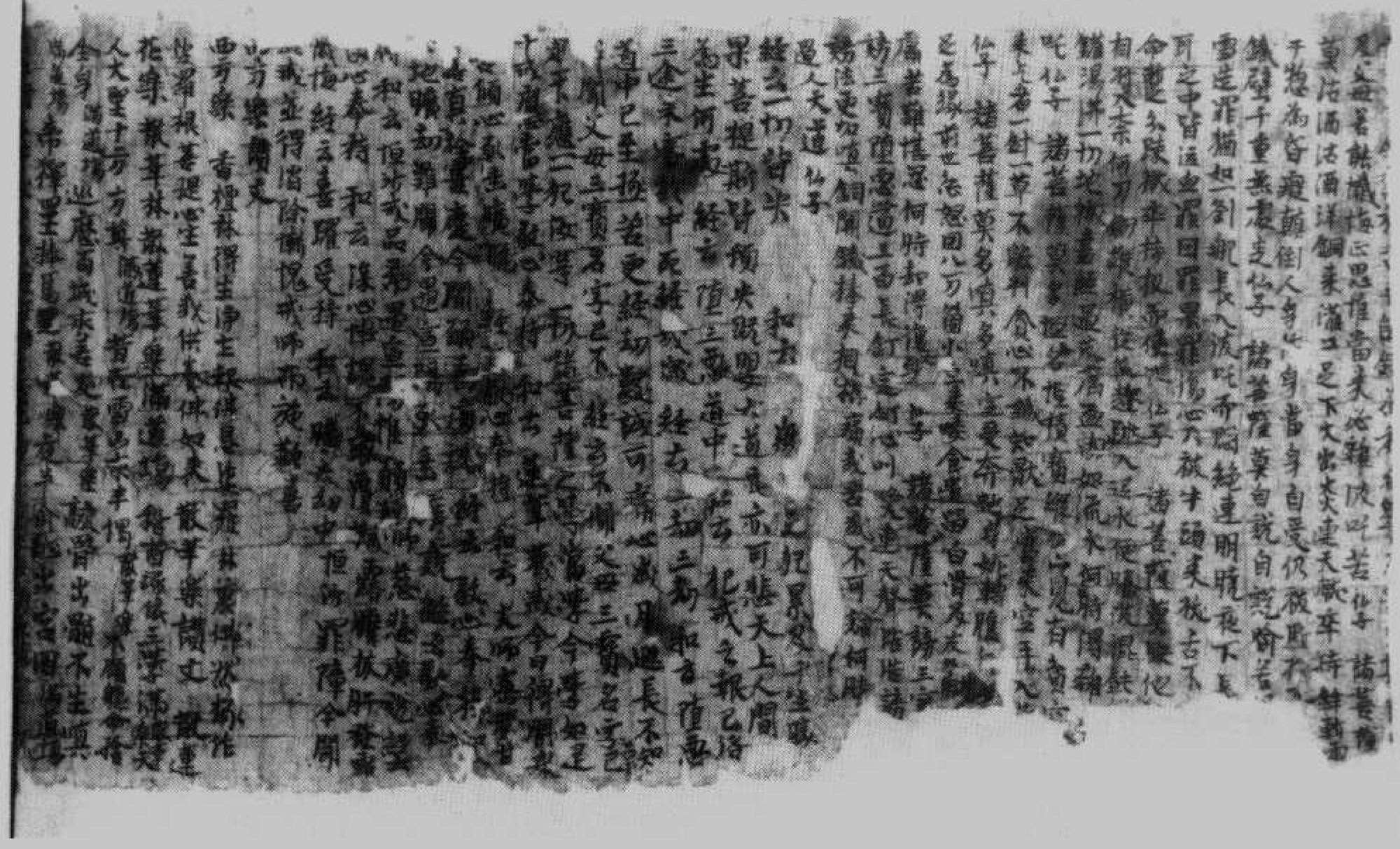
菩提有退屈不舍利子言不也善現舍利子
於意云何可無等云何菩提意謂為緣所生諸受
真如於无上正等菩提有退屈不舍利子言不
也善現舍利子於意云何離眼觸為緣所生
諸受真如有法於无上正等菩提有退屈不
舍利子言不也善現舍利子言不也善現
舍利子於意云何此眼於无上正等菩提有退屈
不舍利子言不也善現舍利子於意云何永火風
空識眼於无上正等菩提有退屈不舍利子言
不也善現舍利子於意云何離此眼有法於无上
正等菩提有退屈不舍利子言不也善現舍利子
於意云何永火風空識眼真如於无上正等菩提有退屈不舍利子
言不也善現舍利子於意云何永火風空識眼真如於无
上正等菩提有退屈不舍利子言不也善現舍利
子於意云何離此眼真如有法於无上正等菩提
有退屈不舍利子言不也善現舍利子於意云
何離水火風空識眼真如有法於无上正等
菩提有退屈不舍利子言不也善現
舍利子於意云何无明於无上正等菩提有退
屈不舍利子言不也善現舍利子於意云何行
識名色六處觸受愛取有生老死於无上正等

菩提有退屈不舍利子言不也善現舍利子
舍利子於意云何无明於无上正等菩提有退
屈不舍利子言不也善現舍利子於意云何行
識名色六處觸受愛取有生老死於无上正等
菩提有退屈不舍利子言不也善現舍利子於
意云何離无明有法於无上正等菩提有退屈
不舍利子言不也善現舍利子於意云何離行
乃至老死有法於无上正等菩提有退屈不舍
利子言不也善現舍利子於意云何无明真如於
无上正等菩提有退屈不舍利子言不也善現舍
利子於意云何行乃至老死真如於无上正等
菩提有退屈不舍利子言不也善現舍利子於意
云何離无明真如有法於无上正等菩提有退屈
不舍利子言不也善現舍利子於意云何離行
乃至老死真如有法於无上正等菩提有退屈
不舍利子言不也善現

大般若波羅蜜多經卷第三百十三

▼伯四五九七號　和菩薩戒文、西方樂讚文、佛母讚文、十二光禮法身禮等唱讚文集





文讚樂方西　號七九五四伯

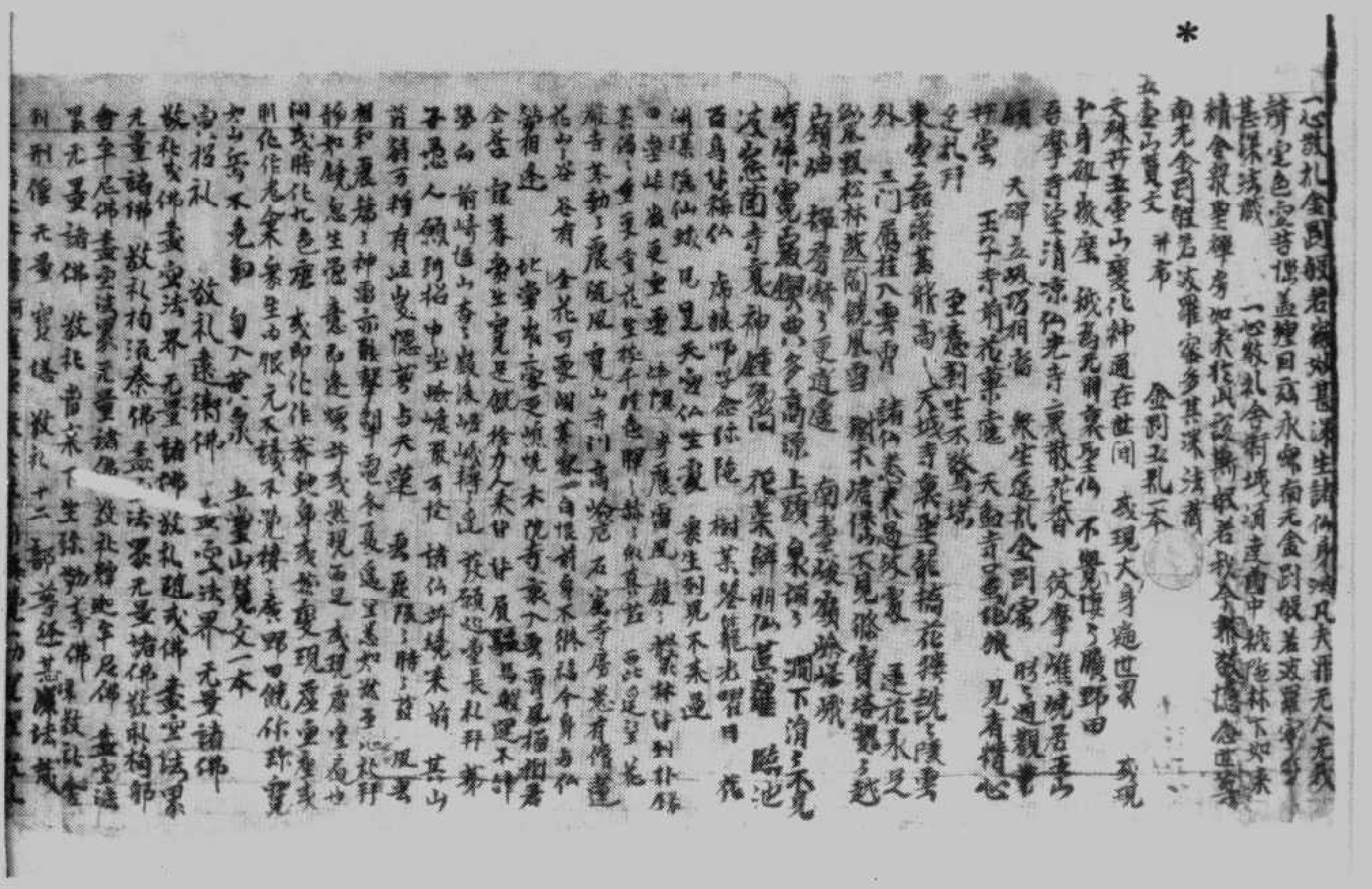
偈草祥吉受、偈師禪輪臥、儀威臥、儀威坐、儀威住、文贊湯香、文讚梵舟般

伯四五九七號　大乘中宗見解要義別行本香讚文、花讚文、遊五臺讚文、辭父母出家讚文

義淨三藏贊、羅什法師贊、唐三藏贊

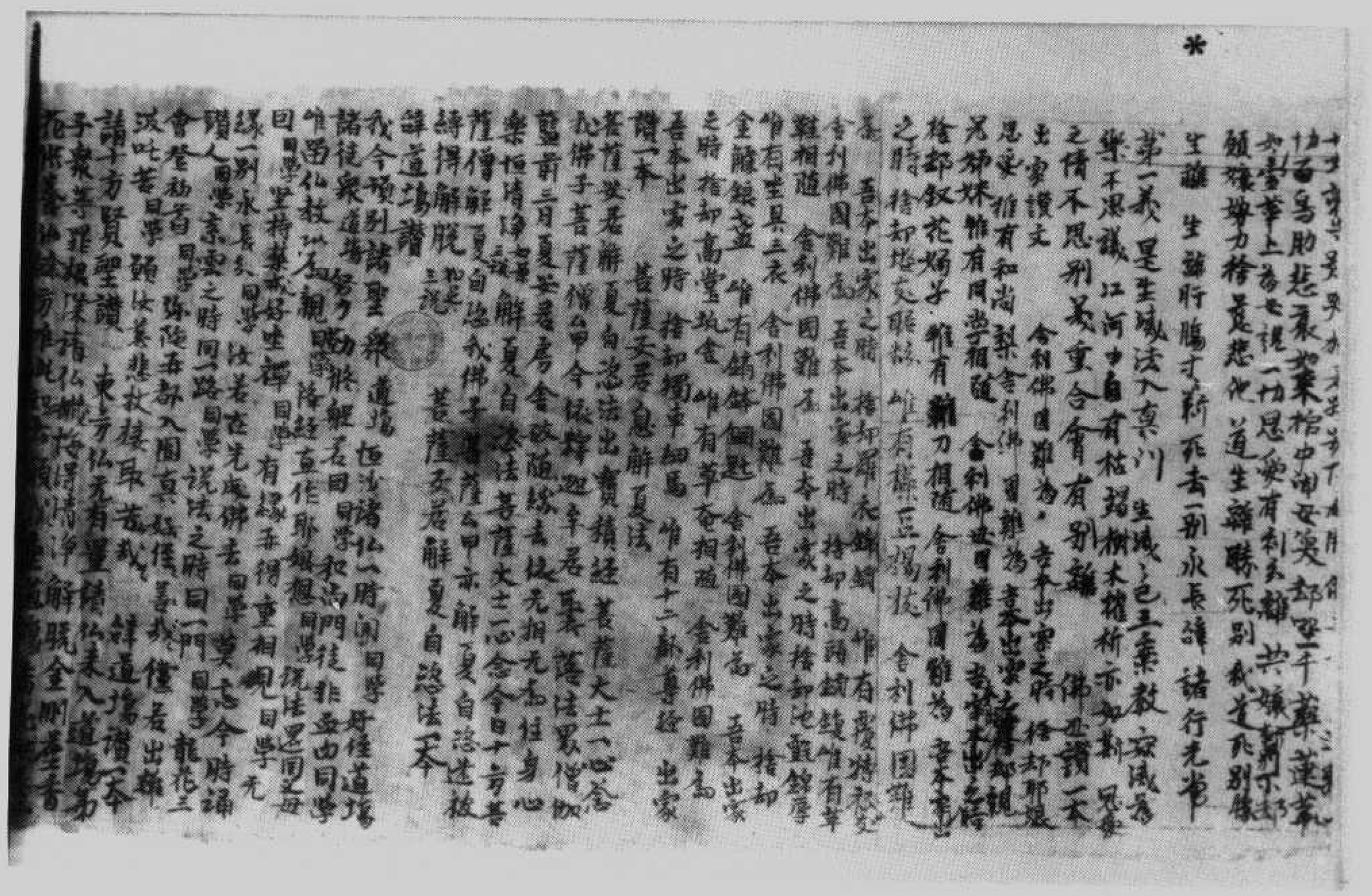
伯四五九七號　稠禪師解席贊、菩薩十无盡戒、金剛五禮文

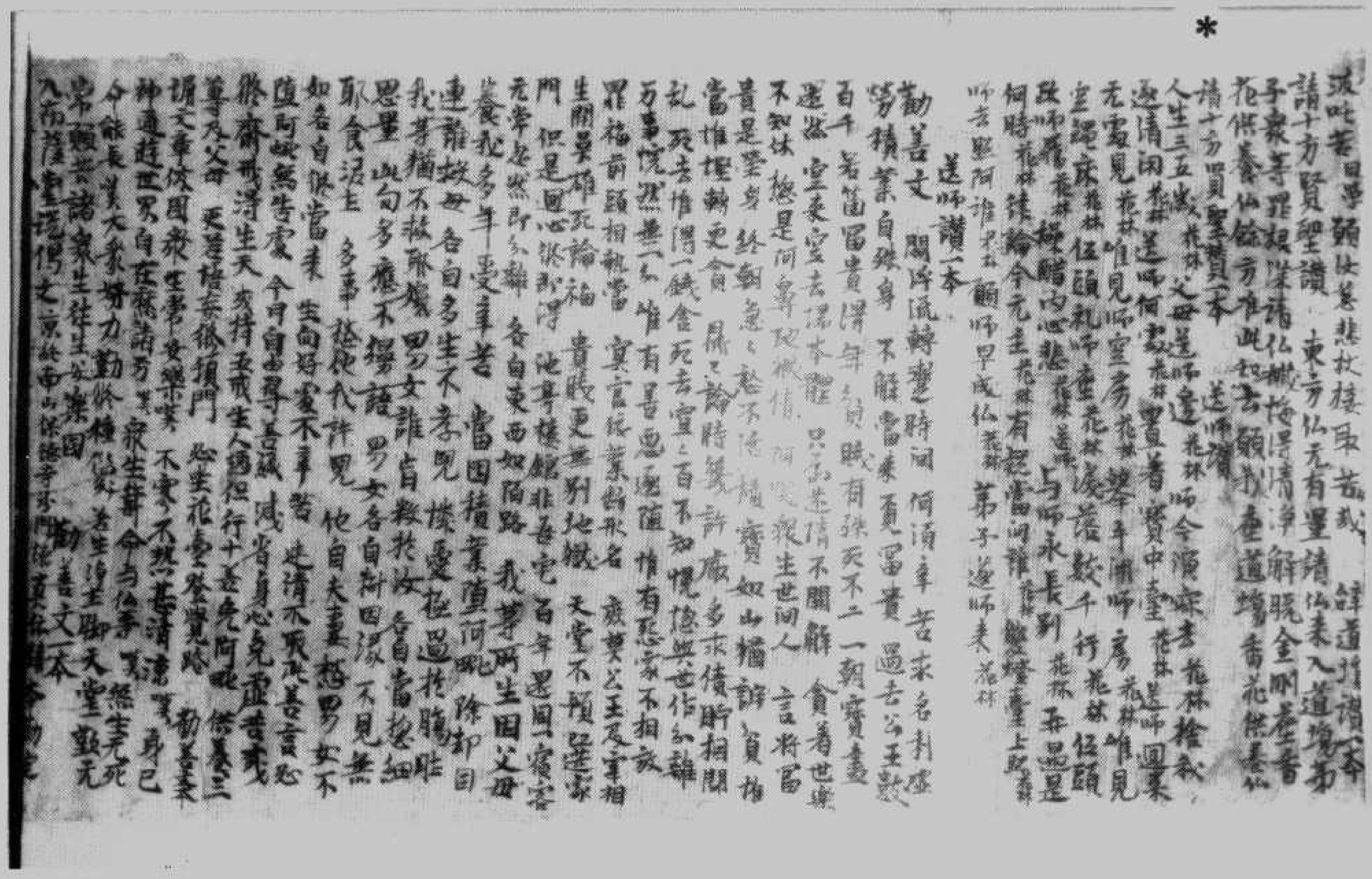
五臺山贊文並序



伯四五九七號　九想觀詩、佛母讚

出家讚文、菩薩安居解息法、辭道場讚、請十方賢聖讚



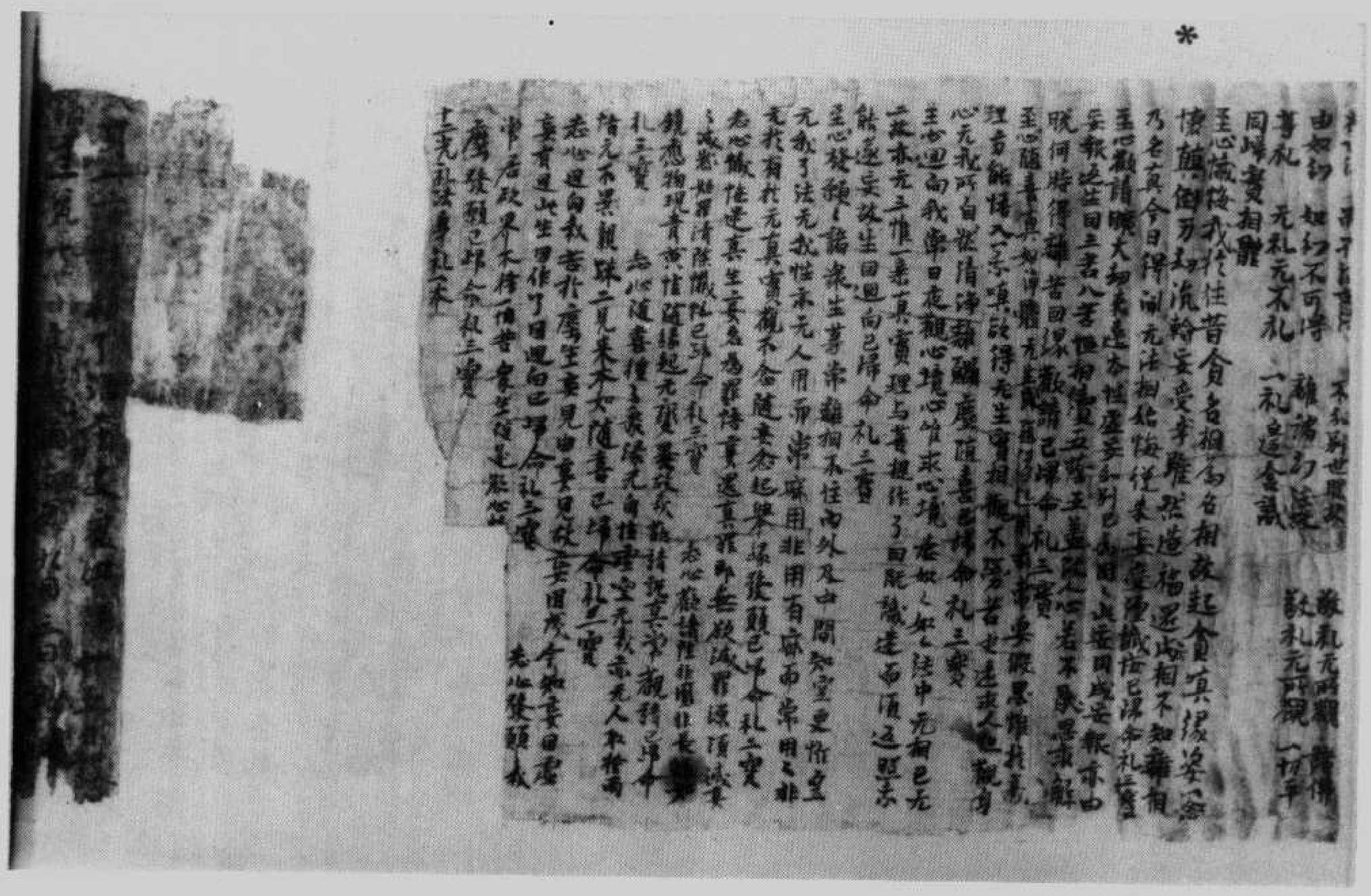


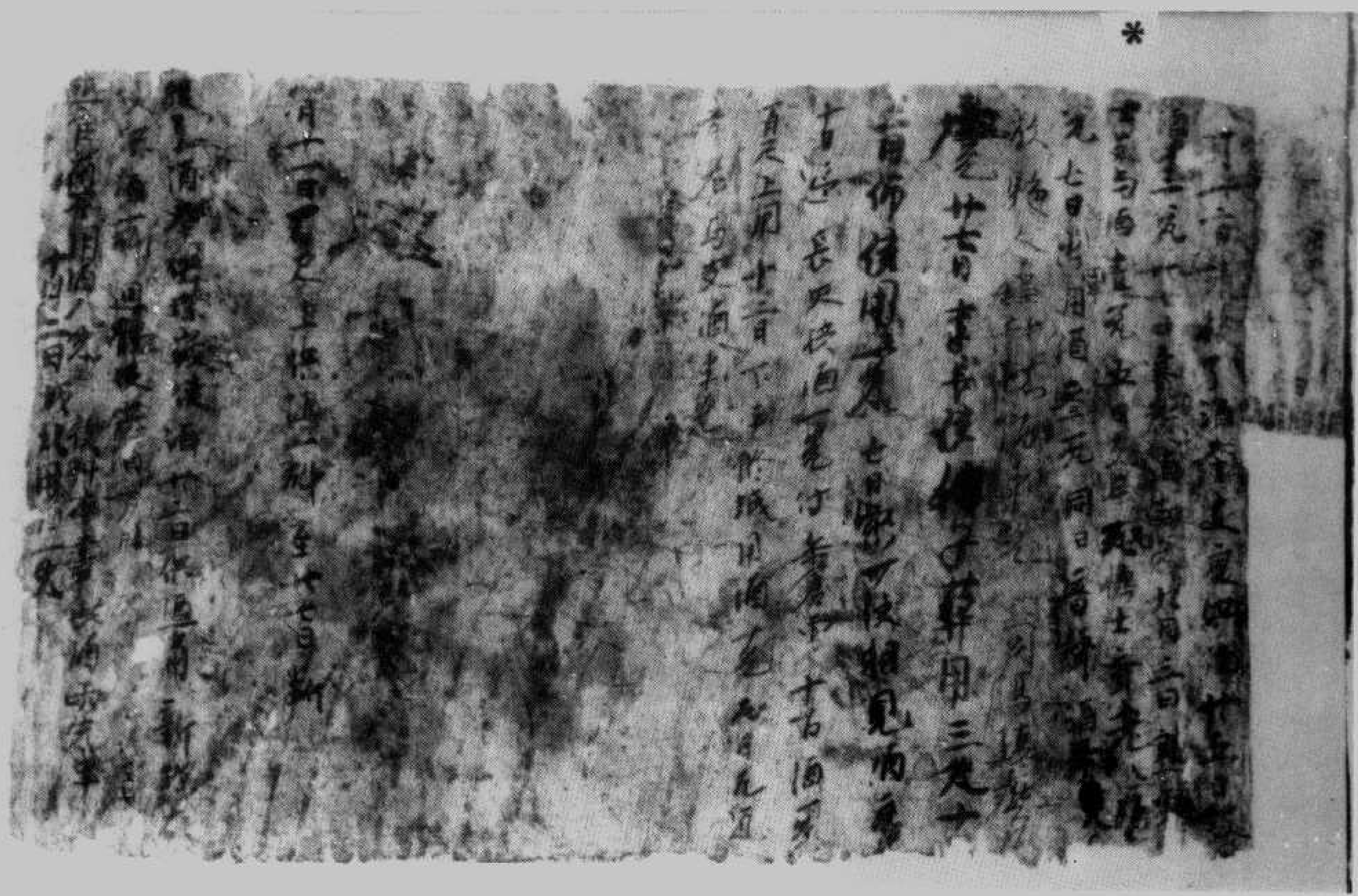
文善勸、讚師送　號七九五四伯

説籌浴、文偈妙淨清、文偈説籌受、文薩布聞聲、文偈説水受、文偈説堂薩布入

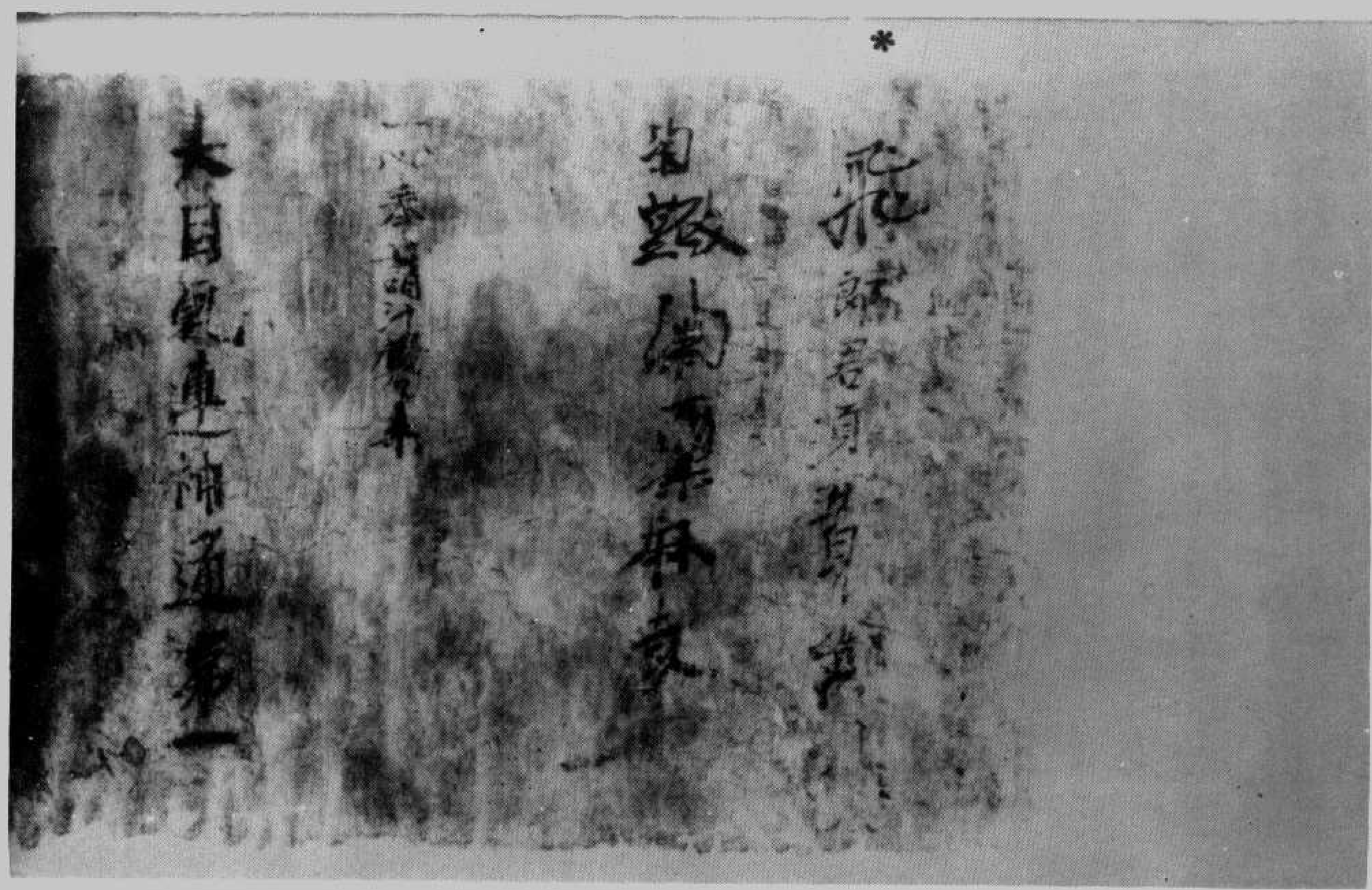
文薩布聞聲、文偈

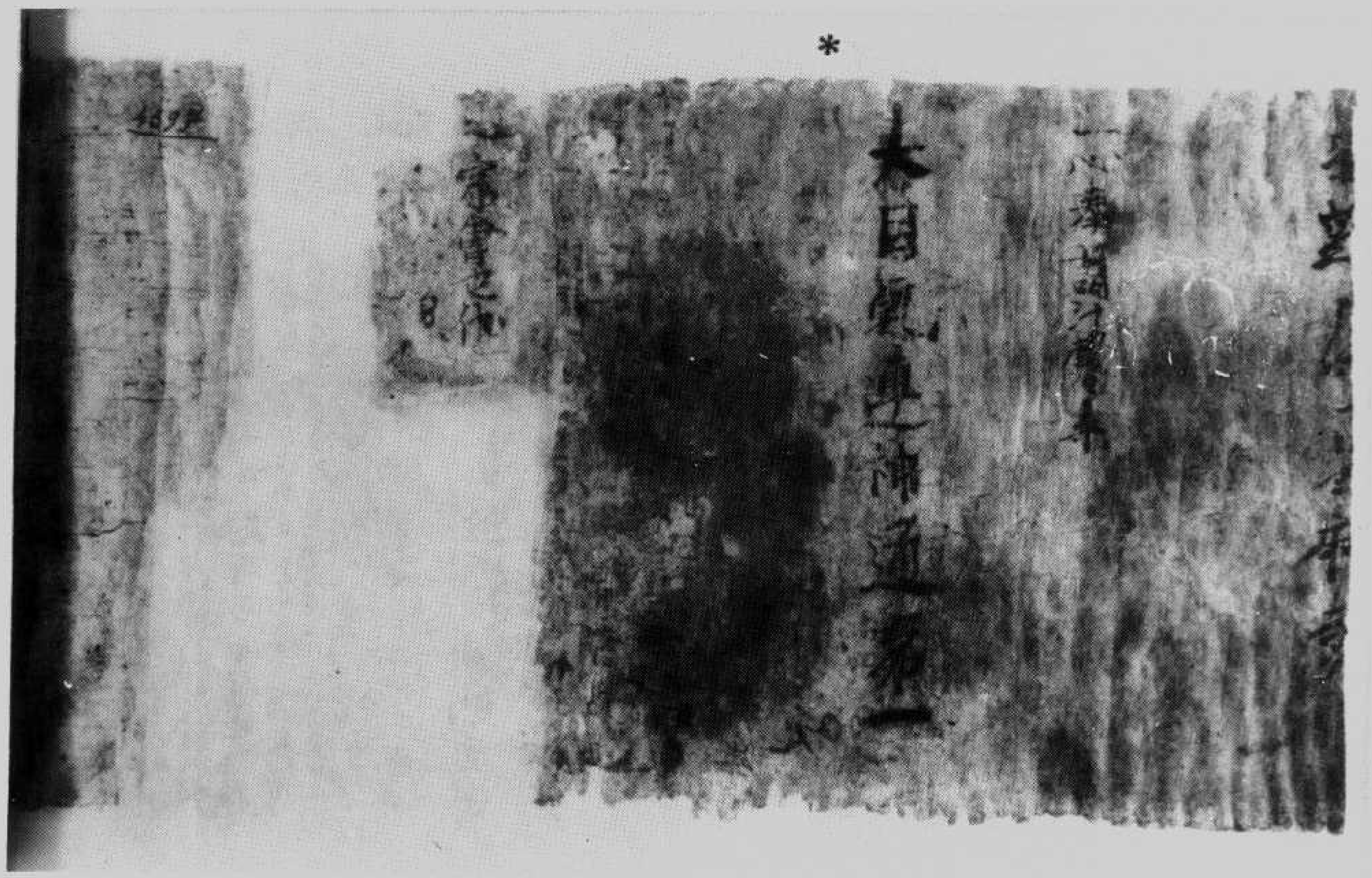
伯四五九七號　十二光禮、法身禮

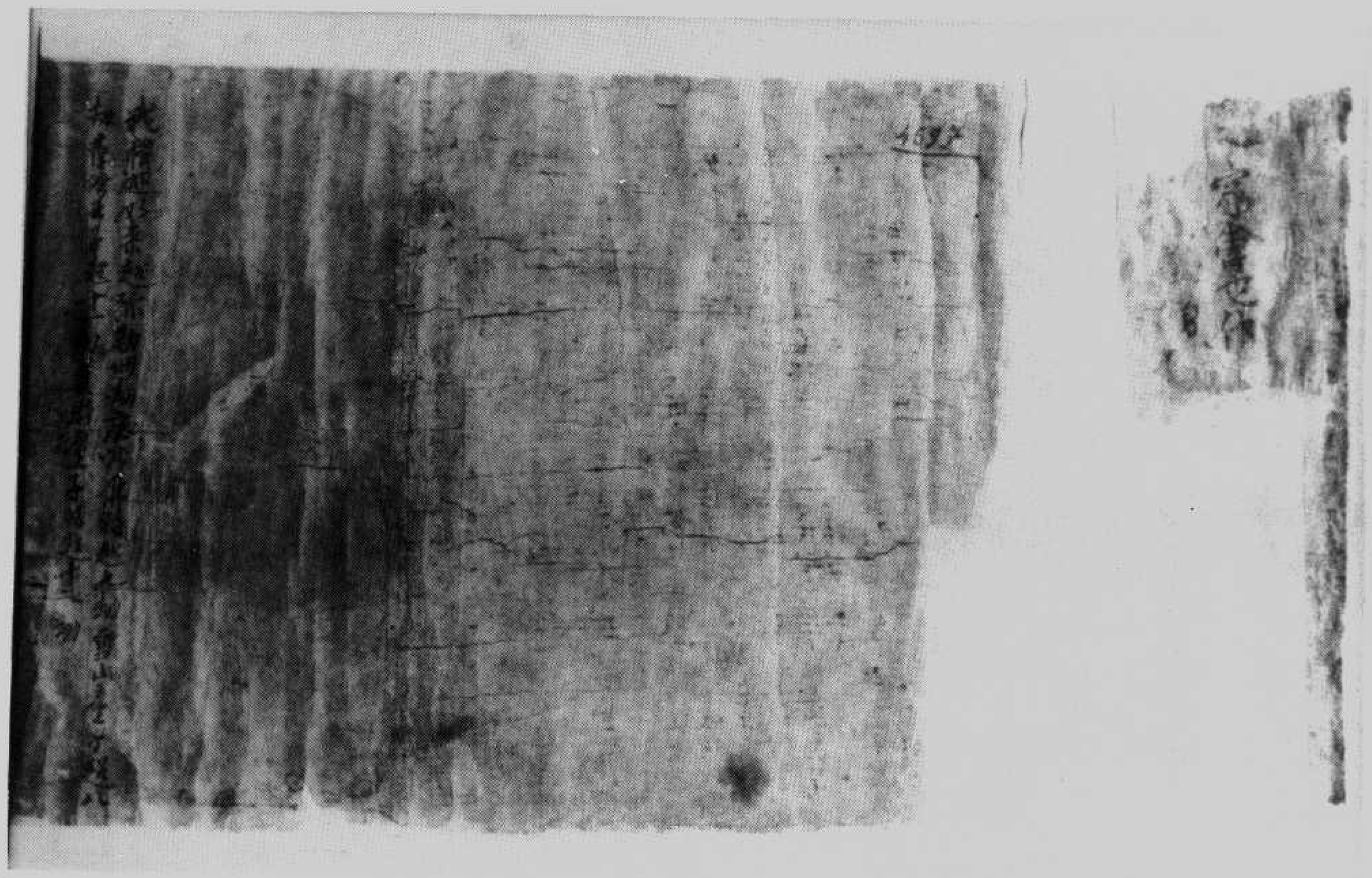


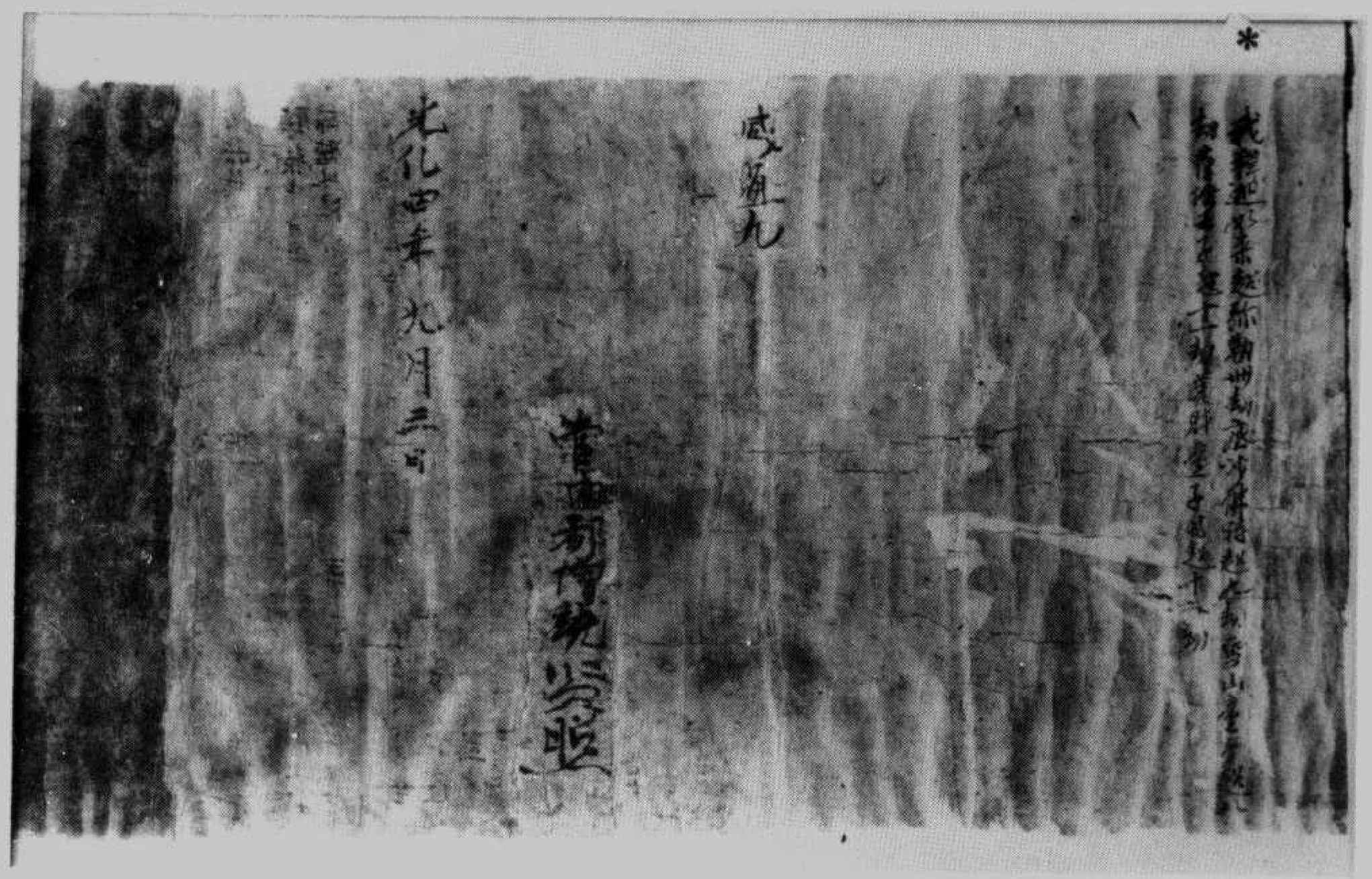


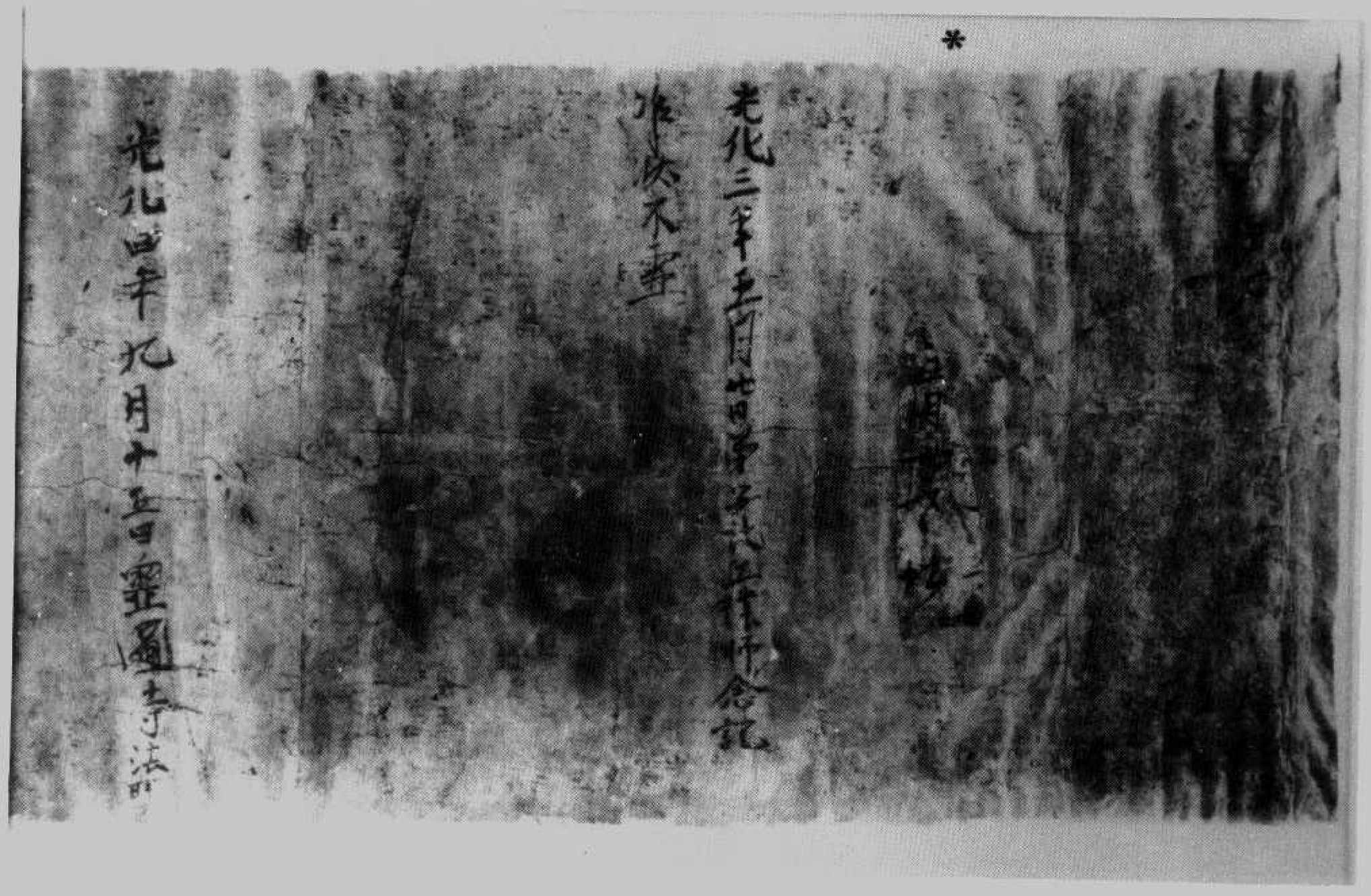
▼伯四五九七號　背　　面　光化三年四年等雜寫書函等

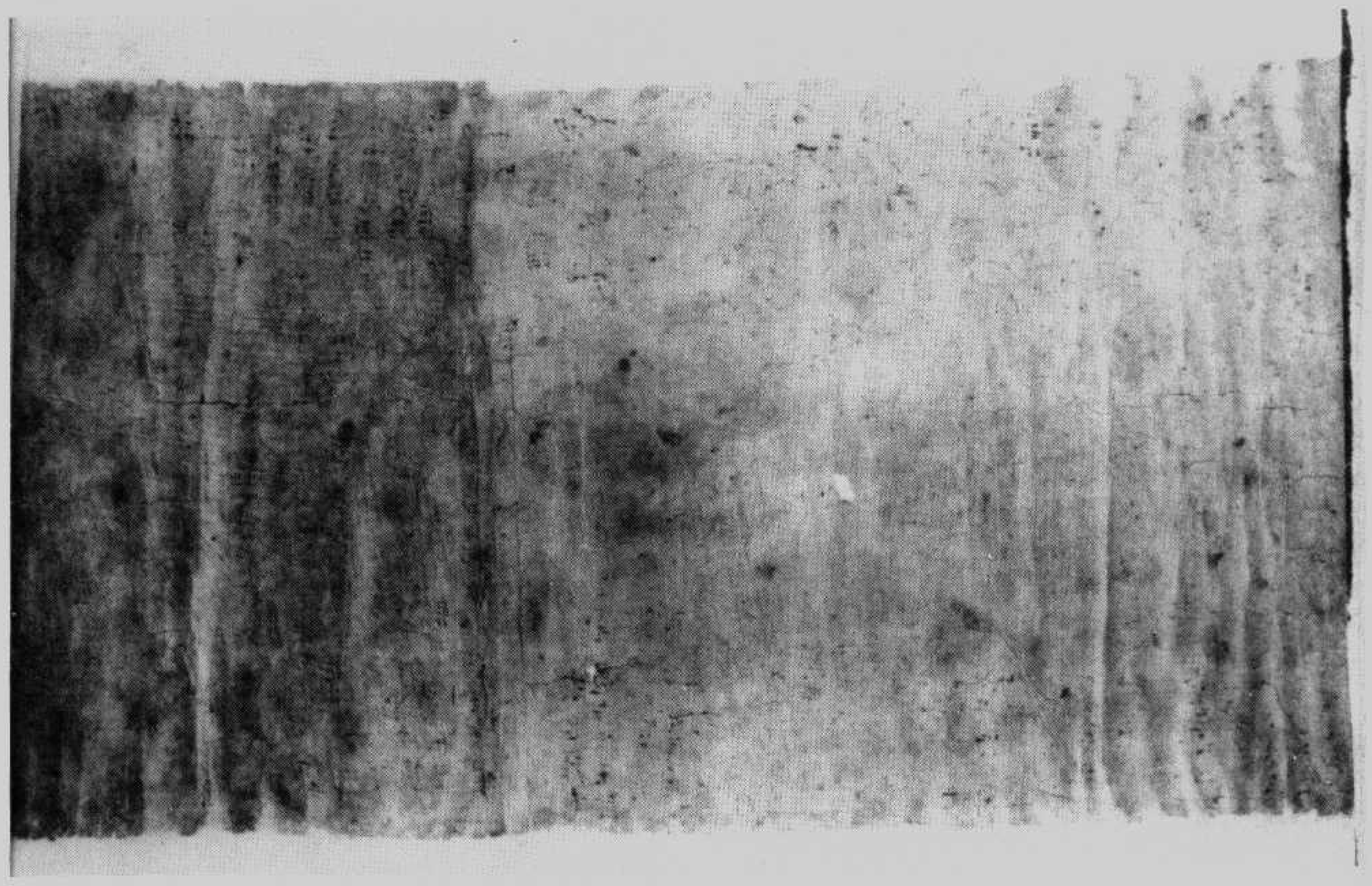


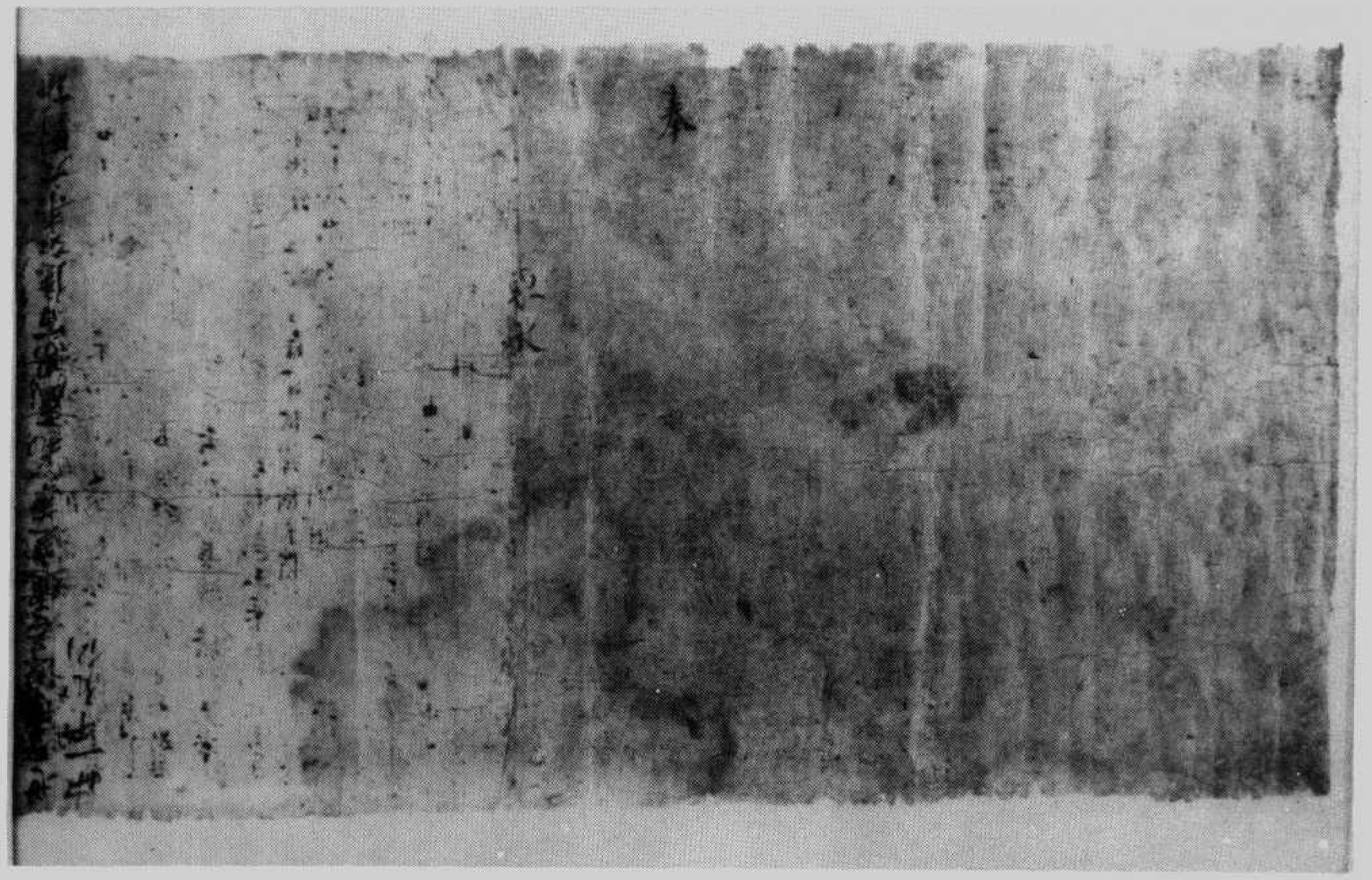


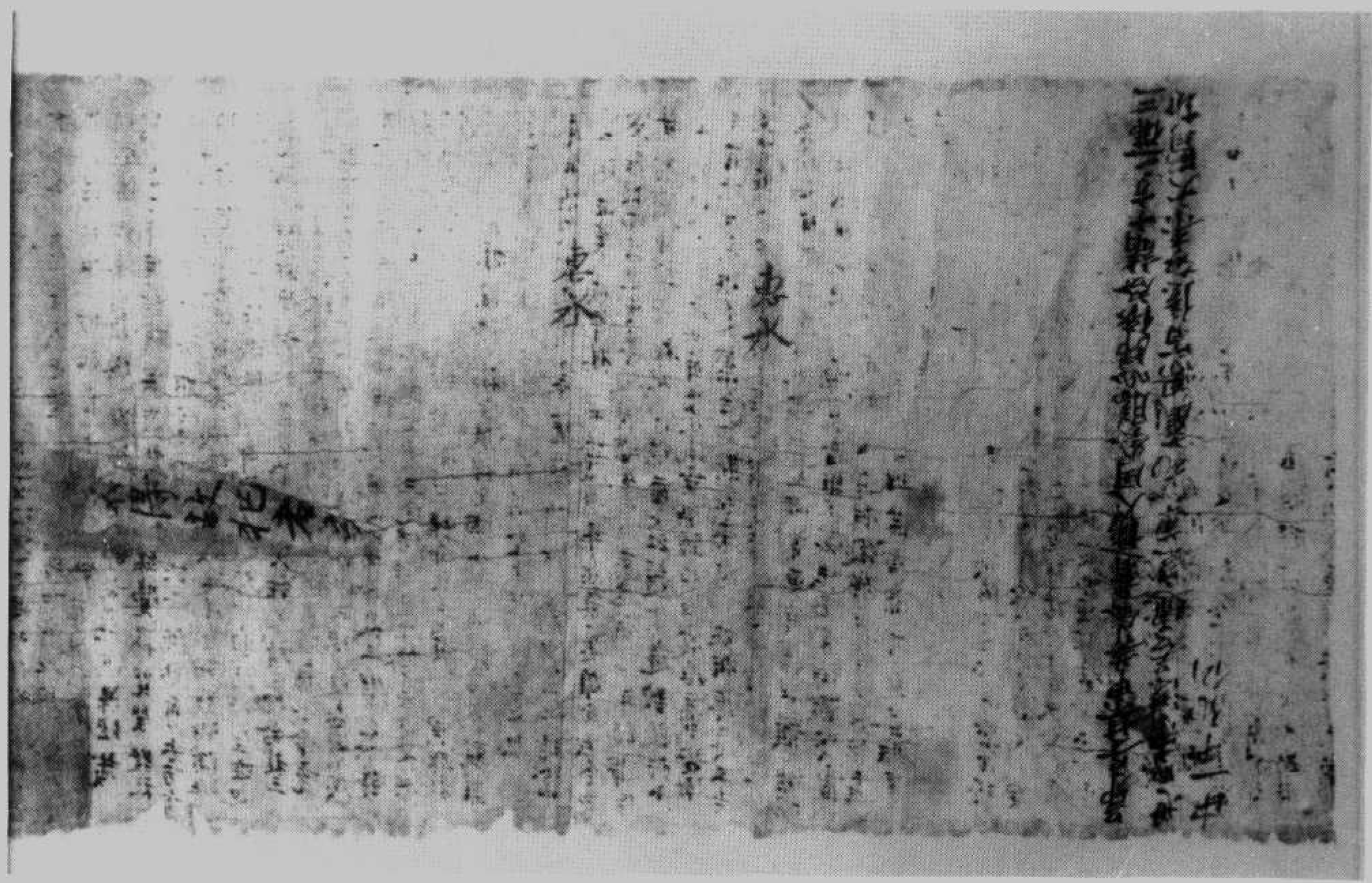


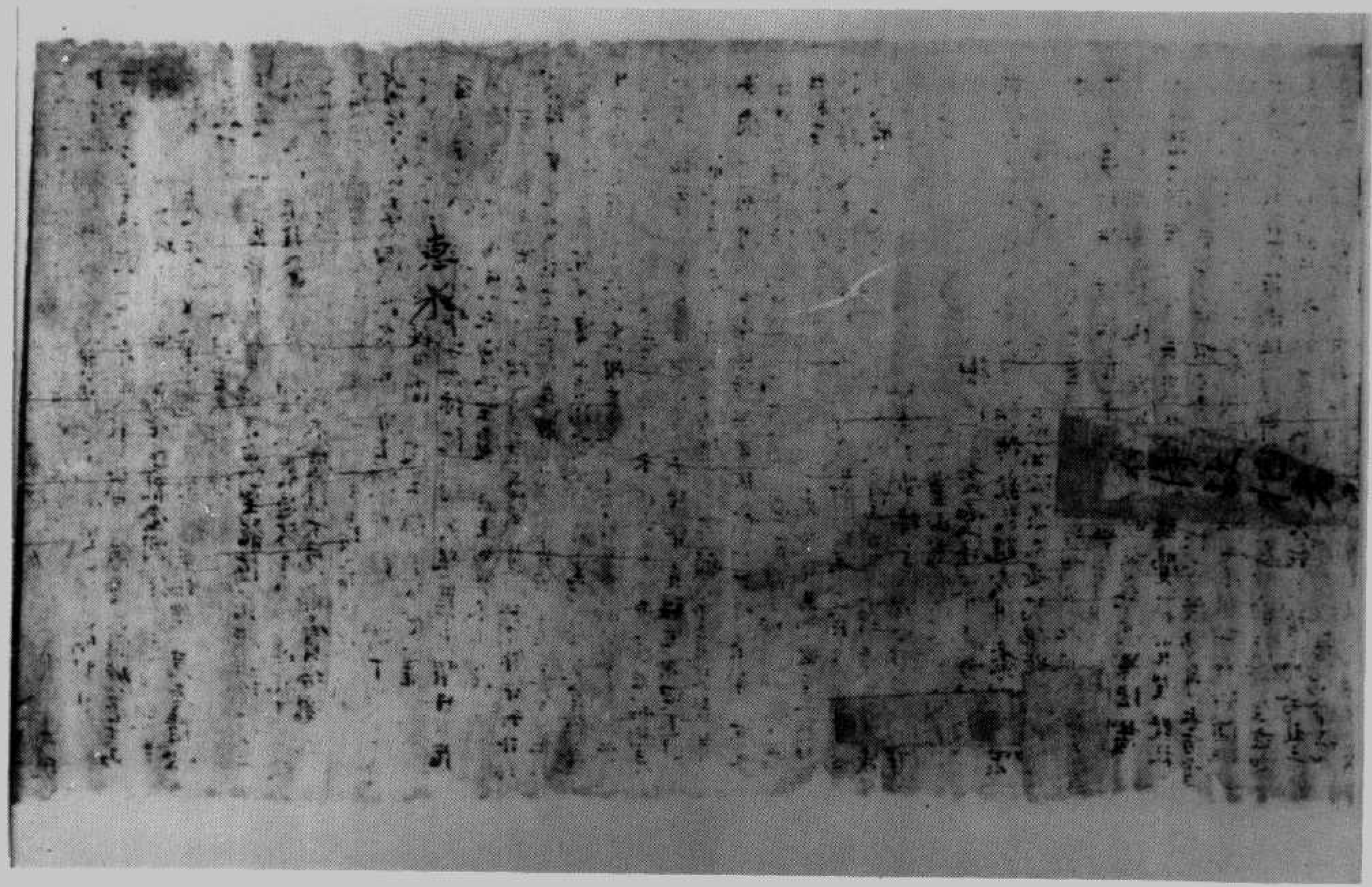


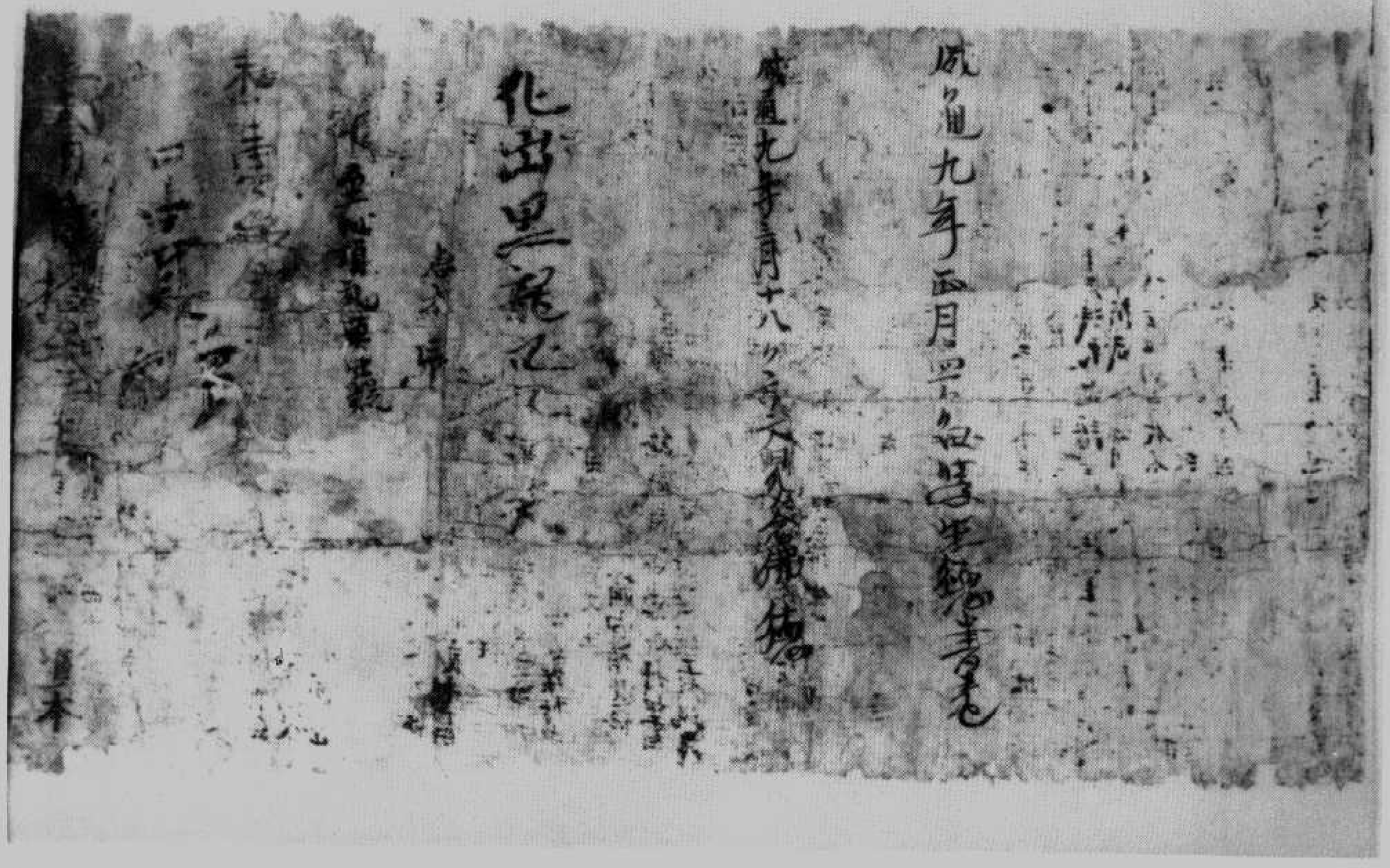


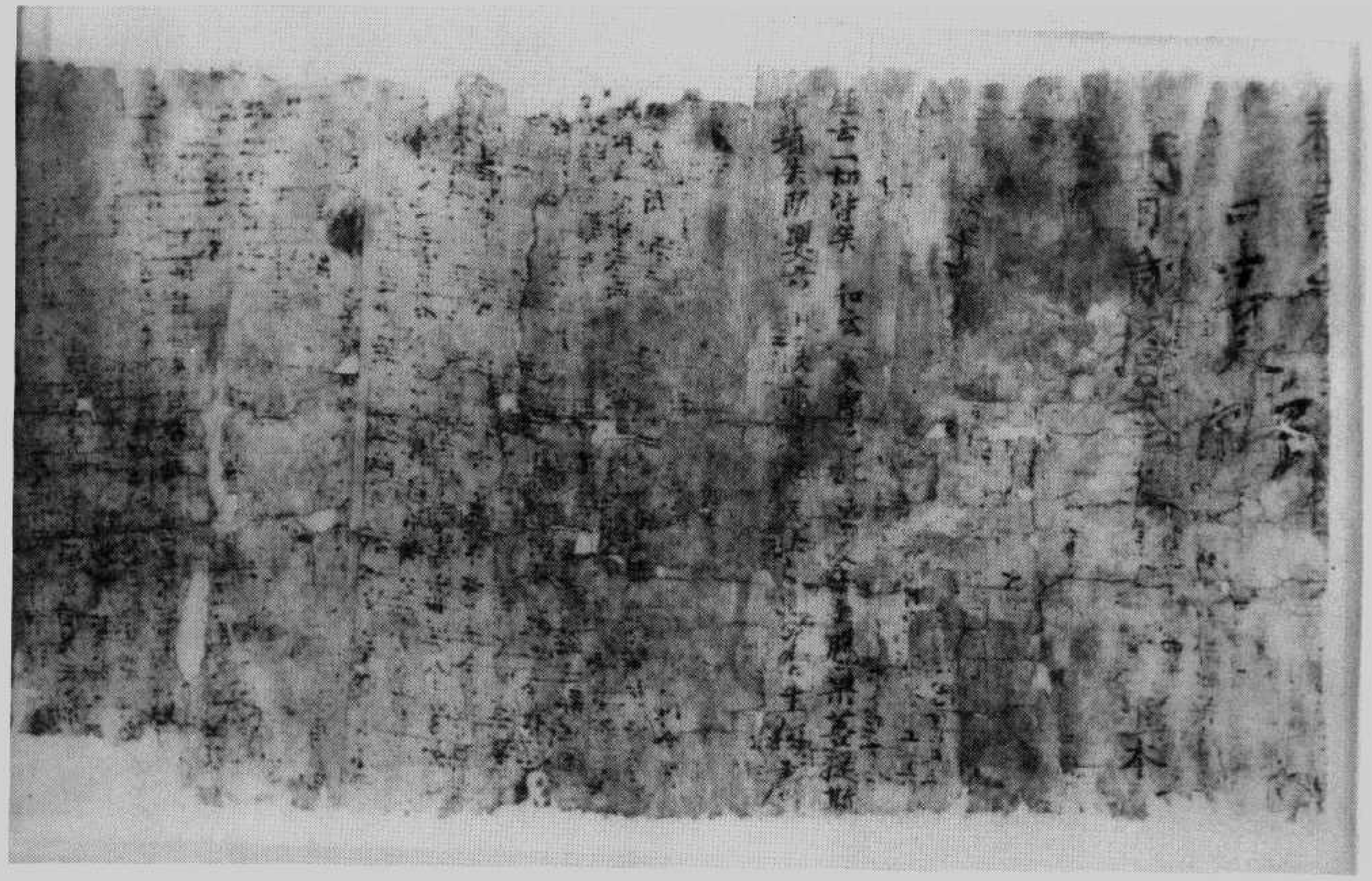


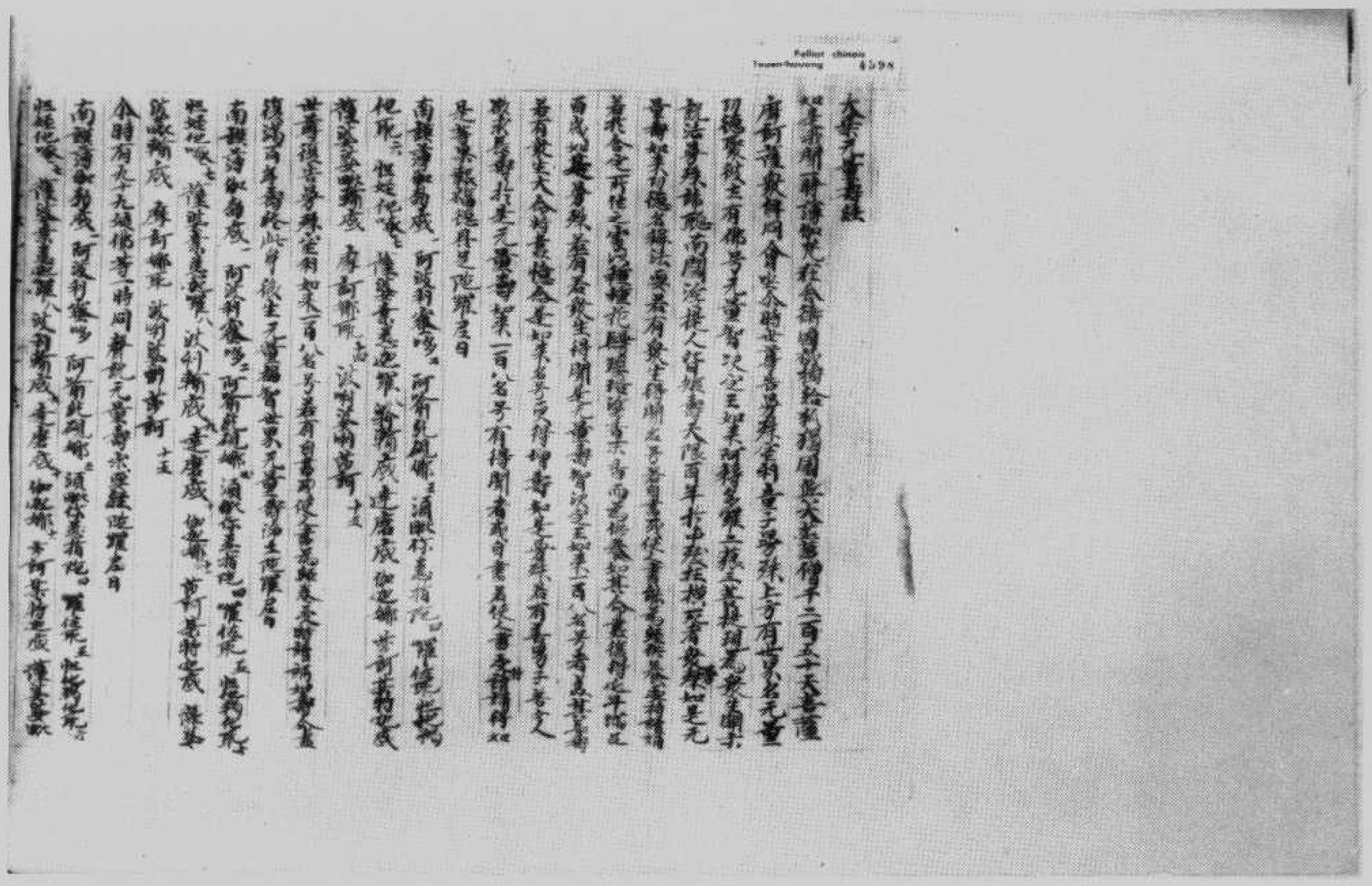




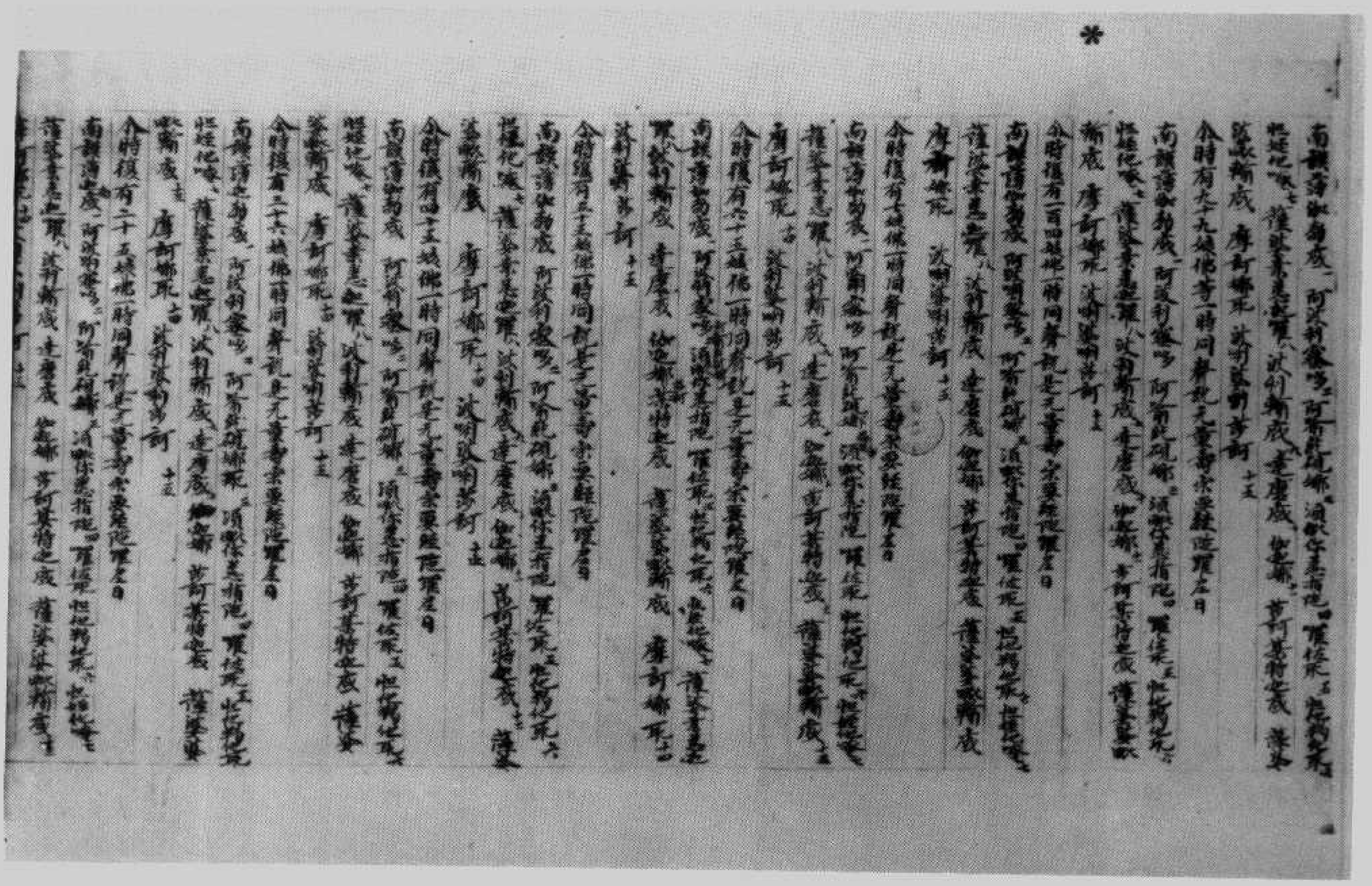


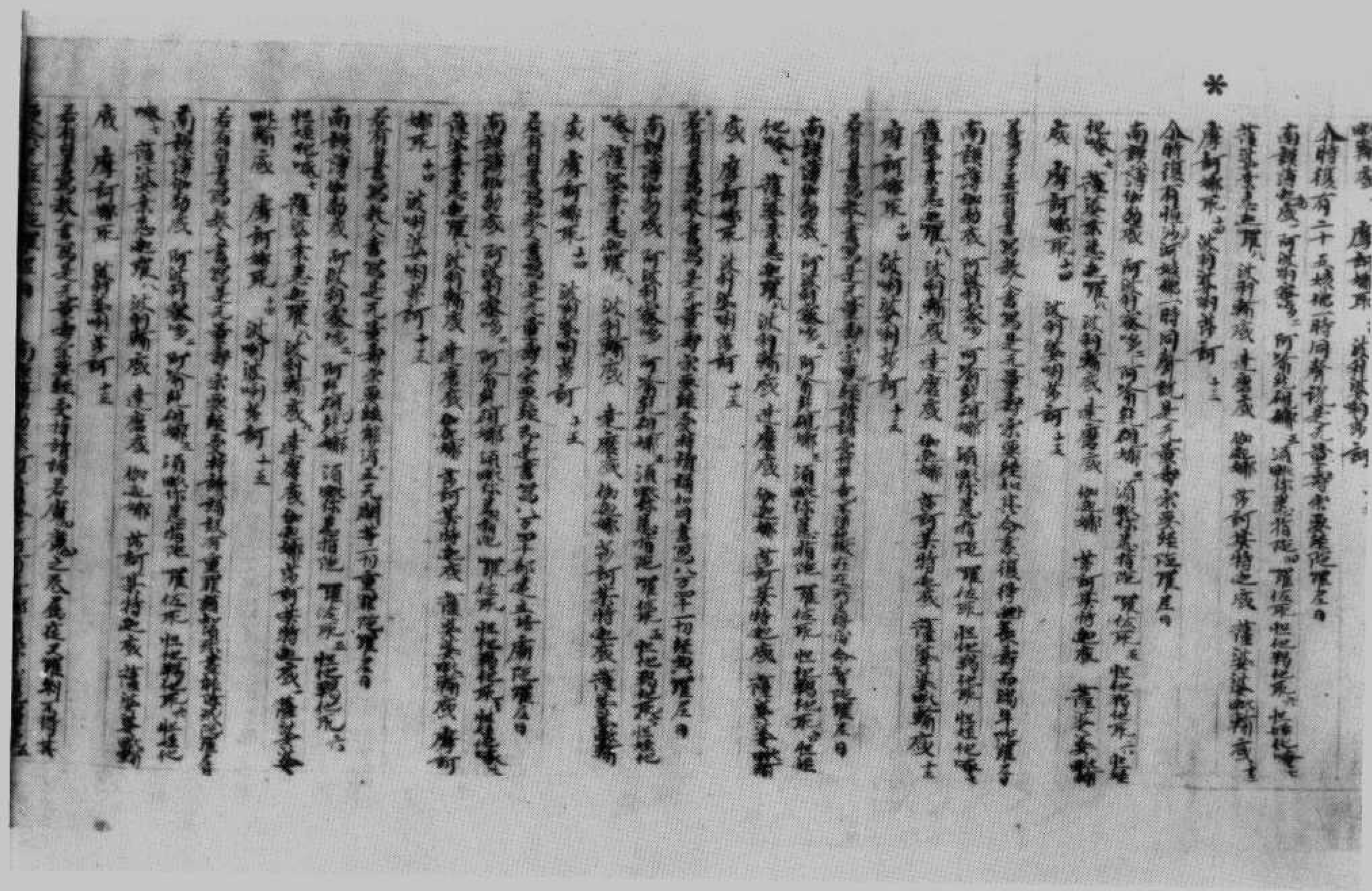


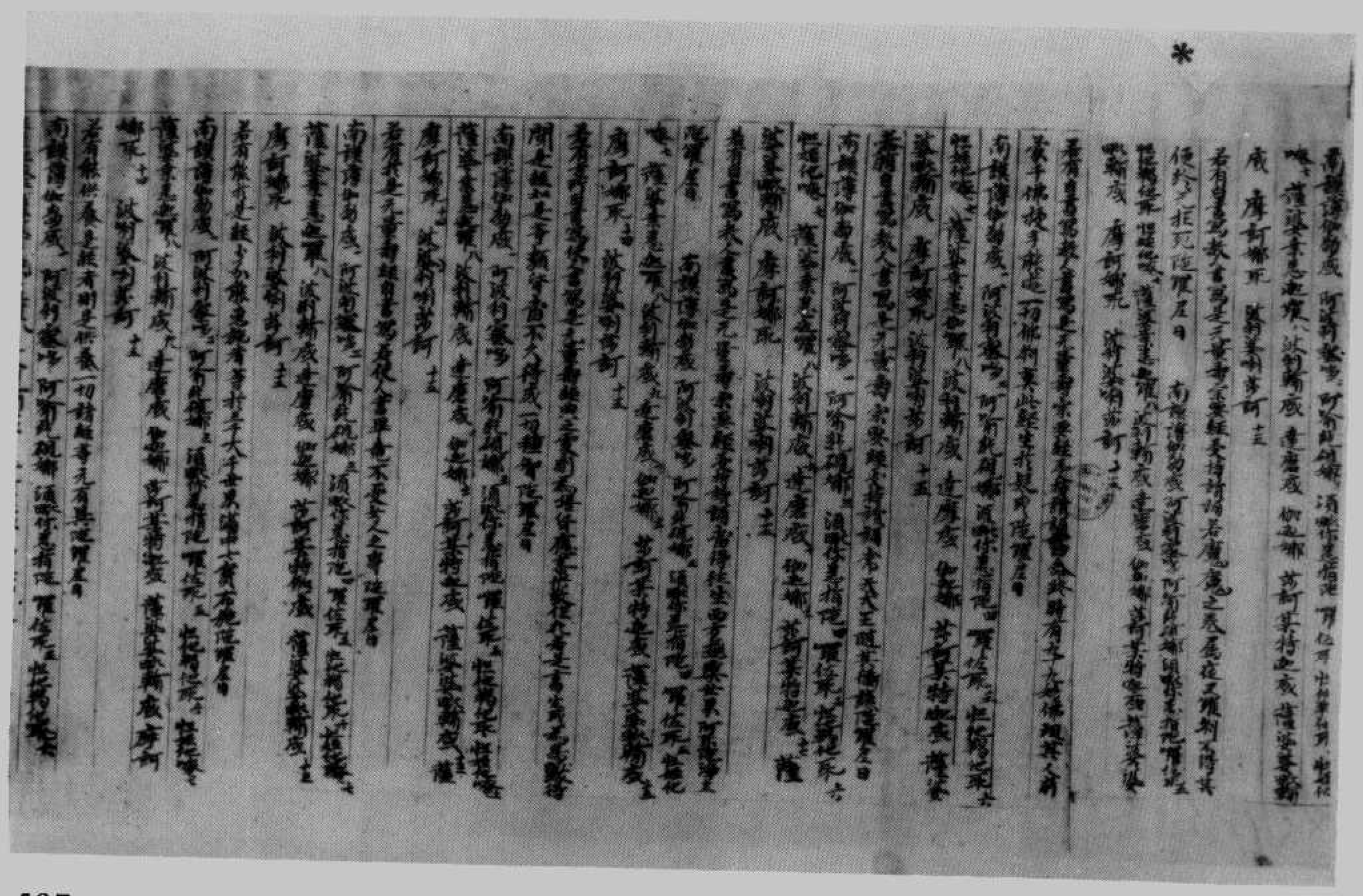




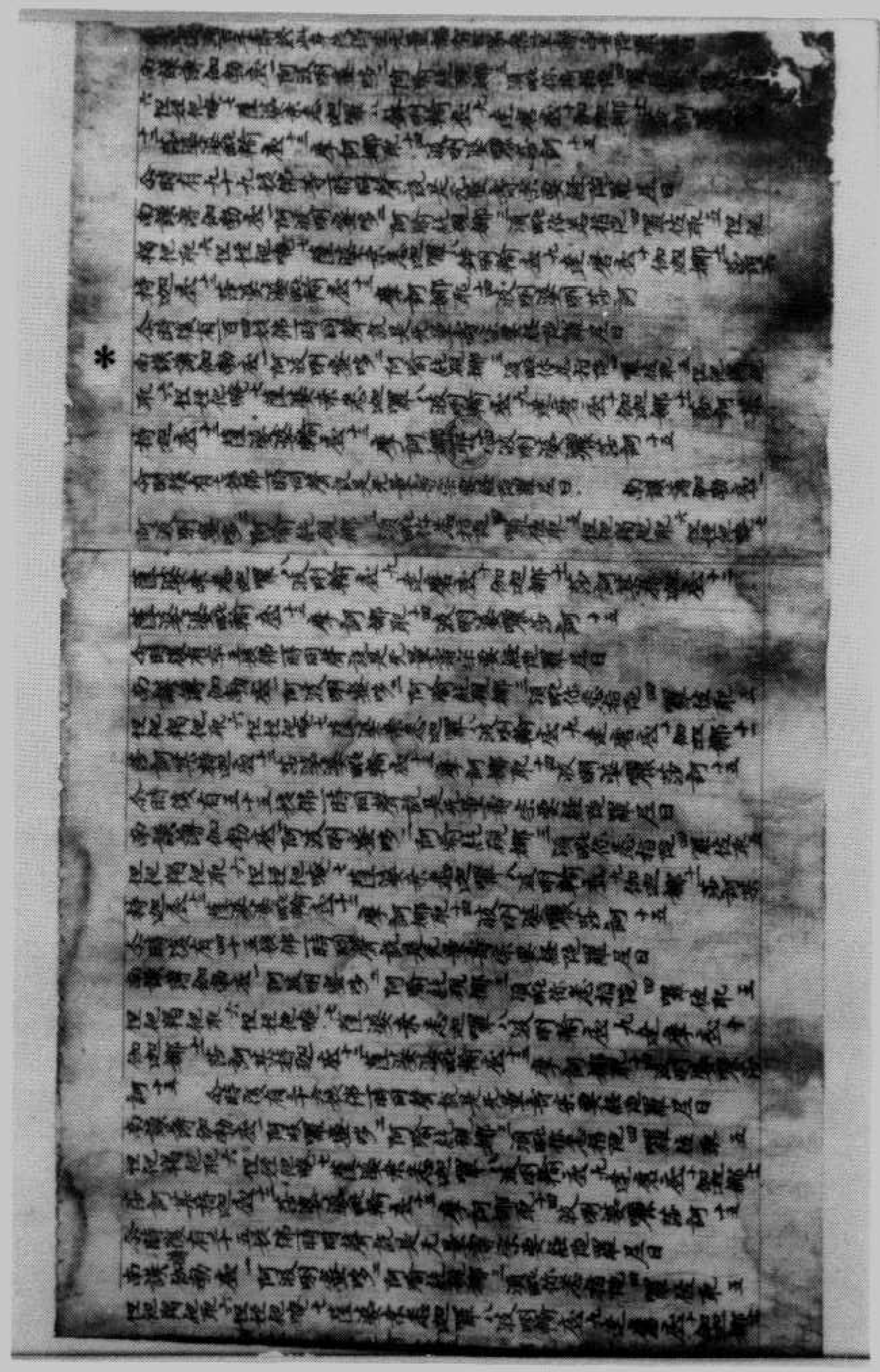
伯四五九八號　大乘無量壽經

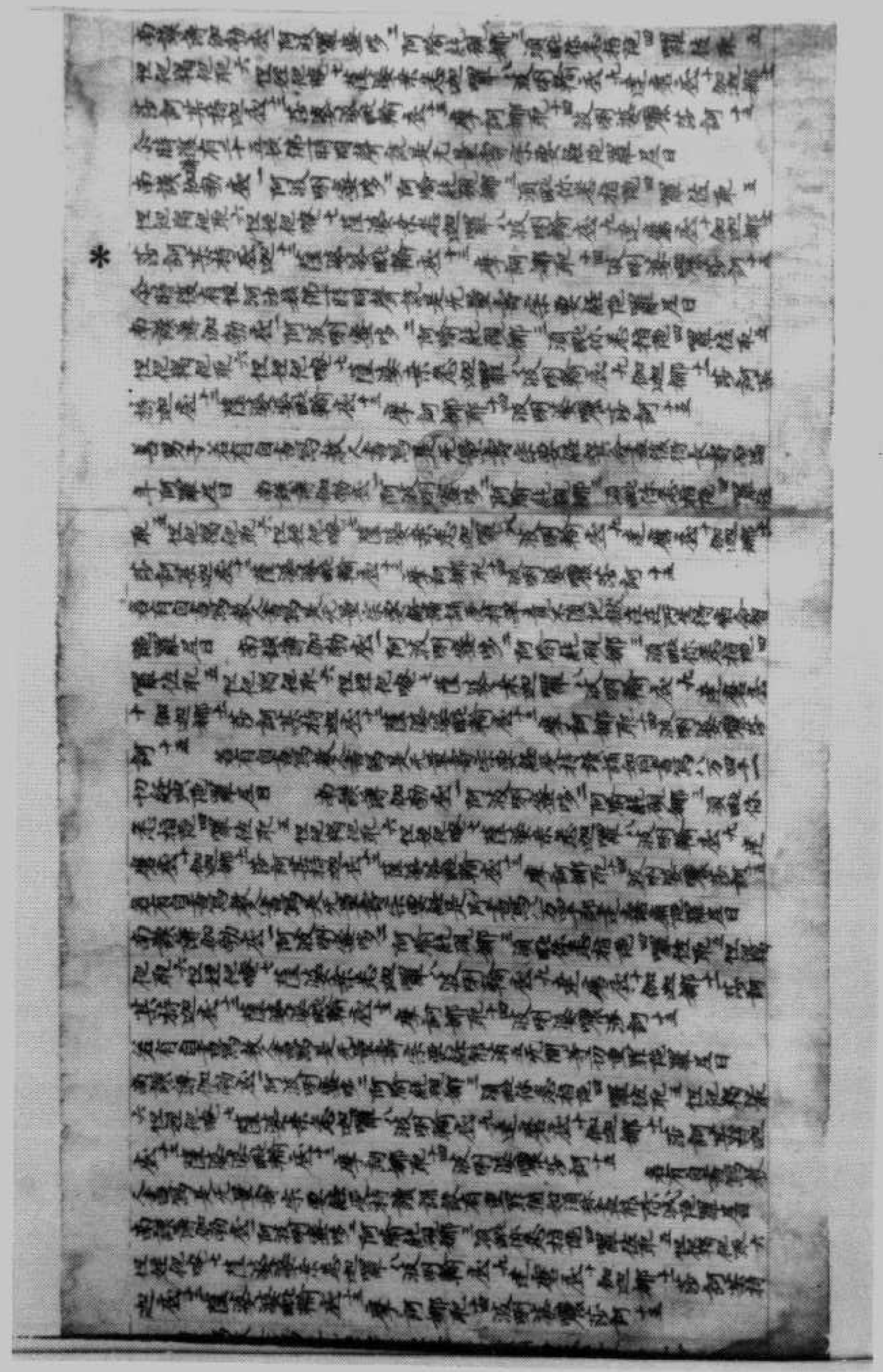


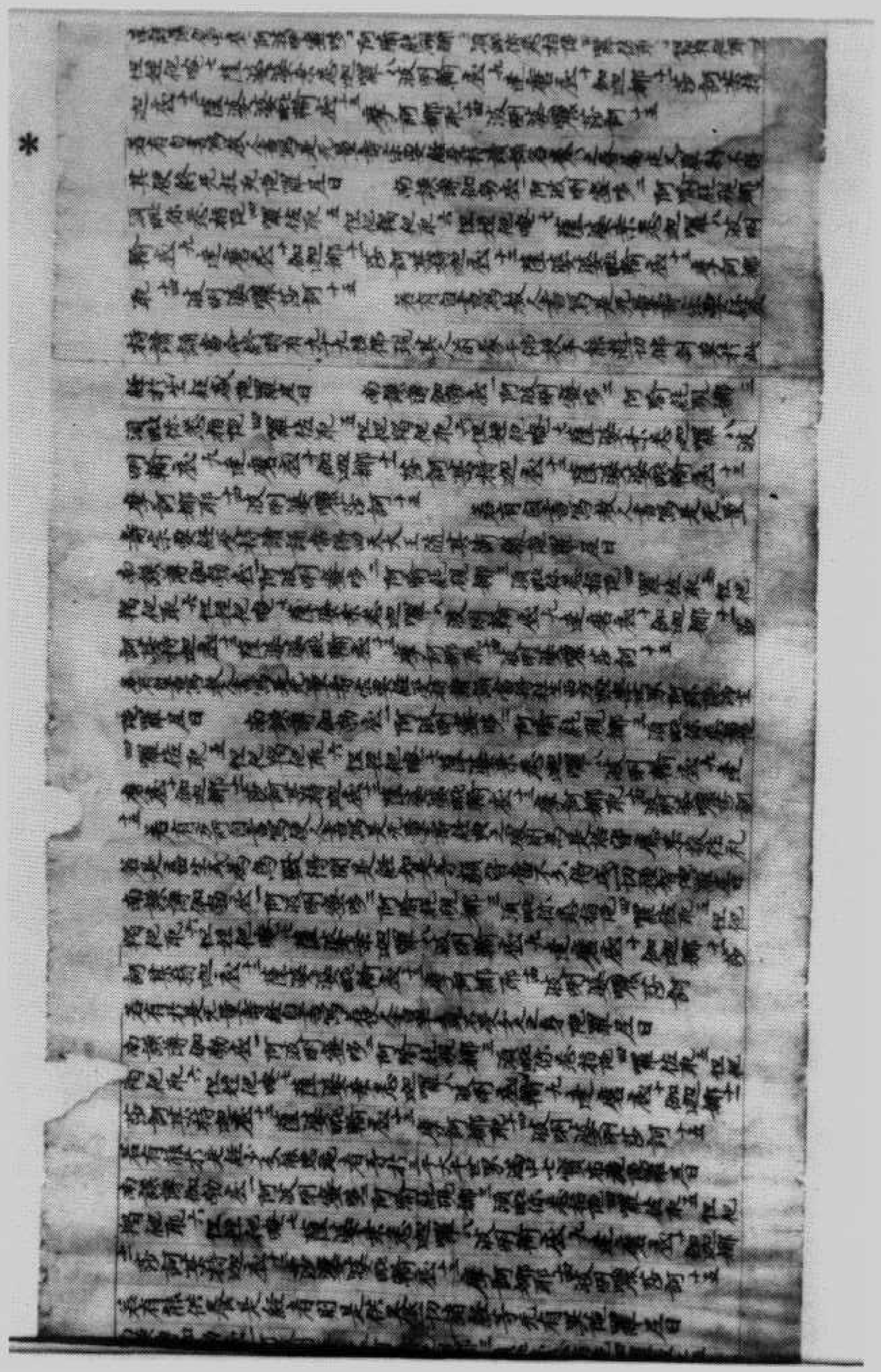


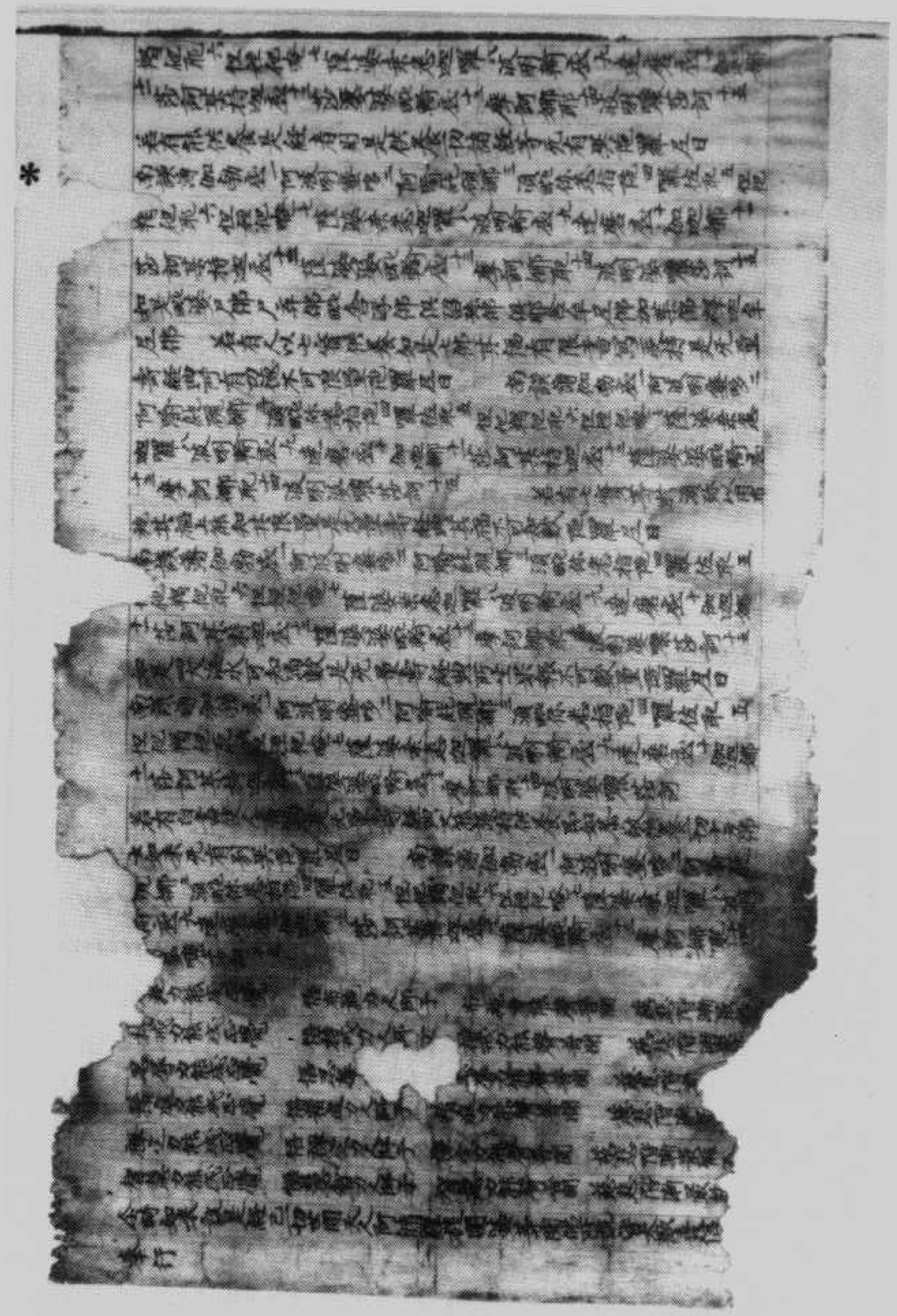


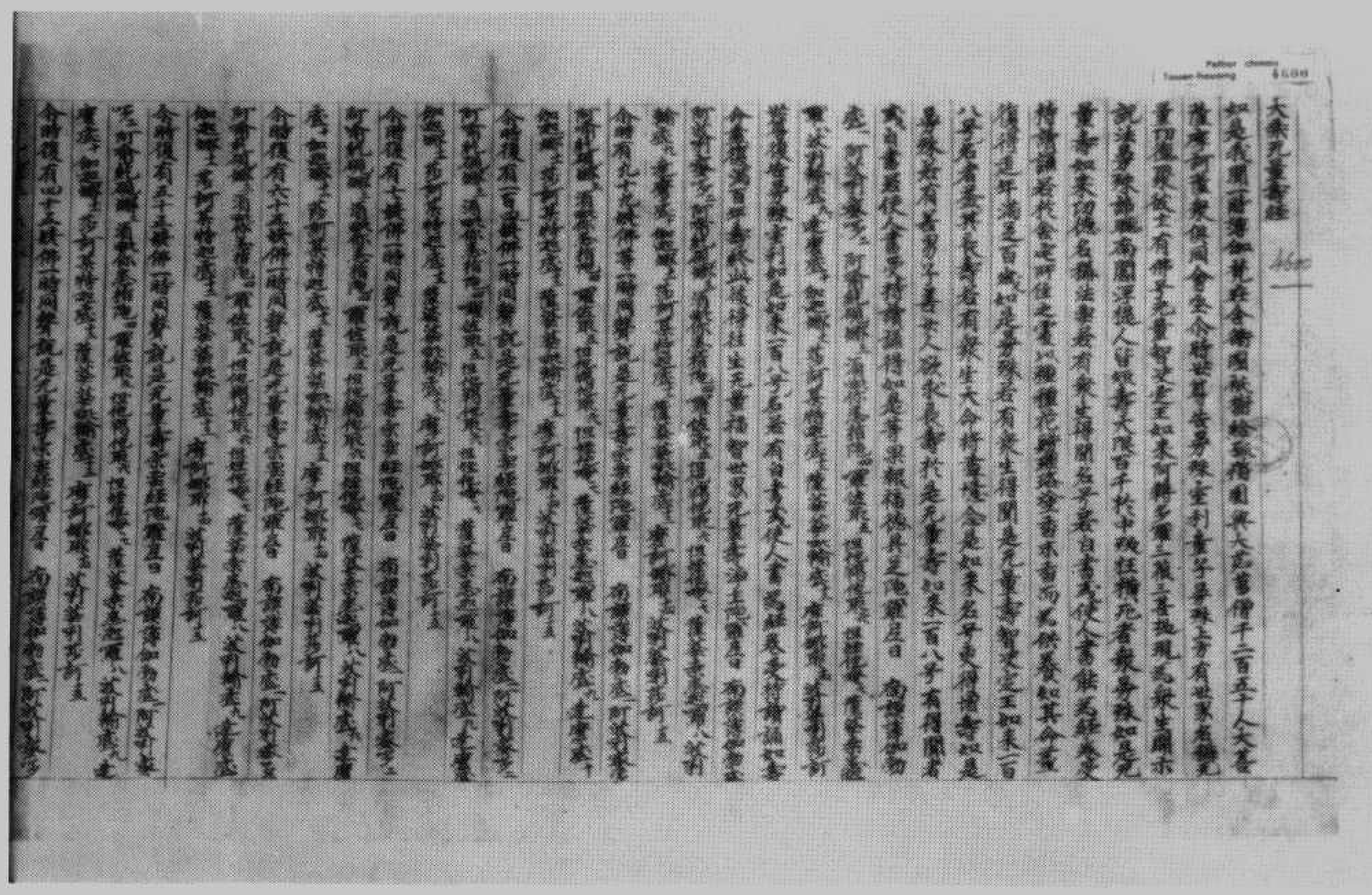
▼伯四五九九號　大乘無量壽經



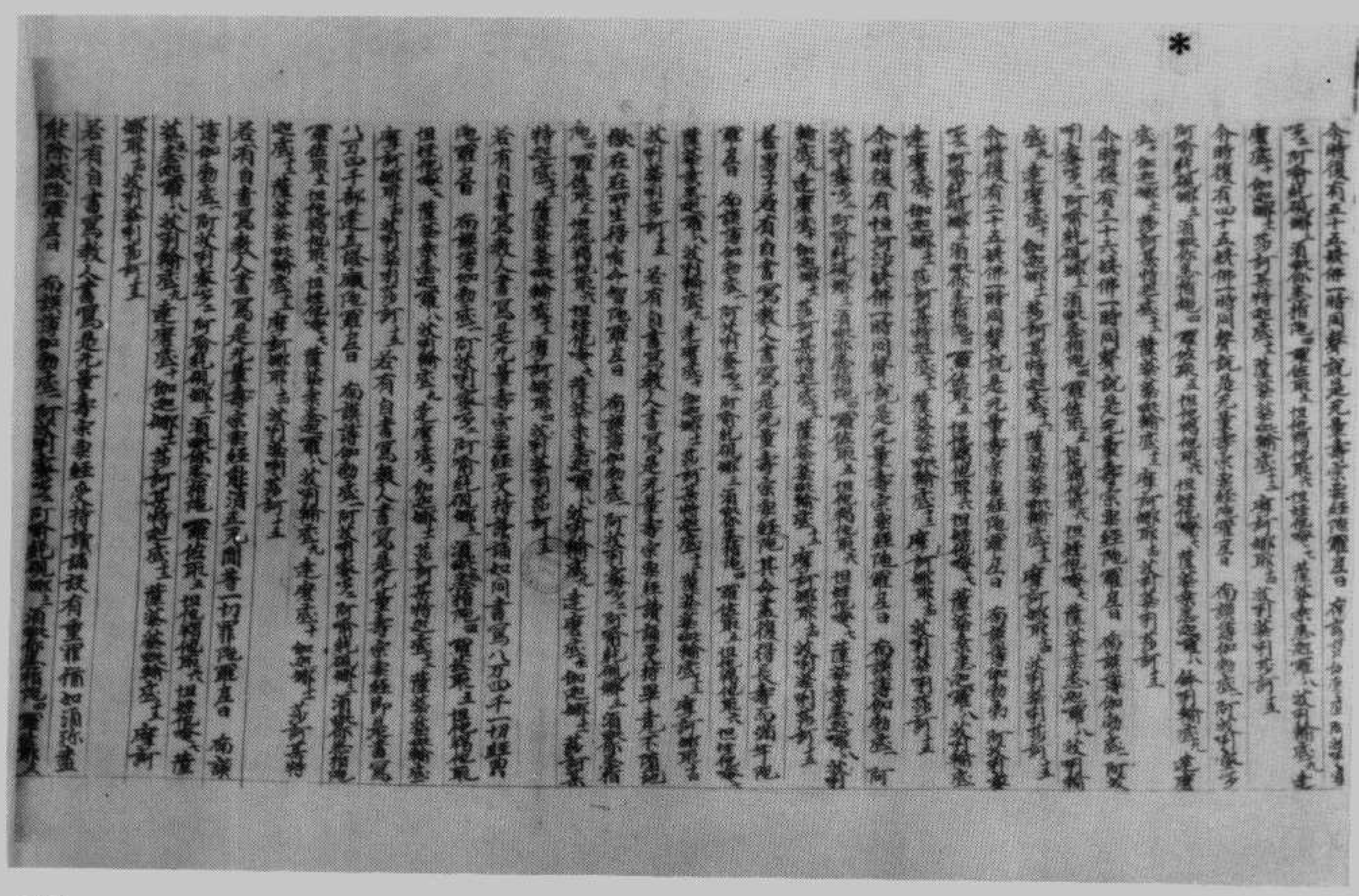


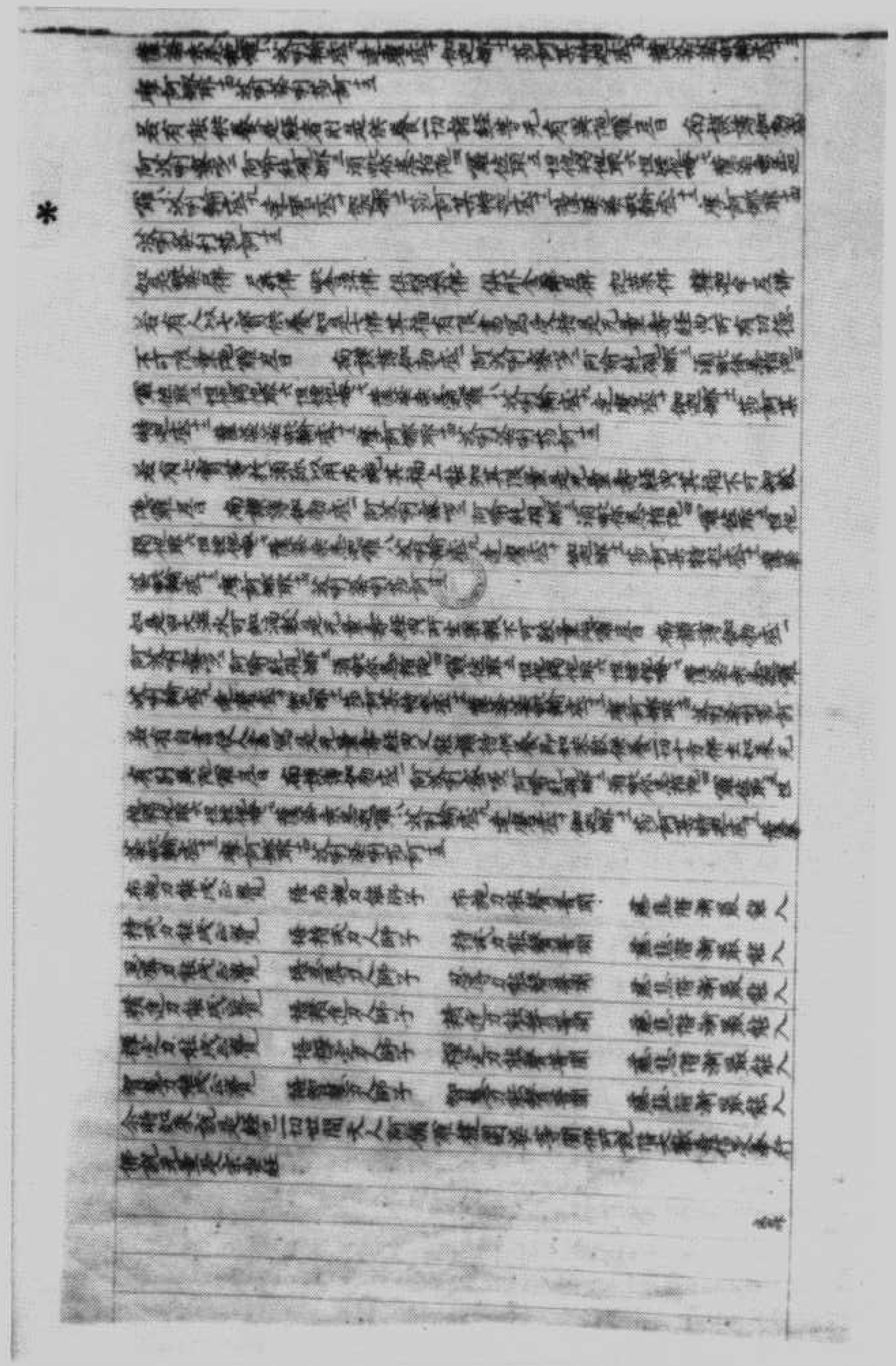


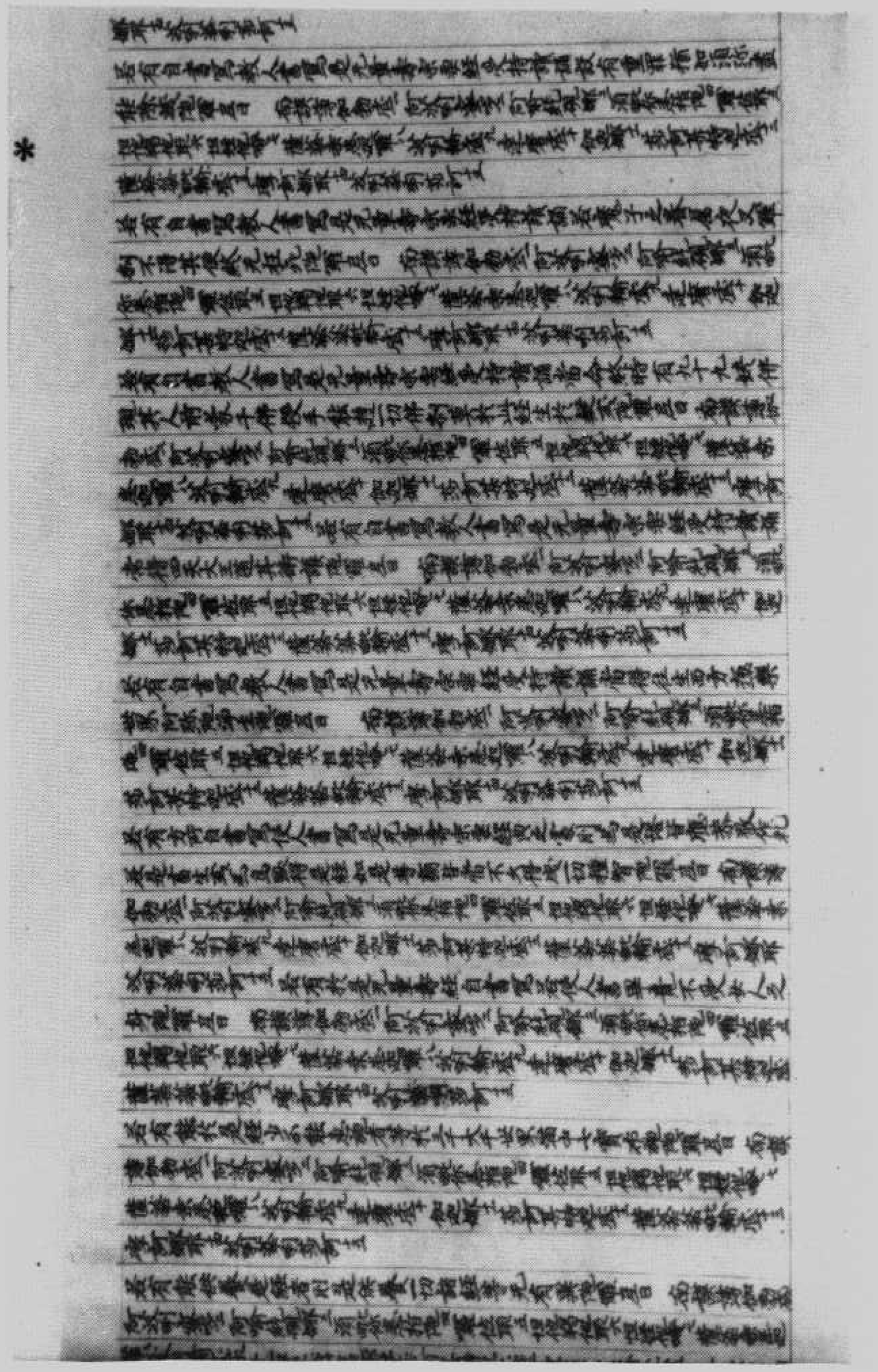




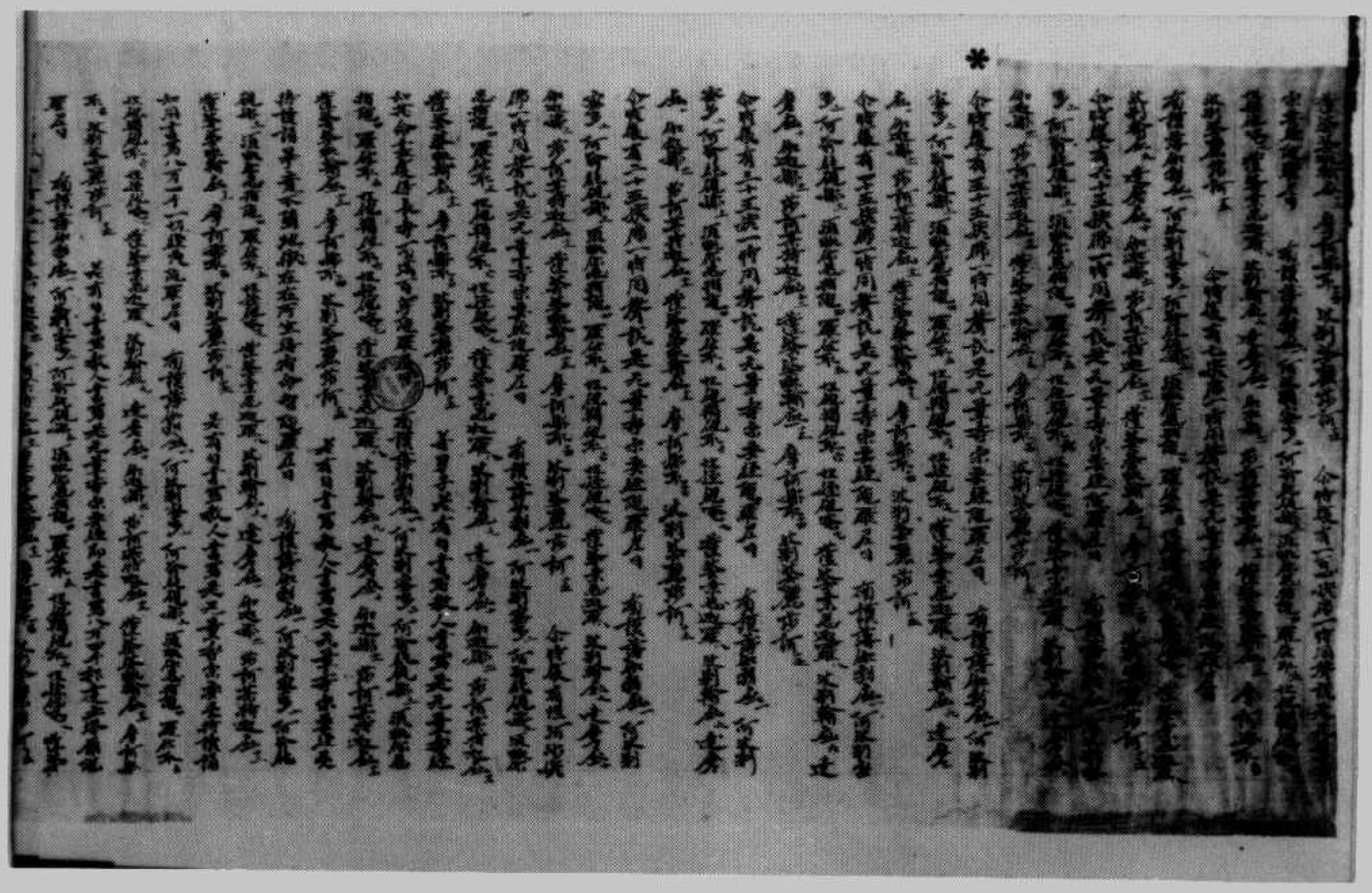
伯四六〇〇號　大乘無量壽經

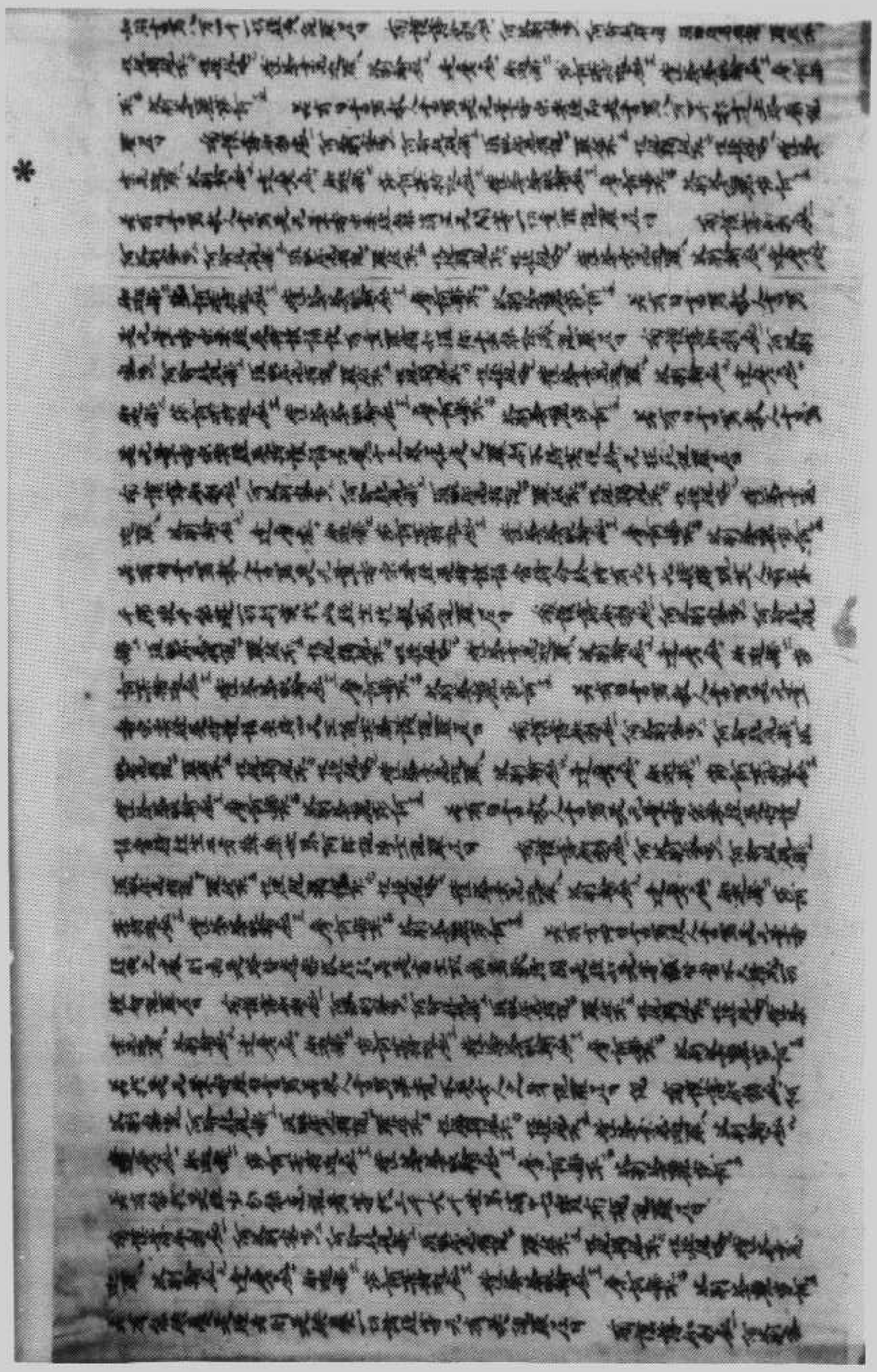


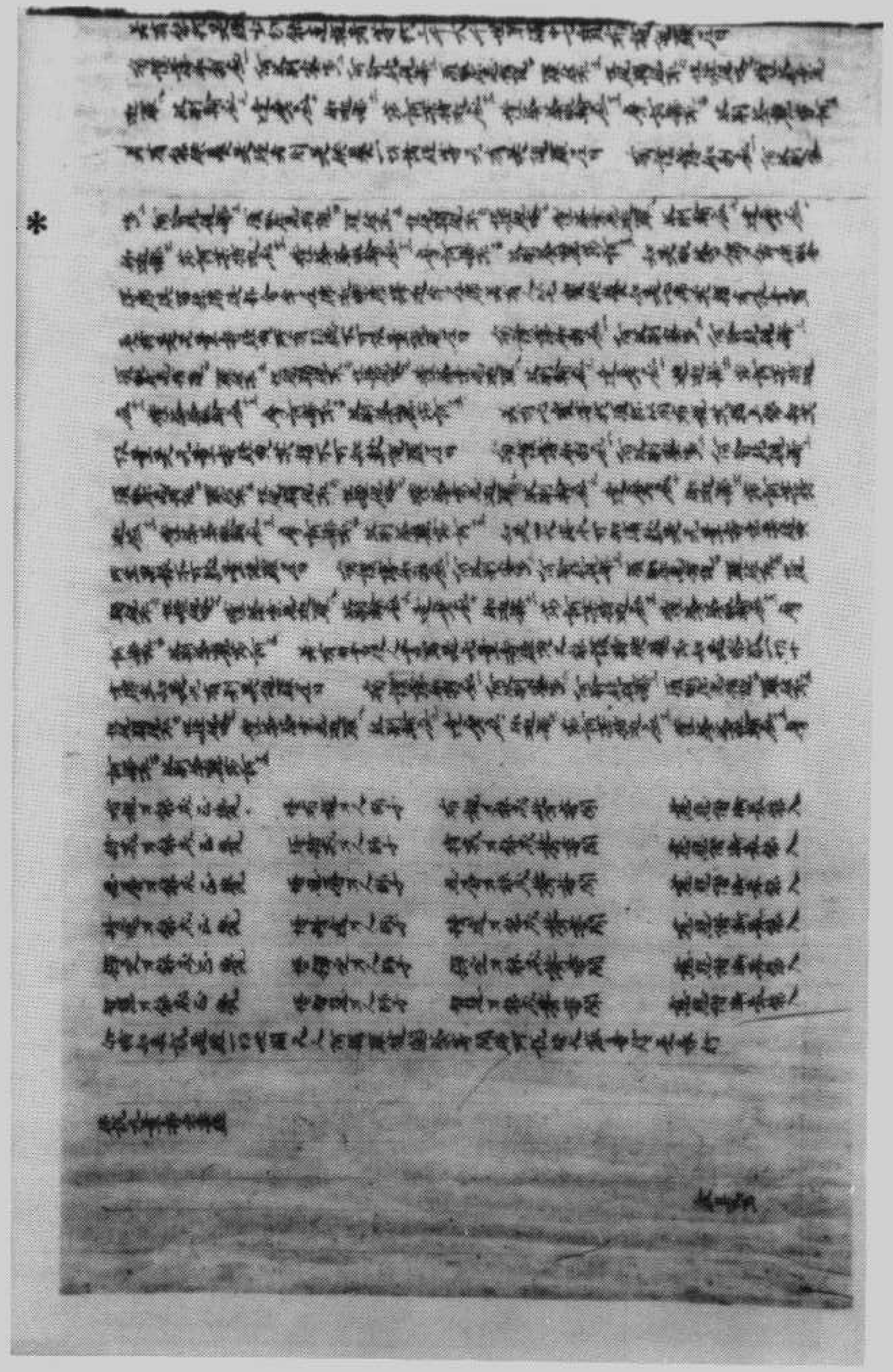




伯四六〇一號　大乘無量壽經







Pelliot chinois
Touen-houang 4602

德

又舍利弗　佛子觀音金剛地菩
夜六時石雨曼陀羅華其國衆生常以清旦
各以衣裓盛妙華供養他方十万億佛即
以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂國
土成就如是功德莊嚴

復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥
白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是
諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根
五力七菩提分八聖道如是等法其土衆
生聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝
勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國
土无三惡趣舍利弗其佛國土尚无三惡道
之名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲
令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微
風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如
百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念
佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如
是功德莊嚴

舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿彌陀舍

伯四六〇二號　佛說阿彌陀經

佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如
是功德莊嚴

舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿彌陀舍
利弗彼佛光明无量照十方國无所障礙是
故号為阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其人
民无量无邊阿僧祇劫故名阿彌陀舍利弗
阿彌陀佛成佛已來於今十劫又舍利弗彼
佛有无量无邊聲聞弟子皆阿羅漢非是
算數之所能知諸菩薩亦如是舍利弗彼佛
國土成就如是功德莊嚴

又舍利弗極樂國土衆生者皆是阿鞞跋
致其中多有一生補處其數甚多非是算數
所能知之但可以无量无邊阿僧祇劫說舍
利弗衆生聞者應當發願生彼國所以者何
得与如是諸上善人俱會一處舍利弗不可
以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若
有善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名号
若一日若二日若三日若四日若五日若六日
若七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀
佛与諸聖衆現在其前是人終時心不顛
倒即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見
是利故說此言若有衆生聞是說者應當發
願生彼國土

佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此言若有衆生聞是說者應當發願願生彼國土

*舍利弗如我今者讚嘆阿彌陀佛不可思議功德東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰肩佛須彌燈佛無量精進佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難阻佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛

經舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難阻佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛香上佛香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛婆羅樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛所說名及經名者是諸善男子善女人皆為一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等

多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當
信受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願
今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等
皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼
國土若已生若今生若當生是故舍利弗諸
善男子善女人若有信者應當發願生彼國
土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功
德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作
是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於
娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生
濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆
生說是一切世間難信之法舍利弗當知我
於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三
菩提為一切世間說此難信之法是為甚難
佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天
人阿修羅等聞佛所說歡喜信受作禮而去

佛說阿彌陀經

▼伯四六〇三號　維摩詰經

去所有及諸侍者皆置一林以疾而卧文殊師利既入其舍見其室空无諸
所有獨寢一林時維摩詰言善來文殊師利不來相而來不見相而見文殊師
利言如是居士若來已更不去若去已更不來何以者何來者无所從來去者
无所至所可見者更不可見且置是事居士是疾寧可忍不療治有增不
至增乎世尊憐愍愛子居士是疾何所因起其生久如當云何滅維摩詰言
從癡有愛則我病生以一切衆生病是故我病若一切衆生得離病者則菩薩
所以者何菩薩為衆生故入生死有生死則有病若衆生得離病者則菩薩
无復病譬如長者唯有一子其子得病父母亦病若子病愈父母亦愈菩薩
如是於諸衆生愛之若子衆生病則菩薩病衆生病而菩薩亦病文殊
是病何所因起菩薩病者以大悲起文殊師利言居士此菩薩病以何因有者維
摩詰言諸佛國土亦復皆空又問空以何為空答曰以空空又問空何用空答曰
以无分別空故空又問空可分別耶答曰分別亦空又問空當於何所求答曰當
於六十二見中求又問六十二見當於何求答曰當於諸佛所現中求又問諸佛
所現當於何求答曰當於一切衆生心行中求文殊師利言居士所疾為何等
病者一切衆魔及諸外道皆言吾侍之所以者何衆魔者樂生死菩薩於生死
而不捨外道者樂諸見菩薩於諸見而不動文殊師利言居士所疾為何等
相維摩詰言我病无形不可見又問此病身合耶心合耶答曰非身合身相離
故亦非心合心如幻故又問地大水大火大風大於此四大何大之病答曰是病非地大
亦不離地大水大火風大亦復如是而衆生病從四大起以其有病是故我病今時文
殊師利問維摩詰言菩薩應云何慰喻有疾菩薩維摩詰言說身无常
說歡離於身說身有苦不說樂於涅槃說身不
向不說畢竟寂滅悔先罪而不說入於過去以己之病應於彼病當觀此
无數劫苦當念救護一切衆生慈悲憐愍念於法施命多生是佛菩提樹從當
作醫王療治衆病菩薩應如是慰喻有疾菩薩令其歡喜文殊師利言居
士有疾菩薩去何伏調其心維摩詰言有疾菩薩應作是念今我此病皆
從前世妄想顛倒諸煩惱生无有實法誰受病者何以者何四大合故假名為
身四大无主身亦无我又此病起皆由著我是故於我不應生著既知病本即
除我想及衆生想當起法想應作是念但以衆法合故此身起但法起還滅唯

[illegible]

病亦非真非有作是觀時代諸衆生若起愛見大悲即應捨離所以者何
菩薩斷除吾我想而起大悲愛見悲者則行生死有疲厭心者無疲厭此
死有疲厭在所生不為愛見之所覆也所生死縛能為衆生說法斷縛
如佛所說若身有纏能縛死有是處若自死縛能為衆生說法斷縛有是處
是故菩薩不應起縛何謂縛何謂解脫何謂解脫者解脫者
菩薩解脫文殊師利何謂解脫諸煩惱故名為解脫
是名死方便慧縛有方便慧解死慧方便縛有慧方便解何謂死方便
慧縛謂菩薩以愛見心住戲佛生或說衆生住空死相死作法中而自調伏
是名死方便慧解何謂有方便慧解謂不以愛見心住戲佛生或說衆生
住空死相死作法中以自調伏而不取衆是名有方便慧縛何
謂菩薩住會欲瞋恚邪見等諸煩惱而為衆德本是名死慧方便縛何
謂有慧方便解謂離會欲瞋恚邪見等諸煩惱而為衆德本迴向阿耨
多羅三藐三菩提是名有慧方便解文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸
法又復觀身無常苦空非我是名為慧雖身有疾常在生死饒益一切
不厭惓是名方便又復觀身身不離病病不離身是病是身非新非故是名
為慧設身有疾而不永滅是名方便文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心
不住其中亦復不住不調伏心所以者何若住不調伏心是愚之法若住調伏心是
聲聞法是故菩薩不宜住不調伏心亦復不住調伏心是故菩薩
[illegible]

*

法又復觀身無常苦空非我是名為慧雖身有疾常在生死饒益一切
不厭惓是名方便又復觀身身不離病病不離身是病是身非新非故是名
為慧設身有疾而不永滅是名方便文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心
不住其中亦復不住不調伏心所以者何若住不調伏心是愚之法若住調伏心是
聲聞法是故菩薩不宜住不調伏心亦復不住調伏心是故菩薩
不為行住住無為不永滅度是菩薩行非見失行非賢聖行是菩薩行
非癡行非行行是菩薩行無過魔行而現降伏衆魔是菩薩行衆一切智見
非得衆生是菩薩行無觀諸法不生而不入正位是菩薩行雖觀十二緣起而
入諸邪見是菩薩行雖捨一切衆生而不發者是菩薩行雖樂遠離而不依
身心是菩薩行雖行三界而不壞法性是菩薩行雖行空而殖衆德本
是菩薩行雖行無相而度衆生是菩薩行雖行無作而現受身是菩薩行
雖行无起而起一切善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆生心心數法是菩
薩行雖行六通而不盡漏是菩薩行雖行四无量心而不貪著生梵世是
菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生是菩薩行雖行四念處而不永
離身受法是菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進是菩薩行雖行四如
意足而得自在神通是菩薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩薩
行雖行五力而衆未佛十力是菩薩行雖行七覺分而分別佛之智慧是菩
薩行雖行八聖道而樂行無量佛道是菩薩行雖行止觀助道之法而求
衆生頑愚癡是菩薩行雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是菩
薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是菩薩行雖隨諸法究竟清淨相而
隨所應為現其身是菩薩行雖觀諸佛測主永寂如空而現種種清淨佛
土是菩薩行雖得佛道轉于法輪入涅槃而不捨菩薩之道是菩薩
行說是諸時文殊師利所將大衆其中八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心
雖度無量不思議品第六　　令時會利弗見此室中无有狀座作是念
[illegible]

*

大悲教化衆生亦入貧窮而有寶手功德无盡亦入形殘而具諸相好以自
莊嚴亦入下賤而生佛種姓中具諸功德亦入羸劣醜陋而得那羅延身一切
衆生之所樂見亦入老病而永斷病根超越死畏亦有資生而恒觀无常實无
所貪亦有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥鈍而成就辯才惣持无失
示入邪濟而以正濟度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅槃而不斷生死
文殊師利菩薩能如是行於非道是為通達佛道　於是維摩詰問文
殊師利何等為如來種文殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡為
種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識處為種八邪法為種九惱處為種
十不善道為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種曰何謂也答曰若見
无為入正位者不能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸地不生蓮
華卑濕淤泥乃生此華如是見无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終不得生糞壤之地乃能滋茂
如是入无為正位者不生佛法起於我見如須弥山猶能發于阿耨多羅三
藐三菩提心生佛法矣是故當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不能得
无價寶珠如是不入煩惱大海則不能得一切智寶　介時大迦葉
嘆言善哉善哉文殊師利快說此語誠如所言塵勞之儔為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五无間罪猶能發意生
於佛法而今我等永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復利如是聲
聞諸結斷者於佛法中无所復益永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有
反復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起无上道心不斷三寶正使聲
聞終身聞佛法力无畏等永不能發无上道意　介時會中有菩薩名
普現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉為是誰
奴婢僮僕象馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰　智度菩薩母
方便以為父　一切衆導師　无不由是生　法喜以為妻　慈悲心為女
善心誠實男　畢竟空寂舍　弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識
由是成正覺　諸度法等侶　四攝為伎女　歌詠誦法言　以此為音樂
揔持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙花　解脫智慧果　八解之浴池
定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人　象馬五通馳　大乘以為車
調御以一心　遊於八正路　相具以嚴容　衆好飾其姿　慚愧之上服
深心為華鬘　富有七財寶　教授以滋息　如所說修行　迴向為大利
四禪為牀座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音　甘露法之食
解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香　摧滅煩惱賊　勇健无能踰
降伏四種魔　勝幡建道場　雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土
如日无不見　供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常修淨土　教化於群生　諸有衆生類
形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現　覺知衆魔事　而示隨其行
以善方便智　隨意皆能現　或示老病死　成就諸群生　了知如幻化
通達无有閡　或現劫盡燒　天地皆洞然　衆人有常想　照令知无常

雖知諸佛國　及與衆生空　而常修淨土　教化於群生　諸有衆生類
形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現　覺知衆魔事　而示隨其行
以善方便智　隨意皆能現　或示老病死　成就諸群生　了知如幻化
通達无有閡　或現劫盡燒　天地皆洞然　衆人有常想　照令知无常
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道　經書禁呪術
工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生　世間衆道法　悉於中出家
因以解人惑　而不墮邪見　或作日月天　梵王世界主　或時作地水
或復作風火　劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語人　劫中有刀兵
為之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地　若有大戰陣　立之以等力
菩薩現威勢　降伏使和安　一切國土中　諸有地獄處　輙往到于彼
勉濟其苦惱　一切國土中　畜生相食噉　皆現生于彼　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便　火中生蓮華
是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是　或現作婬女　引諸好色者
先以欲鉤牽　後令入佛智　或為邑中主　或作商人導　國師及大臣
以祐利衆生　諸有貧窮者　現作无盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　為現大力士　消伏諸貢高　令住无上道　其有恐懼衆
居前而慰安　先施以无畏　後令發道心　或現離婬欲　為五通仙人
開導諸群生　令住戒忍慈　見須供事者　現為作僮僕　既悅可其意
乃發以道心　隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之
如是道无量　所行无有涯　智慧无邊際　度脫无數衆　假令一切佛
於无量億劫　讚嘆其功德　猶尚不能盡　誰聞如是法　不發菩提心
除彼不肖人　癡冥无智者　維摩經入不二法門品第九
介時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說
之會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則无滅得
此无生法忍是為入不二法門　德守菩薩曰我我所為二因有我故便
有我所若无有我則无我所是為入不二法門　不眴菩薩曰受不受
為二若法不受則不可得以不可得故无取无捨无作无行是為入不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无念則无分別通達此者是為
入不二法門　善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无相亦不取无相
入於平等是為入不二法門　妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相
空如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二法門　弗沙菩薩曰善不善
為二若不起善不善入无相際而通達者是為入不二法門　師子菩薩曰
罪福為二若達罪性則與福无異以金剛慧決了此相无縛无解者是為
入不二法門　師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等則不起漏
不漏想不著於相亦不住无相是為入不二法門　淨解菩薩曰有為无
為為二若離一切數則心如虛空以清淨慧无所閡者是為入不二法門

*

*

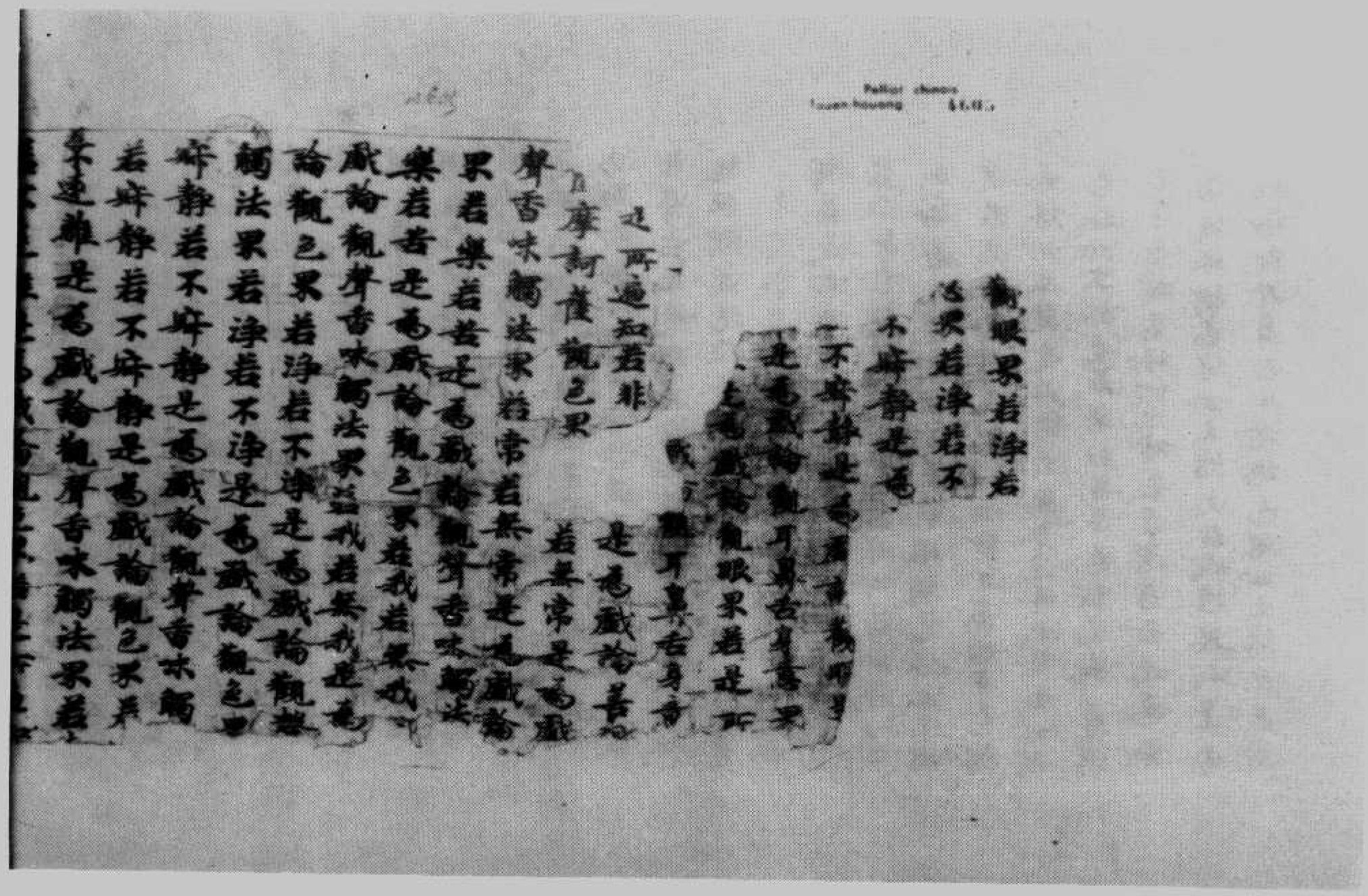
伯四六〇四號　妙法蓮華經卷第五如來壽量品第十六

*

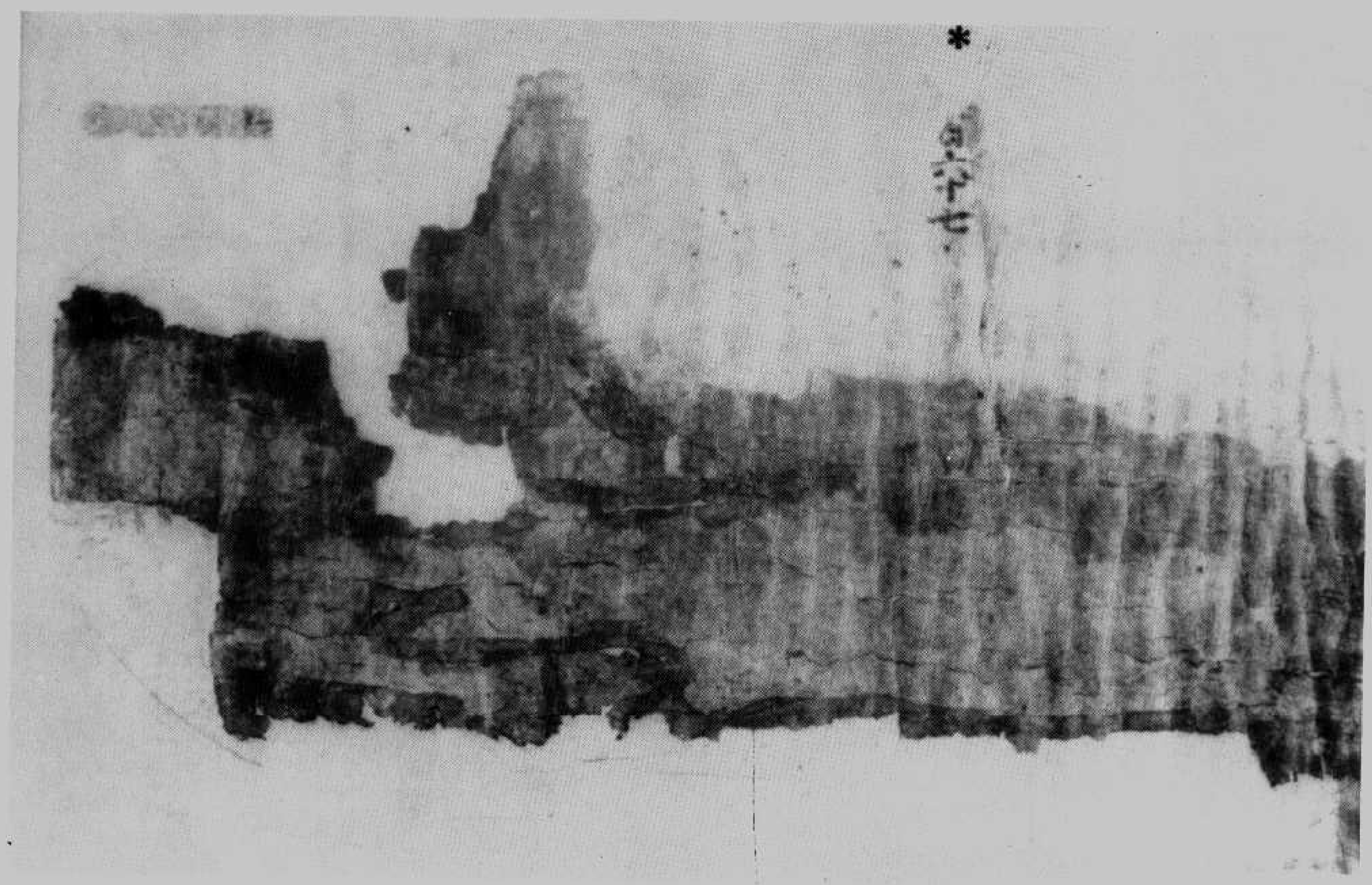
世世難可值遇所以者何諸薄德之人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明
練方藥善治衆病其人多諸子息若十二十及
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂死轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父

*

足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
好藥而不肯服我今當設方便令服此藥即
作是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背亡大生憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
獨心恒懷悲感心遂醒悟乃知此藥
是之所治諸子之等病皆愈其父聞子
悉已之諸善男子於
虛妄罪不不也世尊
无量百千万億
以方便力言當
虛妄過者尒時世
尊欲重宣此義而偈言

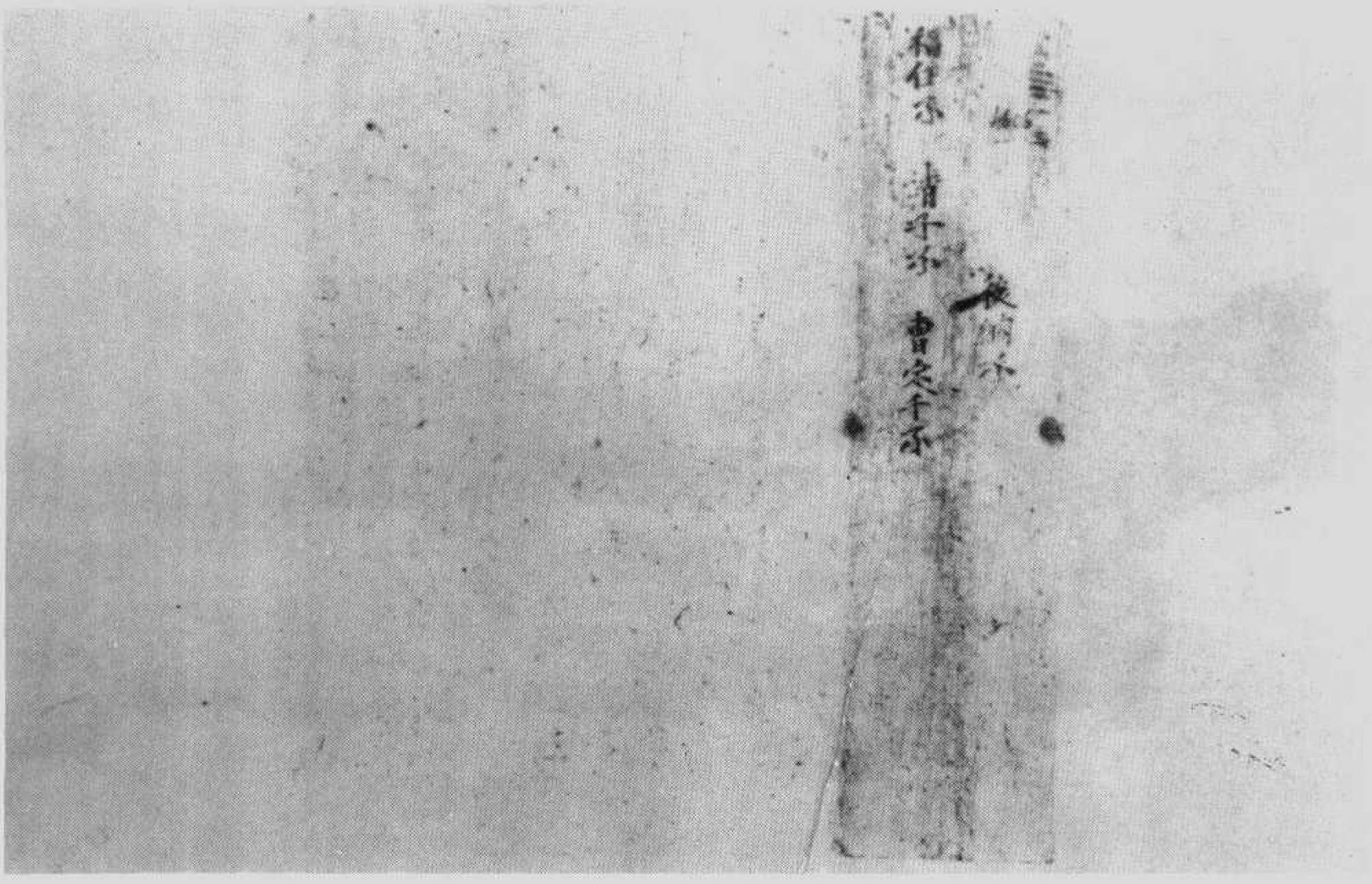


界若樂若苦是爲戲論觀身香味觸法界若我若無我
樂若苦是爲戲論觀色界若淨若不淨是爲戲論觀
戲論觀身香味觸法界若淨若不淨是爲戲論觀
觸法界若淨若不淨是爲戲論觀色界
所靜若不所靜是爲戲論觀身香味觸
若所靜若不所靜是爲戲論觀色界
界不遠離是爲戲論觀身香味觸法界若
若不遠離是爲戲論觀色界若是所遍知
非所遍知是爲戲論觀聲香味觸法界若
所遍知若非所遍知是爲戲論觀若現
事訖薩觀眼識界若常若無常是爲戲
耳鼻舌身意識界若常若無常是爲戲
眼識界若樂若苦是爲戲論觀耳鼻舌身
識界若樂若苦是爲戲論觀眼識界若淨
無我是爲戲論觀耳鼻舌身意識界若淨
我是爲戲論觀眼識界若淨若不淨是爲戲論
觀耳鼻舌身意識界若淨若不淨是爲戲論觀
眼識界若所靜若不所靜是爲戲論觀耳鼻
舌身意識界若所靜若不所靜是爲戲論觀
眼識界若遠離若不遠離是爲戲論觀耳鼻
舌身意識界若遠離若不遠離是爲戲論觀
眼識界若是所遍知若非所遍知是爲戲論觀
耳鼻舌身意識界若是所遍知若非所遍知
是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀若常
若無常是爲戲論觀耳鼻舌身意識
若樂若苦是爲戲論觀眼識若淨若不淨
是爲戲論觀耳鼻舌身意識若淨若不淨
爲戲論觀眼識若所靜若不所靜是爲戲論
耳鼻舌身意識若所靜若不所靜是爲戲論
觀眼識若遠離若不遠離是爲戲論觀耳鼻
舌身意識若遠離若不遠離是爲戲論觀眼
識若是所遍知若非所遍知是爲戲論
鼻舌身意識若是所遍知若非所遍知是爲
戲論善現菩薩摩訶薩觀眼觸爲緣所生諸
受若常若無常是爲戲論觀耳鼻舌身
爲緣所生諸受若常若無常是爲戲論
舌身意觸爲緣所生諸受若樂若苦是爲戲
論觀眼觸爲緣所生諸受若樂若苦是爲
戲論觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若我



▼伯四六〇六四號　二月八日文

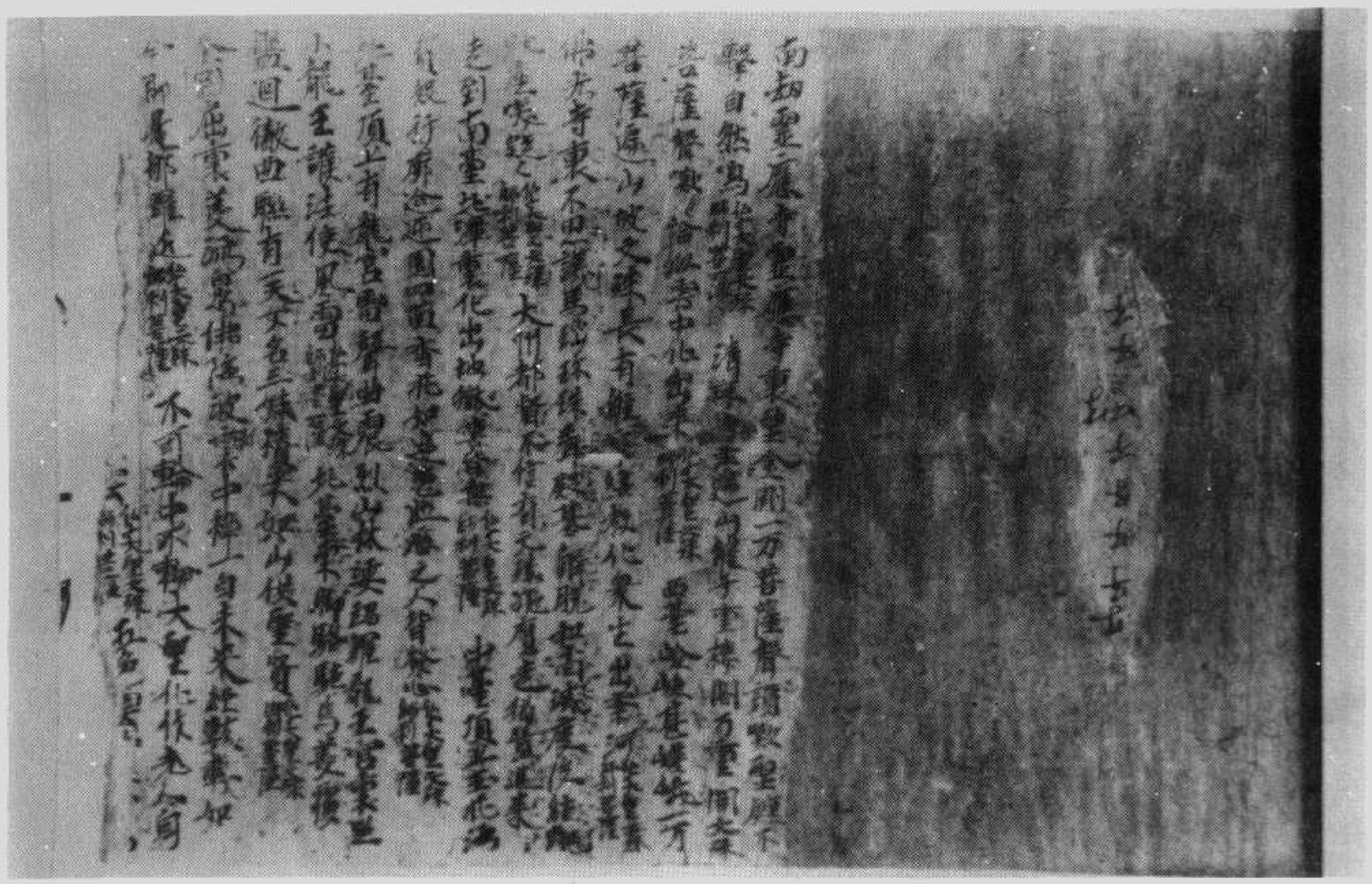
二月八日　寶覺騰芳切芳奔頭大雄方便動物斯均
王宮學畫宴有生於千眾逾城夜道求无上之三身
令以三春四序初分柳絮南枝氷開北岸遂乃梅
花始發喜鵲欲巢真僧俗族城播花溢路八音競
奏群類免辛之雲五果爭宣獨振精輪之眾惣斯
多善莫限良緣先用莊嚴梵釋四王龍天鄙伏敢
威光轉威校圖讓人福力孫增消災却難伏特勝
善奉莊嚴我府主太保貴位伏願福如嵩五祿
比四濱以四月而香圖等乳神而永固然後休兵罷
甲鑄戟銷戈万里澄清三邊晏靜



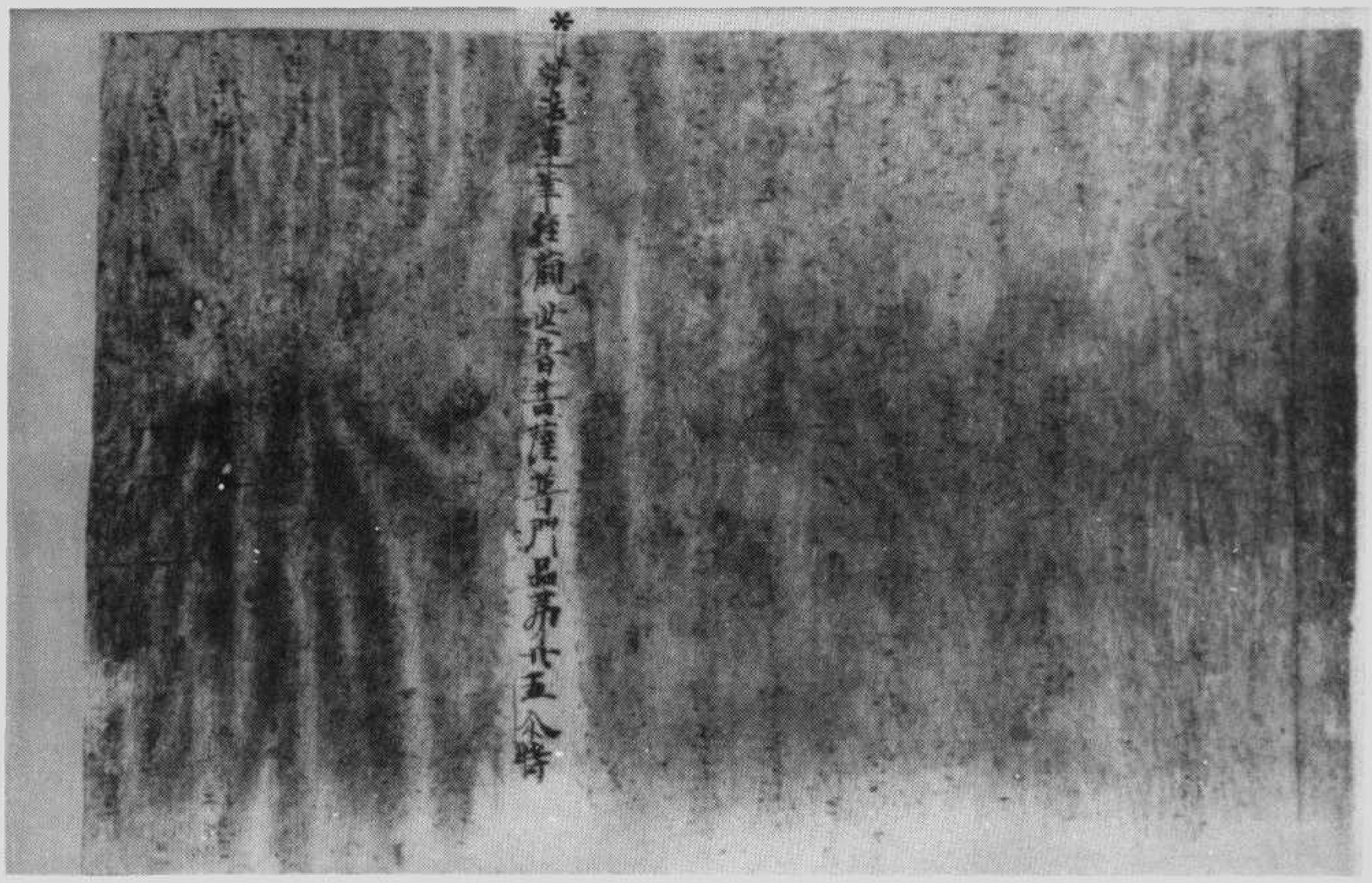
▼伯四六〇七號　沙州藏內部帙中遺失經律論數目

伯四六〇八號　難卷齋文

▼伯四六〇八號　十空讚、南宗讚



伯四六〇八號　背　　面　五台山讚文



[General Information]
书名=敦煌宝藏　第133册　伯4062-4608号
丛书名=
作者=黄永武
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1986.08
形态项=　620
页数=620
原书定价=
读秀号=00000559504 4
SS号=10511579
ISBN=　957-17-0291-9　/　K872
分类号=11100503
主题词=
参考文献格式=黄永武.敦煌宝藏　第133册　伯4062-4608号.新文丰出版公司,1986.08.
简介=

封面
书名
前言
目录
伯四〇六二号　　诸杂斋文程式（附深浅放大）
伯四〇六二号　　背面　　小类书（附深浅放大）
伯四〇六三号　　社司转帖（附深浅放大）
伯四〇六四号　　将军论（附深浅放大）
伯四〇六五号　　表文范式（附深浅放大）
伯四〇六六号　　太上一乘海空智藏经（附深浅放大）
伯四〇六六号　　背面　　千字文
伯四〇六七号　　千臂千眼观音图
伯四〇六八号　　妙法莲华经
伯四〇六八号　　背面　　于阗文
伯四〇六九号　　上疏残文八行
伯四〇七〇号　　被帽地藏菩萨图
伯四〇七一号　　十一曜见生图等历算玄文
伯四〇七一号　　大佛顶如来顶髻白盖陁罗尼神咒
伯四〇七一号　　藏文一叶
伯四〇七二号　　卧疾礼忏文
伯四〇七二号　　背面　　祈愿文（附残牒及诗一首）
伯四〇七二号　　背面　　诗经小雅谷北郑笺
伯四〇七三号　　文子（附深浅放大）
伯四〇七三号　　背面　　唐德宗大事记（附深浅放大）
伯四〇七四号　　行脚僧像（或谓即达摩多罗像，参见伯三〇七五、伯四〇二九号）（附深浅放大）
伯四〇七五号　　法华经卷七、观世音经（附深浅放大）
伯四〇七五号　　背面　　发誓文
伯四〇七六号　　印本千佛像
伯四〇七七号　　文殊师利菩萨雕像并题记（附深浅放大）
伯四〇七八号　　印本千佛像
伯四〇七九号　　祈愿文（附深浅放大）
伯四〇七九号　　背面　　佛门领文四句（附深浅放大）
伯四〇八〇号　　神像（附深浅放大）
伯四〇八一号　　净土寺保全戒弁等施食报恩启
伯四〇八二号　　金狮图、观音图
伯四〇八三号　　唐清奴买牛契
伯四〇八四号　　平康乡百姓郭憨子牒
伯四〇八五号　　太公家教（附深浅放大）
伯四〇八六号　　印本千佛图像
伯四〇八七号　　印本千佛图像
伯四〇八八号　　维摩诘经注
伯四〇八九号　　于阗文
伯四〇九〇号　　如来像（附深浅放大）

伯四〇九一号　于阗文及朱印（附深浅放大）
伯四〇九二号　新集杂别纸知闻来往别纸八十八首
伯四〇九三号　甘棠集
伯四〇九四号　王梵志诗集
伯四〇九四号　夫子劝世词
伯四〇九五号　八大金刚像
伯四〇九六号　八大金刚像（附深浅放大）
伯四〇九七号　金刚般若波罗蜜多经
伯四〇九八号　八大金刚像
伯四〇九八号　金刚般若波罗蜜经
伯四〇九九号　于阗文文件（附首页深浅放大）
伯四五〇〇号　佛说斋法清净经（附深浅放大）
伯四五〇一号　一切如来尊胜佛顶陁罗尼加句灵验本
伯四五〇二号　妙法莲华经卷第五
伯四五〇三号　柳公权书金刚般若波罗蜜经
伯四五〇三号　背面　残书简
伯四五〇四号　摩诃般若波罗蜜经卷第十二第十三
伯四五〇五号　四分律比丘戒本
伯四五〇六号　金光明经卷第三第四（附深浅放大）
伯四五〇六号　佛说无量寿经卷一（附深浅放大）
伯四五〇七号　道行般若经卷第二（附深浅放大）
伯四五〇八号　唐太宗书温汤铭
伯四五〇九号　古文尚书顾命
伯四五一〇号　欧阳询书化度寺故僧邕禅师舍利塔铭
伯四五一一号　佛说观世音经
伯四五一二号　金字藏经（附深浅放大）
伯四五一三号　绘图妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五
伯四五一四号　普光佛像等
伯四五一四号　施物账
伯四五一四号　木刻大圣毗沙门天王像
伯四五一四号　木刻文殊师利像
伯四五一四号　木刻阿弥陀像
伯四五一四号　木刻观自在菩萨像
伯四五一四号　阿弥陀像
伯四五一四号　地藏菩萨像
伯四五一四号　观世音菩萨像
伯四五一四号　曹元忠雕佛像题记
伯四五一四号　木刻大圣毗沙门天王
伯四五一四号　木刻文殊师利像
伯四五一四号　印本观音像
伯四五一四号　木刻佛画
伯四五一四号　木刻佛画
伯四五一四号　水彩绘曼陀罗
伯四五一四号　彩绘观音像

伯四五一四号　　能生不能生镜
伯四五一四号　　印本千佛像
伯四五一五号　　印本金刚般若波罗蜜经
伯四五一六号　　印本金刚般若波罗蜜经
伯四五一七号　　剪纸佛像
伯四五一七号　　依刺孔透墨印成佛像三尊
伯四五一七号　　色绘佛像一尊
伯四五一七号　　剪刻佛像二尊
伯四五一七号　　剪刻纸为塔形两面又有彩绘佛像
伯四五一八号　　色绘佛像一尊
伯四五一八号　　供养人像
伯四五一八号　　天寿二年宝胜奏状
伯四五一八号　　色绘千臂千眼菩萨
伯四五一八号　　色绘观音像
伯四五一八号　　色绘佛像五尊
伯四五一八号　　象怪野猪怪像
伯四五一八号　　两色绘千臂观音像
伯四五一八号　　中书门下牒
伯四五一八号　　坐佛像
伯四五一八号　　色绘坐佛像一尊
伯四五一八号　　樊押牙状
伯四五一八号　　释迦佛像
伯四五一八号　　两千臂观音并立莲花上
伯四五一八号　　白象驮经
伯四五一八号　　佛像坐莲花上
伯四五一八号　　色绘坐佛像
伯四五一八号　　色绘六臂观音
伯四五一八号　　色绘观音像
伯四五一八号　　千手千眼大悲佛
伯四五一八号　　陀罗中央绘千臂佛
伯四五一八号　　佛像下立一侍者
伯四五一八号　　佛像下立一侍者
伯四五一八号　　佛在莲花座上
伯四五一八号　　二女像，一女手执日月，一女手捧杯盏
伯四五一八号　　色绘曼陀罗
伯四五一八号　　墨绘千首千臂佛
伯四五一八号　　天王像
伯四五一八号　　六首六手童子像
伯四五一八号　　辛卯年当宅点物账
伯四五一八号　　墨绘佛像
伯四五一八号　　淡色绘曼陀罗
伯四五一八号　　佛菩萨三尊像
伯四五一八号　　菩萨立像
伯四五一八号　　佛坛图

伯四五一八号　　菩萨像
伯四五一八号　　地藏菩萨像
伯四五一八号　　六首六手神像
伯四五一八号　　塔形剪纸
伯四五一八号　　行脚僧像（或云即宝胜像，或云即达摩多罗像）
伯四五一九号　　曼陀罗
伯四五二〇号　　般若波罗蜜多心经
伯四五二一号　　西域佛经（间有汉字译文）
伯四五二二号　　受八关斋戒文
伯四五二二号　　背面　　宅经（占镇宅法第十）
伯四五二三号　　色绘地藏菩萨十王经
伯四五二四号　　破魔变文画卷并文
伯四五二五号　　中阿含经卷第三相应品罗云经第四
伯四五二五号　　中阿含经卷第七舍梨子相应品大拘絺罗经第九
伯四五二五号　　中阿含经卷第二十二秽品经第一
伯四五二五号　　中阿含经卷第二十七林品达梵行经第五
伯四五二五号　　中阿含经卷第二十八林品瞿昙弥经第十
伯四五二五号　　中阿含经卷第三十三大品释问经第十八
伯四五二五号　　中阿含经卷第四十四根本分别品鸚鵡经第九
伯四五二五号　　中阿含经卷第四十七心品猎师经第七
伯四五二五号　　中阿含经卷第四十九双品圣道经第三
伯四五二五号　　中阿含经卷第五十大品牟犁破群邪经第二
伯四五二五号　　中阿含经卷第六十例品爱生经第五
伯四五二五号　　杂阿含经卷第二
伯四五二五号　　杂阿含经卷第四
伯四五二五号　　杂阿含经卷第六
伯四五二五号　　杂阿含经卷第十五
伯四五二五号　　杂阿含经卷第十六
伯四五二五号　　杂阿含经卷第十八（倒数第三行起）
伯四五二五号　　杂阿含经卷第二十四
伯四五二五号　　杂阿含经卷第三十七
伯四五二五号　　杂阿含经卷第四十四、四十五
伯四五二五号　　杂阿含经卷第四十九、第五十
伯四五二五号　　七言诗一首、四言唱本一通
伯四五二五号　　增一阿含经卷第十二
伯四五二五号　　增一阿含经卷三十六重品第三十七之二
伯四五二五号　　增一阿含经卷第三十一、第三十三
伯四五二五号　　增一阿含经卷第三十八（倒数第三行）
伯四五二五号　　增一阿含经卷第四十三善恶品第四十五
伯四五二五号　　增一阿含经卷第四十三
伯四五二五号　　增一阿含经卷第五十（倒数第七行起）
伯四五二五号　　长阿含经卷第一、第十九第四分世纪经地狱品第四
伯四五二五号　　长阿含经卷第二十一第四分世记经战斗品第十
伯四五二五号　　大方等大集经卷第十六

伯四五二五号　　缁门百岁篇
伯四五二五号　　放妻书一道
伯四五二五号　　都头吕富定丧马状
伯四五二五号　　账簿
伯四五二五号　　经抄一卷
伯四五二五号　　曹节度使函件
伯四五二五号　　酒账
伯四五二五号　　燃灯斋文一道
伯四五二五号　　养女养子契约
伯四五二五号　　瓜州义郎牒状
伯四五二五号　　大方广佛华严经卷第二十六
伯四五二五号　　金刚般若波罗蜜经
伯四五二五号　　大方等大集经卷第二十
伯四五二六号　　大乘无量寿经一卷
伯四五二七号　　大乘无量寿经一卷
伯四五二八号　　大乘无量寿经一卷
伯四五二九号　　佛说大乘稻芊经一卷
伯四五三〇号　　大乘无量寿经
伯四五三一号　　大乘无量寿经
伯四五三二号　　大乘无量寿经
伯四五三三号　　大乘无量寿经
伯四五三四号　　不空了髦渚
伯四五三五号　　佛说观弥勒菩萨上生兜率天经
伯四五三六号　　佛经论释
伯四五三六号　　背面　　七月十五日盂兰盆会文、合邑文、造佛堂文、亡文
伯四五三七号　　佛顶尊胜陀罗尼经
伯四五三八号　　妙法莲华经卷第五安乐行品第十四
伯四五三九号　　佛说药师经
伯四五三九号　　背面　　藏文字母十行
伯四五四〇号　　妙法莲华经卷第一方便品第二
伯四五四一号　　大乘无量寿经
伯四五四二号　　粮米账
伯四五四三号　　般若波罗蜜经
伯四五四四号　　妙法莲华经卷第一方便品第二
伯四五四五号　　梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品第十卷上
伯四五四六号　　大乘无量寿经
伯四五四七号　　般若波罗蜜经
伯四五四八号　　造立形像福报经
伯四五四九号　　大般若波罗蜜多经卷第五百二十五
伯四五五〇号　　般若波罗蜜多心经
伯四五五一号　　大乘无量寿经
伯四五五一号　　背面　　藏文三行
伯四五五二号　　大乘无量寿经
伯四五五三号　　梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品第十卷下

伯四五五四号　　药师经
伯四五五五号　　大般若波罗蜜多经卷第二百五十四
伯四五五六号　　妙法莲华经卷第二
伯四五五七号　　金刚般若波罗蜜多经
伯四五五八号　　诸法无行经卷上
伯四五五九号　　灵真戒拔除生死济苦经
伯四五六〇号　　孝顺药赞一本
伯四五六〇号　　五台山赞一本
伯四五六一号　　般若波罗蜜经
伯四五六二号　　老君一百八十戒叙（上接伯四七三一号）
伯四五六三号　　救疾病经残卷
伯四五六四号　　楞伽师资记
伯四五六五号　　四分律比丘含注戒本卷下
伯四五六六号　　大方广佛华严经卷第五十
伯四五六七号　　妙法莲华经疏（拟）
伯四五六八号　　大乘无量寿经
伯四五六九号　　大宝积经杂抄
伯四五六九号　　背面　　咒语用梵文译音
伯四五七〇号　　贤愚经卷第二降六师品第十四
伯四五七一号　　佛说天地八阳神咒经
伯四五七二号　　有作观身赞文
伯四五七三号　　维摩诘所说经卷上佛国品第一
伯四五七三号　　维摩诘所说经卷上佛国品第一（接上）
伯四五七四号　　残佛经（附深浅放大）
伯四五七五号　　妙法莲华经卷第一序品第一
伯四五七六号　　佛母经
伯四五七六号　　背面　　妙法莲华经卷第四授学无学人记品第九
伯四五七七号　　大明咒藏摩贺般若波罗蜜多心经
伯四五七七号　　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
伯四五七八号　　金刚般若波罗蜜经（附深浅放大）
伯四五七九号　　妙法莲华经卷第四提婆达多品第十二
伯四五八〇号　　光赞经卷第七摩诃般若波罗蜜观品第十七
伯四五八一号　　金刚般若波罗蜜多经
伯四五八二号　　摩诃般若波罗蜜经卷第十一随喜品第三十九
伯四五八三号　　残佛经
伯四五八四号　　大智度论卷第十九释初品中三十七品义第三十一
伯四五八五号　　百家姓
伯四五八六号　　瑜伽师地论卷第二十六
伯四五八七号　　诸星母陀罗尼经（附深浅放大）
伯四五八八号　　太公家教
伯四五八九号　　大乘无量寿经
伯四五八九号　　大般若波若蜜多经卷第二百九十九
伯四五九〇号　　大宝积经第一百零三善住意天子会第三十六之二开实义品（附深浅放大）

伯四五九一号　　金刚般若波若蜜多经
伯四五九二号　　金刚般若波若蜜多经
伯四五九三号　　金刚般若波若蜜多经残卷
伯四五九四号　　大乘无量寿经
伯四五九五号　　大乘论释
伯四五九六号　　大般若波罗蜜多经卷第三百廿三
伯四五九七号　　和菩萨戒文、西方乐赞文、佛母赞文、十二光礼法身礼等唱赞文集
伯四五九七号　　背面　　光化三年四年等杂写书函等
伯四五九八号　　大乘无量寿经
伯四五九九号　　大乘无量寿经
伯四六〇〇号　　大乘无量寿经
伯四六〇一号　　大乘无量寿经
伯四六〇二号　　佛说阿弥陀经
伯四六〇三号　　维摩诘经
伯四六〇四号　　妙法莲华经卷第五如来寿量品第十六
伯四六〇五号　　大般若波罗蜜多经卷第三百六十七
伯四六〇六号　　二月八日文
伯四六〇七号　　沙州藏内部帙中遗失经律论数目
伯四六〇八号　　难巷斋文
伯四六〇八号　　十空赞、南宗赞
伯四六〇八号　　背面　　五台山赞文